

کتاب الامام ربانی
از

مؤلفه
حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد باقر مجلسی

ترجمه
مؤلفه
مؤلفه

بسم الله الرحمن الرحیم
مدرسه علمیه کربلا

صُفِّ مَطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةُ دُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
آخر اندر پس پردہ تفتدیر پدید

یعنی

— (اردو ترجمہ) —

مکتوبات امام اربابانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر اول — حصہ چہارم

— (تصحیح و حواشی و ترجمہ) —

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت انا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

— (ناشر) —

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بسند روڈ۔ کراچی

www.marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

آفسٹ طباعت _____ ۱۹۶۱ء

نام کتاب ————— مکتوبات امام ربانی

مترجم ————— محمد سعید احمد نقشبندی خلیف جامع حضرت داتا گنج بخش لاہور

طابع ————— ایف۔ آئی۔ پرنٹر کراچی

ناشر ————— مدینہ پبلشنگ کمپنی، بندر روڈ، کراچی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت 75

میلے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی

بندر روڈ ————— کراچی ————— پاکستان

www.marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ذوق اول حصہ چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵	برابر نہیں، لیکن اس کی نفس جمعیت میں برابر ہے۔	۲۱	کتوب نمبر ۲۲۱
"	بعض اوقات تفرقہ ظاہر کے بغیر چاہے نہیں۔		خصائص و کمالات طریقہ نقشبندیہ کے
"	بندوں کے تین حصے خالق اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔	۲۱	بیان میں۔
۲۶	مشائخ طریقت کی بعض عبارات کے بارے میں سوال و جواب۔	۲۲	اس طرح کے بند معارف کے اظہار کا سبب
"	یہ طریقہ تمام باقی طریقوں سے اقرب ہے۔	۲۲	ان کے بید ہونے کے باوجود۔
"	اس طریقہ میں ابتداء میں حلاوت اور وجدان ہے	۲۲	اس طریقہ کے سر ملکہ حضرت صدیق اکبر علیہ السلام
۲۶	اور انتہاء میں بے مزگی، اور فقدان ہے بخلان	۲۲	ابتداء کے انتہاء میں درج ہونے کے
۲۶	دوسرے طریقوں کے۔	۲۲	تعلق و سوال اور ان کا جواب۔ اور وصل عریان
	اور اس طریقہ میں ابتداء میں قرب و شہود	۲۲	کے مراد کی سنی۔
"	ہے، اور انتہاء میں بعد و حرمان ہے۔ اور	۲۲	ذاتی و صفاتی اور اسمائی تجلیات کے
"	اس معنی کا راز۔	۲۲	غیر متناہی ہونے کے تعلق و اعتراض اعدان
	اس طریقہ کے اکابر نے احوال و مواجید کو	۲۲	دونوں کا جواب۔
	احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور اذواق	۲۲	تجلی کے معنی کا بیان۔
"	اور معارف کو علوم شرعیہ کا خادم گردانا ہے۔	۲۲	اگر سوال کریں کہ ان تجلیات کو ذاتی کس اعتبار
	یہ بزرگ سماع اور رقص کو جائز نہیں کہتے	۲۲	سے کہتے ہیں، اس کا جواب الخ۔
"	اور ذکر جہر کی طرف رُخ نہیں کرتے۔	۲۲	جانتا چاہیے کہ اس مقام میں وصل مطلوب
۲۸	وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کے لیے بجلی کی	۲۲	بھی بے کیف و بے مثال ہے، اس نہایت تک
	طرح ٹھوٹے سے وقت کے لیے نمودار	۲۲	پہنچنے والے اس طریقہ اور دوسرے طریقوں سے
	ہوتی ہے ان بزرگوں ہمیشہ کے لیے	۲۲	ہست ہی کم ہیں۔
		۲۵	سفر در وطن اور خلوت در انجمن کے معنی۔
			تفرقہ اور عدم تفرقہ منستی کے حق میں مطلقاً

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸	یہ فقیر اپنے ذوق سے محسوس کرتا ہے کہ کافر فرنگ بھی اس سے کئی مرتبے بہتر ہے۔ اور اگر اس کی کوئی شخص دلیل طلب کرے تو یہ فقیر دلیل پیش کرنے سے عاجز نہیں ہوگا۔	۲۸	حاصل ہے۔ اس طریقہ میں پیری اور مریدی طریقوں کے سکھانے اور سکھنے سے ہے۔ کلاہ اور شجرہ سے نہیں۔
۳۰	اس مضمون سے متعلق سوال و جواب پیر سے غائب ہونے کی صورت میں پیر سے رابطہ عظیم نعمت ہے۔	۲۸	متعدد پیر کچھنے کے جواز کا بیان، اور اس بارے میں علمائے بخارا شریعت کا فتویٰ معنی پیر کا بیان۔
۳۱	قرب قلوب کے باوجود قرب ابدان کو بھی نہیں کھونا چاہیے۔	۲۸	اس طریقہ میں نفس امارہ کے مجاہدات و ریاضات، احکام شریعہ بجالانے اور روشنی سنت کی پیروی کا التزام کرنے میں ہیں۔
۳۱	مکتوب نمبر ۲۲۳	۲۸	اس طریقہ نقشبندیہ میں طالب کو چیلانا شیخ مقتدا کے تصرف سے وابستہ ہے۔
۳۲	اظہار احوال اور اپنے پیر کی خدمت میں واقعات پیش کرنے پر ابھارنے کے بیان میں۔	۲۹	اس کے تصرف کے بغیر کام نہیں بنتا۔ یہ بزرگ جس طرح نسبت عطا کرنے میں قدرت رکھتے ہیں، اسے چھین لینے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔
۳۲	مکتوب نمبر ۲۲۴	۲۹	اس طریقہ نقشبندیہ میں زیادہ تر مادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔
۳۲	رعایت آداب اور نصائح ضروریہ کے بیان میں۔	۲۹	مکتوب نمبر ۲۲۲
۳۳	بزرگوں نے فرمایا ہے جب دشمن لعین نیکی اور نصیحت کی راہ سے آئے تو اس کا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے۔	۳۰	خرابی احوال اور اپنے اعمال کو کم دیکھنے کے بیان میں۔
۳۳	فقر اور نامرادی اس گروہ کا جمال ہے اور عین سید کو نبی علیہ السلام کی اقتدا ہے۔	۳۰	ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ بیس سال تک برائیاں لکھنے والا فرشتہ اس سے کوئی برائی صادر نہ دیکھے، جسے وہ لکھے۔
۳۳	حق تعالیٰ اپنے کمال کرم سے بندوں کے رزق کا کفیل بن چکا ہے، اور ہمیں اور تمہیں اس فکر سے فارغ کر دیا ہے۔ تو اپنے تعلقین	۳۰	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷	پیری سے تعلق رکھتے ہیں۔	۳۲	کاظم بھی اسی کے حوالے کرنا چاہیے۔
۳۷	عارضین کا بیا مریدین کے اخلاص سے	۳۳	انشیہ فی ذمہ کالنبی فی ائمہ
۳۷	بہتر ہے۔ اور اس کے راز کا بیان اور اس		اکابر طریقت نے بعض مریدوں کو بعض
۳۷	سے دفع وہم کا بیان۔		مصلحتوں کے پیش نظر مقام پیری تک
۳۹	مکتوب نمبر ۲۲۸	۳۴	پہنچنے سے قبل ایک قسم کی اجازت دی ہے۔
	ان نصائح کے بیان میں جو مقام تکمیل اور	۳۵	مکتوب نمبر ۲۲۵
	تعلیم طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔		اس بیان میں کہ اس طریقہ کے ابتداء میں
	اس طریقہ کا مدار دو اصول پر ہے، ایک		ہی وہ حالات میسر آ جاتے ہیں جو دوسروں کو
	شریعت پر استقامت۔ دوم شیخ طریقت کی نسبت		نهایت میں جا کر میسر آتے ہیں اور احوال کا ظہور
	میں پختگی اور استحکام۔		اس شخص کے کمال کو مستلزم نہیں۔
	اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے تاکہ بوقت	۳۶	مکتوب نمبر ۲۲۶
	موت سلامتی ایمان نصیب ہو۔ اس وقت		اس بیان میں کفایت بہت تھوڑی ہے
۴۰	اجازت نامے اور مریدین کچھ کام نہیں آئیں گے۔		اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مرتب ہونے والا ہے
	مکتوب نمبر ۲۲۹		اہل اللہ سرہند شریف میں جمع ہونے کا
	اس بیان میں کہ ہمارا طریقہ حضرت خواجہ		بیان اور حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کی خدمت
	کا ہی طریقہ ہے۔ اور ہماری نسبت بھی وہی	۳۷	میں ان کی جمعیت۔
	نسبت ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ نسبت		اہل و عیال کی رضا جوئی کے لیے اپنے
	کی تکمیل بہت سے افکار جمع ہونے سے		آپ کو بلا اور مصیبت میں ڈالتا۔
	ہوتی ہے۔		مصل دور اندیش سے بہت بعید بات
	شیخ علاء الدولہ نے فرمایا ہے جس قدر		ہے۔
	داسطے زیادہ ہوں گے راستہ زیادہ نزدیک محسوس		دنیا بے وفائی میں مشہور ہے اور اہل دنیا
۴۱	جائے گا۔		خست و کیہ گی میں مشہور ہیں۔
	مکتوب نمبر ۲۳۰		مکتوب نمبر ۲۲۷
۴۲	ہمت مند رکھنے، اور جو کچھ حاصل ہو چکا	۴۷	ان نصائح اور مواظبت کے بیان میں غور و فکر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲	ہو، اس پر کفایت نہ کرنے کے بیان میں۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانایا وہ سب غیر خدا ہے، وہ قاتل تعالیٰ اس سب سے دراوا اور افسوس ہے۔	۴۲	ہو، اس پر کفایت نہ کرنے کے بیان میں۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانایا وہ سب غیر خدا ہے، وہ قاتل تعالیٰ اس سب سے دراوا اور افسوس ہے۔
۴۳	مکتوب نمبر ۲۳۱	۴۳	مکتوب نمبر ۲۳۱
۴۴	اس بیان میں کہ واجب تعالیٰ کی حقیقت وجود محض ہے، اور تجلی ذاتی کاربان اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا معنی اور آیہ کریمہ اللہ نور التموت والارض کا معنی۔	۴۴	دس ذیل سوالات کے جوابات میں: (۱) حصول اور وصول کے درمیان کیا فرق ہے؟ (۲) وہ اسماء جو انبیاء کے مبادی کے تعینات ہیں۔ کیا وہی اولیاء کے مبادی کے بھی تعینات ہیں یا نہیں؟ (۳) ذکر جہر سے کیوں منع کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شوق و ذوق پیدا ہونے کا باعث ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل مبارک و قسم ہے، ایک بطور عبادت، دوسرا بطریقہ عرف و عادت اول کی مخالفت بدعت ہے۔ دوسرے کی مخالفت بدعت نہیں۔
۴۵	صاحب قصص کے نزدیک اعیان ثابہ کا بیان اور حضرت امام ربانی قدس سرہ کے زودیک حقائق ممکنات۔	۴۵	مکتوب نمبر ۲۳۲
۴۶	حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ اور اعیان ثابہ۔	۴۶	کینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی طبع سازیلوں کی قباحت کے بیان میں، اور اس کینی دنیا کی محبت کا علاج۔
۴۷	تمام المعرکات عارف جب حضرت وجود تک ترقی کرنے کے بعد عدم صرف کے مقام میں نزول فرماتا ہے الخ	۴۷	مکتوب نمبر ۲۳۳
۴۸	پس ناچار اس عارف کا شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کا نفس نفس مطمئن بن کر اپنے مولیٰ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔	۴۸	بعض نصائح کے بیان میں۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
۴۹	یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق حضور سور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا	۴۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۶	کینٹی کی خدمت -	۵۲	اشلم شیطان -
۵۷	شیخ علی الدین عربی کے نزدیک حقائق ممکنات		یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان معارف کے
	یہ علوم و معارف کہ کسی بھی اہل اللہ نے ان کے	"	حقہ وافر حضرت امام ہمدانی کو حاصل ہوگا -
	متعلق لب کشائی نہیں فرمائی - اشرف معارف اور		مکملات بالذات شرف و فساد کا محل ہیں اور
۵۸	اکمل علوم میں سے ہیں - جو ہزار سال کے بعد منصفہ		ان میں کمال حضرت ذات واجب تعالیٰ کی طرف سے
	شہود پر ظہور پذیر ہوئے ہیں -	"	عاریتہ آیا ہوا ہے -
	ہر سو سال کے بعد اس امت کے علماء میں سے		عدم معرفت کے وجود معرفت کے ساتھ دیکھیں
	کسی کو مجدد مقرر کرتے ہیں خاص کر ہزار سال گزرنے		ہونے کے متعلق سوال و جواب - اور ایک اور سوال
"	کے بعد -		جواب متعلق باتصاف عدم کہ مقبول ثانی ہے ،
	عارف تمام المعرفت جب عروج و نزول	۵۲	وجود غائبی کے ساتھ -
	کے مراتب طے کرنے کے بعد عدم معرفت میں		ایک اور سوال و جواب جو صفات حقیقہ
	نزول فرماتا ہے - تو تمام کمالات اس میں ظاہر		کے مرتبہ ظلال میں ہونے سے متعلق ہے ، اور
۶۰	ہو جاتے ہیں -	۵۳	مرتبہ اصل میں ان کے وجود کا نہ ہونا -
	عدم کے وجود کا آئینہ ہونے سے متعلق		من عرف نفقہ فقد عرف ربہ اور
"	ایک سوال و جواب -	"	آیہ کریمہ اللہ نور السموات والارض کا معنی
	ان الہامات کے وسوسہ شیطانی میں	۵۵	من فتر القرآن براہ یہ فقد کفر
	سے نہ ہونے بلکہ علوم ربانی میں سے ہونے		مکملات کے اصول و ذوات عبادات بعض
"	کی دلیل - اور ان علوم کے اظہار کی وجہ -		ہیں - اور مکملات کے نقائص ان عبادات کے
۶۱	مکتوب نمبر ۲۳۵	"	مقتضی -
	اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت دنیوی		حسن و قبح کے مصداق کا بیان ، اور نکاح
"	اور آخر دی سعادتوں کا سراپہ ہے -		میں لائی جانے والی خوبصورت عورتوں اور لونڈیوں
"	اگر جہاں بھر کی تاریکیاں باطن میں ڈال دیں	"	کے لیے آرائش و زیبائش کے جوڑ کا سبب -
	لیکن اس محبت کو قائم اور ثابت رکھیں تو کوئی غم	"	یا کفر و لہر دقان فیہم لونا کلون اللہ
	نہیں کرنا پڑے گا - اور اگر پہاڑوں کی مقدار میں	۵۶	ما الدنیا و اخرۃ الا ضربتان -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۰	مکتوب نمبر ۲۳۸	۶۱	انوار و احوال دل میں ڈالیں لیکن ایک بال برابر اس محبت میں فرق ڈال دیں تو یہ سراسر خرابی ہے۔
۶۱	اس میں کہ دینی بھائیوں کی تعداد زیادہ بنانے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ مریضوں کے احوال پیروں کی رکاوٹ کا باعث بن جائیں اور عجب اور خود ستائی میں مبتلا کر دیں۔ مریضوں کے احوال پیروں کی ترقی کا باعث بنتے ہیں نہ کہ تنزل کا۔	۶۲	مکتوب نمبر ۲۳۹
۶۲	یہ بھی چاہیے کہ مثلاً طریقہ قادریہ اور نقشبندیہ میں خلط ملط نہ ہو۔	۶۳	بعض اسرار کے بیان ہیں۔
۶۳	مکتوب نمبر ۲۳۹	۶۴	تہیں ولایت موسوی میں پایا اور وہاں سے کھینچ کر ولایت محمدیہ خاصہ کے دائرہ میں داخل کیا۔ اب میں روز سے زیادہ دن ہو رہے ہیں کہ تمہیں اپنی گود میں رکھ کر پرورش کر رہا ہے۔
۶۴	ان استفسارات کے جواب میں جو مکتوب الہ نے کیے تھے۔	۶۵	مکتوب نمبر ۲۴۰
۶۵	احوال سے مقصود محول احوال (خدا تعالیٰ) کے ساتھ گرفتاری ہے۔	۶۶	روشن سنت کی متابعت اور طریقت
۶۶	مخلص لوگوں کی لغزشیں معاف ہیں۔	۶۷	نقشبندیہ کی مدح کے بیان میں۔
۶۷	جو بھی مقبول ہوتا ہے بلا علت اور بلا علت ہی ہوتا ہے۔	۶۸	اس طریقہ کے اکابر کو اگر سنت کی پابندی کے ساتھ احوال و موجد سے مشرف فرماتے ہیں تو یہ آسے عظیم نعمت جانتے ہیں۔ اور اگر اس پابندی میں فتور پاتے ہیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔
۶۸	ہر کام میں استخارہ کرنا مسنون ہے اور استخاروں کی تعداد اور ان کے نتیجہ کاربان۔	۶۹	ہندوستان کے برہمن اور جوگی اور یونان کے فلاسفہ تجلیات صوری اور علوم توحیدی کا کافی حصہ رکھتے ہیں۔ لیکن خرابی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں۔
۶۹	اسی قبیلہ سے ہیں وہ امدادیں جو روحانیت اکابر سے احوال اجسام کی طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں جیسے دشمنوں کو ہلاک کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا۔	۷۰	اس طریقہ سے منسلک رہنے والے پر اولاً موافق آراء اہل سنت و جماعت عقائد کی درستی لازم ہے۔ دوسرے فرض، واجب، سنت اور مستحب کا علم، تیسرے درجے میں علوم صوفیہ کی نوبت آتی ہے۔
۷۰	مکتوب نمبر ۲۴۱	۷۱	مکتوب نمبر ۲۴۱
۷۱	اس راہ کی بے نہایتی اور کلمہ طیبہ کے بعض	۷۲	مکتوب نمبر ۲۴۲

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	مکتوب نمبر ۲۴۳	۶۷	فوائد کے بیان میں۔
۶۸	اس خط کے جواب میں جو مکتوب الیہ نے	۶۸	جو کچھ دید و دانش میں آئے تھے کہنے کے
۶۹	اپنی خرابی احوال کے بارے میں تحریر کیا تھا۔	۶۹	قابل ہے۔
۷۰	مکتوب نمبر ۲۴۵	۷۰	دوسری نصیحت یہ ہے کہ شریعت پر
۷۱	ان استفسارات کے جواب میں جو	۷۱	استقامت ہو اور اپنے احوال کو اصول شرعیہ
۷۲	مکتوب الیہ نے کیے تھے۔	۷۲	کے ساتھ مطابق رکھا جائے۔
۷۳	ذکر اللسان لعلقہ و ذکر القلب و سوسہ و	۷۳	مکتوب نمبر ۲۴۱
۷۴	ذکر اربع شرک و ذکر السر کفر۔	۷۴	بعض دوستوں کی ترقی کے بیان میں۔
۷۵	حضرت امام غزالی بوعلی سینا کی تکفیر	۷۵	مکتوب نمبر ۲۴۲
۷۶	کے قائل ہیں۔	۷۶	بعض سوالات کے جواب میں۔
۷۷	مکتوب نمبر ۲۴۶	۷۷	اس بات کا جواب کہ اسم فات کے ساتھ
۷۸	اس مقام کے حصول کے بیان میں جس کا	۷۸	شغل کب تک ہوتا ہے۔ اور اس سے کتنی فائدہ
۷۹	میرنماں امیدوار اور منتظر تھا۔	۷۹	میں محاب دور ہوتے ہیں اور فنی و اثبات کس
۸۰	مکتوب نمبر ۲۴۷	۸۰	حد تک ہیں، اور اس کلمہ سے کتنی مقدار میں
۸۱	اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کے وجود پر دلیل	۸۱	محاب دور ہوتے ہیں۔
۸۲	بھی خود اس کا اپنا وجود ہے۔	۸۲	مکتوب نمبر ۲۴۳
۸۳	عرفت ربی بفسخ العزائم (بل عفت	۸۳	طریقہ نقشبندیہ اختیار کرنے کی ترغیب میں
۸۴	فسخ العزائم بروبی	۸۴	اور اس بیان میں کہ خدا کے بغیر اخلاص میسر نہیں آتا۔
۸۵	مکتوب نمبر ۲۴۸	۸۵	اس بلند طریقہ کے اکابر کی عادات کا
۸۶	اس بیان میں کہ انبیاء کی متابعت کرنے	۸۶	بیان۔
۸۷	والے کاملین کو انبیاء کے تمام کمالات سے حصہ	۸۷	ما سوا اللہ کے نقوش ان اکابر کے باطن
۸۸	میتا ہے۔ اور کوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ تک نہیں	۸۸	سے اس طرح زائل ہو جاتے ہیں کہ اگر نہ اصل بھی
۸۹	پہنچ سکتا۔ اور اس بات کی تحقیق کہ نبی ذاتی جو	۸۹	تکلف کے ساتھ حاضر کرنا چاہیں تو حاضر نہیں
۹۰	آنحضرت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہیں	۹۰	ہوتے اور ان اکابر کے لیے تجلی ذاتی دائمی ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۲	اور یہ صفت حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہم السلام کا رہا ہے۔ حضرات شیخین نبوت کے بوجھ کے حامل ہیں اور حضرت علی ولایت کے بوجھ کے اور حضرت ذوالنورین دونوں طرف کے بوجھ کے حامل ہیں۔	۷۷	منی سے ہے۔ مکتوب نمبر ۲۴۹ سید الاولین والآخرین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل کے بیان میں۔ مکتوب نمبر ۲۵۰ استفسارات کے جواب میں۔ نسبت اگرچہ جہالت اور حیرت تک لی جاتی ہے۔ لیکن اچھی ہے۔ زاد و راصلہ کی موجودگی میں اس زمانہ میں حج کے لیے جانا فرض ہے یا نہیں؟ اور اس کا جواب۔
۸۳	اس وجہ کے بیان میں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی متابعت کا حکم کیوں دیا گیا۔ اکثر سلاسل صوفیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنه کے طرف منسوب ہونے کی وجہ۔ حضرات شیخین کے ان کمالات کا بیان جو کمالات نبوت کے مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنه کا اسم مبارک و دروازہ جنت پر ثبت ہے۔ جنت میں داخلہ حضرات شیخین کی رائے اور تجویز سے ہوگا۔	۸۱	مکتوب نمبر ۲۵۱ خلفائے راشدین کے فضائل اور حضرات شیخین ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ بعض خصائص اور تمام صحابہ کرام کی تنظیم کے بیان میں۔ اور ان کی باہمی لڑائیوں کی صحیح توجیہات کے بیان میں۔ حضرات شیخین انبیاء سابقین کے در بیان حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور ذوالنورین حضرت نوح کے ساتھ اور حضرت علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ خلفاء اربعہ کے تعینات کے مبادی صفحہ السہم ہے۔
۸۴	حضرت مہدی موعود بھی نسبت نقشبندیہ پر ہوں گے۔ اور اس نسبت کی تکمیل کریں گے مقام اقطاب ابدال اور امدادی تربیت حضرت علی رضی اللہ عنه کی امداد کے سپرد ہو گئی ہے۔ قطب الاقطاب کا سر حضرت علی رضی اللہ عنه کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔	۸۲	
۸۵			

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۶	مکتوب نمبر ۲۵۵ روشن منہ کی زندہ کرنے کے بیان میں - حضرت امام صدیقی مدینہ کے ایک عالم کے قتل کا حکم صادر فرمائیں گے جو آپ کے بارے میں زبان طعن دراز کرے گا۔	۸۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بزرگی اور شان کا بیان - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے خطا پر تھے -
۹۷	مکتوب نمبر ۲۵۶ قلب، قطب، الاقطاب، غوث اور خلیفہ کے معنی کا بیان - اور اس حدیث کی تحقیق لو اتزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لوجہم	۸۸	کسی بھی صحابی کو گالی دینے والے کا حکم - لفظ جو رکعت وکیل جو بعض فقہاء سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق واقع ہوا ہے -
۹۸	قربۃ مومنین اور کافران کا فرقہ قطب عارف کا معاملہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ آنکھ چھپکنے میں تمام گزشتہ کمالات حاصل کر لیتا ہے اور فقیر کے نزدیک ایک لمحہ میں سابقہ کمالات سے زیادہ کمالات حاصل کر لیتا ہے -	۸۹	حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے - مکتوب نمبر ۲۵۲ استفسارات کے جواب میں - مکتوب نمبر ۲۵۳ سوالات کے جواب اور اس راہ کی بے نہی
۹۹	فرعون مردود کے ہاتھ سے قتل ہونے والے تمام بچوں کی استعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی اور اس کے راز کا بیان -	۹۰	کے بیان میں - شیخ ادیس کے اس قول کا جواب کریں اگر جانب زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین مجھے نظر نہیں آتی - اور اسی طرح آسمان، عرش اور کرسی الخ کو بھی نہیں پاتا - اور اس میں رضا اور امینان کے مقام کا بیان - نیز ایک سالک کے قول کا بیان کہ میں تیس سال روح کی پرستش کر تا رہا -
۱۰۰	مرید بھی بیروں کے کمالات کا ذریعہ بنتے ہیں - وفات کے بعد ولایت کے سلب ہو جانے	۹۱	مکتوب نمبر ۲۵۴ رسالہ مبدعہ و معاد کی عبارت کے متعلق بعض سوالات کا جواب -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۰	عشرہ انسانی اور عالم خلق کے عالم امر پر فضیلت کے بیان میں۔ اور عفر خاک کے کمالات اور ہر مقام کے مناسب علوم غریبہ کے بیان میں۔	۱۰۰	کابیان جیسا کہ نغمات میں مذکور ہے مگر چار اشخاص سے۔
۱۰۹	فہو سبحانہ وراء' نوسماء' ثمر وراء' الوداء۔	۱۰۱	مستورات کی بیعت کا حکم اور نحوست پیام کا بیان۔ اور لایام ایام اللہ الشد کی تحقیق۔
۱۱۵	اس مقام میں ایک سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال روح کو خدا تصور کر کے اس کی پرستش کرتا رہا۔	۱۰۱	مکتوب نمبر ۲۵۷
۱۱۷	تو اس قول کا کچھ معنی نہیں کہ اولیاء کی ابتداء انبیاء کی نہایت ہے۔	۱۰۲	طریقے کا بطریقہ اجمال بیان۔
۱۲۳	غام صوفی اور بے مقصد عالم فرائض تو ضائع کرتے ہیں اور نوافل کو رواج دینے میں کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا ادا کرنا ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔	۱۰۳	مکتوب نمبر ۲۵۸
۱۲۴	اگرچہ تمام فرائض قرب اصلی عطا کرتے ہیں لیکن ان سب میں افضل نماز ہے۔	۱۰۳	حق تعالیٰ کی اقریت کے بیان میں۔
۱۲۵	فضائل نماز اور عالم خلق کی عالم امر کی فضیلت کا بیان۔	۱۰۳	مکتوب نمبر ۲۵۹
۱۲۶	جس عارف کو بھی عالم امر سے مناسبت زیادہ ہوگی اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ آگے بڑھا ہوگا۔ اور جسے عالم خلق سے مناسبت زیادہ ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں آگے ہوگا۔	۱۰۴	ارسال رسل کرام اور پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے کے خصوصی حکم اور زمانہ فترت کے مشرکین اور دارالحرب میں اطفال مشرکین کا بیان اور زمین ہندوستان میں بعثت انبیاء اور دیگر تحقیقات کا بیان۔
۱۲۷	شرح صدر حاصل ہونے کے بعد نفس مطمئنہ	۱۰۵	پہاڑ کی چوٹی میں عمر گزارنے والے اس شخص کے بارے میں جس کو دعوت انبیاء نہ پہنچی ہو مائزید اور اشاعرہ اور صاحب فتوحات اور خاص حضرت امام ربانی قدس سرہ کے مذہب کا بیان۔
۱۲۸		۱۰۵	مکتوب نمبر ۲۶۰
۱۲۹		۱۰۶	حضرت امام ربانی قدس سرہ کے طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ آپ ممتاز ہیں اور ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ اور ولایت علیا کے بیان میں اور نبوت کی ولایت پر افضلیت اور لطائف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۶	وہ قطب ارشاد جو کمالات فردیت کا بھی جامع ہو نہایت ہی ناوار الوجود ہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد ایسا موتی ظہور فرماتا ہے اور ایمان اور دانش و معرفت اس کے راستہ سے آتی ہے۔	۱۲۶	کے کمالات کا بیان - نبوت کے کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ پائے جاتے تھے اور تابعین اور تبع تابعین میں قطعی مقدمہ میں۔ ان کے بعد کمالات نبوت پہنچے ہو گئے، اور ایک ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہوئی۔
۱۳۲	اس بات کی تفصیل کہ کون اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور کون اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔	۱۲۷	ان علوم کا بیان جو کمالات نبوت سے مناسبت رکھتے ہیں اور ان علوم کا بیان جو کمالات ولایت کے مناسب ہیں۔
۱۳۳	مکتوب نمبر ۲۶۱	۱۲۸	اس جلد طریقہ نقش بندہ کا بیچ بخار شریف اور سمرقند سے لایا گیا۔ اور سرزمین ہندوستان میں یثرب و یثرب کی خاک سے لاکر لایا گیا۔
۱۳۴	فضائل نماز اور اس کے صحن میں اس کے کمالات مخصوصہ کے بیان میں۔	۱۲۹	اس راہ میں چلنا ای ان صفات والے شیخ مقتدا کی محبت و عقیدت کے ساتھ مربوط ہے۔
۱۳۵	یہ وہ کمال ہے جو ہزار برس کے بعد صحن وجود میں تشریف لایا ہے: اور وہ اخیر ہے۔	۱۳۰	اس طریقہ نقش بندہ میں زندگی سے مراد نپٹے، بوڑھے، جوان اور ادھیڑ عمر والے سب برابر ہیں۔
۱۳۶	جو اولیت کے رنگ میں برآمد ہوا ہے۔	۱۳۱	اس سلسلے کا نور ہدایت اس کے مدین میں بے واسطہ اور بالواسطہ اور کئی واسطوں سے اس وقت تک جاری رہے گا۔ جب تک اس مخصوص طریقہ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔
۱۳۷	طریقت اور حقیقت شریعت کی قدام ہیں اور نبوت ولایت سے بہر حال افضل ہے اگرچہ اس نبی کی ولایت ہی ہو۔	۱۳۲	احکام اجتماعیہ امور محدثہ نہیں ہیں بلکہ دین کے اصول میں سے ہیں۔
۱۳۸	مکتوب نمبر ۲۶۲		
	اس بیان میں کہ ہمارا ارتباط چہتی ہے اور ہماری نسبت انعکاسی۔ اس میں قرب بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔		
	مکتوب نمبر ۲۶۳		
	نماز کے فضائل اور ان معارف کے بیان میں جو کتبہ ربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۵	حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا اور حاصل کیا۔ آپ نے تھوڑے عرصہ میں اس ناقابل کو نسبت نقش بندہ تک پہنچا دیا۔	۱۳۹	حقائق الہی سے مراد اس کی عظمت و کبریائی کے پردے ہیں، اور حقائق الہی کا کچھ حصہ کثرت کے حصے سے کچھ نصیب ہوتا ہے۔
۱۳۶	عقلمندوں پر فرض اولین عقائد کی درستی		مکتوب نمبر ۲۶۴
۱۳۷	عقیدہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کے ساتھ موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے وجود میں آئی۔	۱۴۰	اس بیان میں کہ اپنے معاملے کو حیرت اور جہالت تک لے جانا چاہیے۔ اور بعض شاخ کے ایک واقع کا بیان اور اس کی تعبیر۔
۱۳۷	صفۃ العلم کا بیان۔		مکتوب نمبر ۲۶۵
۱۳۸	صفۃ الکلام اور صفۃ الکفرین کا بیان۔		اس بیان میں کہ عزت اور خلوت نشینی کی صورت میں مسلمانوں کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہئیں۔ اور حقوق کا بیان۔
۱۴۰	عقیدہ (۲) وہ ذات تعالیٰ کسی شے میں حلول نہیں کر سکتی اور نہ کوئی شے اس میں حلول کر سکتی ہے۔	۱۴۲	وہا کی قبولیت کے شرائط۔
۱۵۰	عقیدہ (۳) احاطہ اور قرب اور معیت حق تعالیٰ کا بیان۔ احاطہ اور قرب علمی کا قائل ہونا مشابہات کی تاویل میں داخل ہے اور ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔	۱۴۳	خلوت اغیار سے چاہیے نہ کہ دوستوں سے۔
۱۵۱	اذا تم الفقرا فهو الله کا معنی		خلوت نشینی کے لیے نیت درست ہونی چاہیے اور جمعیت باطن کو اپنا مقصود قرار دینا چاہیے۔
۱۵۱	قول انا الحق سے کیا مراد ہے۔		مکتوب نمبر ۲۶۶
۱۵۱	عقیدہ (۴) اس کی ذات اور صفات میں تغیر و تبدل کی کچھ گنجائش نہیں۔		آراء اہل سنت کے موافق بعض عقائد اور روایات اور طریقہ نقش بندہ کے کمالات کے بیان میں۔
۱۵۲	عقیدہ (۵) وہ ذات غنی مطلق ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور افعال میں بھی۔	۱۴۴	اس فقیر نے اس طریقہ میں الف و با اور اس راہ کے حروف تہجی کا سبق اور نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کی دولت اور مسرور وطن

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۲	فقہ اور محدث کے نشانات سے منزہ ہے	۱۵۸	عقیدہ (۱۰) اللہ تعالیٰ خیر و شر دونوں کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور دونوں کا خالق ہے۔ لیکن خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں۔ اور معتزلہ کے مذہب کا بیان اور کسب اور خلق کے درمیان فرق۔
۱۵۳	عقیدہ (۷) اللہ تعالیٰ قدیم اور ازل ہے۔ اور اس کے غیر کو قدم اور ازلیت حاصل نہیں۔	۱۵۹	ایک معین وقت تک کے اعمال پر ہمیشہ کی جزا بالکل موافق و مطابق جزا ہے۔ اور اسکی وجہ کا بیان۔
۱۵۴	عقیدہ (۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۰	بہشت میں داخل ہونا ایمان پر موقوف ہے۔ اور ایمان اس کا فضل ہے اور دوزخ میں جانا کفر کی وجہ سے ہوگا۔ اور کفر خواہش نفسانی سے پیدا ہوتا ہے۔
۱۵۵	عقیدہ (۹) تمام ممکنات، جہاں ہوں یا اعراض عقول ہوں یا نفوس، اخلاک ہوں یا عناصر سب قادر مختار ذات کی ایجاد سے علم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور اپنے وجود اور بقا میں اس ذات سبحانہ کے محتاج ہیں۔	۱۶۱	عقیدہ (۱۱) آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رویت ہے بہت اور بے کیف حاصل ہوگی مسئلہ رویت میں شیخ محمد الدین ابن العربی کا مذہب۔
۱۵۶	عقیدہ (۱۲) بہشت انبیاء اہل جہاں کے لیے رحمت ہے۔	۱۶۲	عقیدہ (۱۳) بہشت انبیاء کے فوائد کا بیان۔
۱۵۷	عقیدہ (۱۴) اللہ تعالیٰ کی رعایت فرماتے ہیں۔ اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔	۱۶۳	عقول انسانی احکام شرعیہ کی شناخت اور اشیاء کے حسن و قبح کے دریافت کرنے میں تعین اور تزکیہ کے باوجود کافی نہیں ہیں۔
۱۵۸	عقیدہ (۱۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۴	محمد اور بے دین لوگوں کا رد جو تکلیفات
۱۵۹	عقیدہ (۱۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۵	عقیدہ (۱۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۰	عقیدہ (۱۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۶	عقیدہ (۱۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۱	عقیدہ (۲۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۷	عقیدہ (۲۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۲	عقیدہ (۲۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۸	عقیدہ (۲۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۳	عقیدہ (۲۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۶۹	عقیدہ (۲۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۴	عقیدہ (۲۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۰	عقیدہ (۲۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۵	عقیدہ (۲۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۱	عقیدہ (۲۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۶	عقیدہ (۳۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۲	عقیدہ (۳۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۷	عقیدہ (۳۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۳	عقیدہ (۳۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۸	عقیدہ (۳۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۴	عقیدہ (۳۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۶۹	عقیدہ (۳۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۵	عقیدہ (۳۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۰	عقیدہ (۳۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۶	عقیدہ (۳۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۱	عقیدہ (۴۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۷	عقیدہ (۴۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۲	عقیدہ (۴۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۸	عقیدہ (۴۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۳	عقیدہ (۴۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۷۹	عقیدہ (۴۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۴	عقیدہ (۴۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۰	عقیدہ (۴۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۵	عقیدہ (۴۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۱	عقیدہ (۴۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۶	عقیدہ (۵۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۲	عقیدہ (۵۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۷	عقیدہ (۵۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۳	عقیدہ (۵۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۸	عقیدہ (۵۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۴	عقیدہ (۵۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۷۹	عقیدہ (۵۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۵	عقیدہ (۵۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۰	عقیدہ (۵۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۶	عقیدہ (۵۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۱	عقیدہ (۶۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۷	عقیدہ (۶۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۲	عقیدہ (۶۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۸	عقیدہ (۶۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۳	عقیدہ (۶۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۸۹	عقیدہ (۶۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۴	عقیدہ (۶۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۰	عقیدہ (۶۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۵	عقیدہ (۶۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۱	عقیدہ (۶۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۶	عقیدہ (۷۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۲	عقیدہ (۷۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۷	عقیدہ (۷۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۳	عقیدہ (۷۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۸	عقیدہ (۷۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۴	عقیدہ (۷۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۸۹	عقیدہ (۷۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۵	عقیدہ (۷۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۰	عقیدہ (۷۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۶	عقیدہ (۷۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۱	عقیدہ (۸۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۷	عقیدہ (۸۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۲	عقیدہ (۸۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۸	عقیدہ (۸۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۳	عقیدہ (۸۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۱۹۹	عقیدہ (۸۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۴	عقیدہ (۸۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۰	عقیدہ (۸۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۵	عقیدہ (۸۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۱	عقیدہ (۸۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۶	عقیدہ (۹۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۲	عقیدہ (۹۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۷	عقیدہ (۹۲) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۳	عقیدہ (۹۳) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۸	عقیدہ (۹۴) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۴	عقیدہ (۹۵) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۱۹۹	عقیدہ (۹۶) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۵	عقیدہ (۹۷) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۲۰۰	عقیدہ (۹۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۶	عقیدہ (۹۹) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔
۲۰۱	عقیدہ (۱۰۰) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔	۲۰۷	عقیدہ (۱۰۱) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔

صفحہ	مضامین	مضامین
۱۶۲	شرعیہ کے منکر ہیں۔ ان پر عرض ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لیے اجتماع کو جائز قرار دینا اور اس میں خطا اجتماع پر قائم رہے بغیر خطا اجتماع کو جائز رکھنا۔	۱۶۰ کفر کے خصائص و لوازمات سے اظہار بیزاری ہے۔ اس اظہار بیزاری کا لفظی اور اعلیٰ درجہ فرقہ شیعہ کا اس تبری کے معنی میں غلطی کھا جانا کوئی عقلمند اس بات کو جائز تسلیم نہیں کر سکتا کہ حضور کے صحابہ کرام حضور کے طبیعت کے دشمن ہوں۔
۱۶۳	عقیدہ (۱۳-۱۴) کافروں اور کچھ نافرمان مومنوں کے لیے عذاب قبر حق ہے۔ اور قبر میں منکر و میکہ کا سوال کرنا بھی برحق ہے۔	۱۶۱ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو بزرگی اور شان پائی اس کا سبب یہی تھا۔ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی اس فقیر کی نظر میں رفائے کے حصول کے لیے اس بیزاری کے برابر کوئی کام نہیں۔
۱۶۴	عقیدہ (۱۵) قیامت کا اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ آنا برحق ہے۔	۱۶۲ حق تعالیٰ کو کفر و کافری سے ذاتی علوت لہذا آخرت میں کافروں کو رحمت سے کچھ حصہ نصیب نہیں ہوگا۔
۱۶۵	عقیدہ (۱۶) حساب، میزان اور پل صراط حق ہے۔	۱۶۳ حدیث سبقت رحمتی غیبی کا معنی۔ اس مسئلہ سے متعلق سوال و جواب۔
۱۶۶	عقیدہ (۱۷) بہشت اور دوزخ اس وقت موجود ہیں۔ قیامت کے روز محاسبہ کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک کو دوزخ میں سے جائیں گے۔	۱۶۴ ایک شخص کے حال کا بیان جو قریب الہک تھا اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی اس کے حال پر توجہ۔
۱۶۷	صاحب فصوص مکتا ہے انجام کار سب کو اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی اور اس کے قول کا رد۔	۱۶۵ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ کا جواز جو ایمان کے باوجود اہل کفر کی رسوم کے متکب ہوتے ہیں۔
۱۶۸	عقیدہ (۱۸) ملائکہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور انہوں نے معصوم۔	۱۶۶ فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب چاہئے۔
۱۶۹	عقیدہ (۱۹) دین اس چیز سے متعلق تصدیق قلبی سے مساوت ہے جو ہدایت اور ہلاکت کے ساتھ پہنچی ہے	۱۶۷
۱۷۰	اس تصدیق کی علامت کفر اور کافری اور	۱۶۸

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۸	علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت تو اکثر علماء نے اہلسنت پر ہیں کہ شیخین کے بعد فضیلت میں پہلے حضرت عثمان ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما۔	۱۴۳	کچھ وقت کے لیے جو چاہے ہمیشہ کے لیے کفر اور صفات کفر اور اہل کبار کے ساتھ مخصوص ہے۔
۱۴۹	حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول من علامات السنۃ تفضیل الشیعین حجة الختین کی مراد کا بیان۔	۱۴۴	اس مسئلہ سے متعلق سوال و جواب اور مسلمان محمد اقل کرنے والے کا حکم۔
۱۵۰	اس مذکورہ ترتیب سے افضلیت کے منکر کا حکم۔	۱۴۵	ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی تحقیق اور مسلمان محمد اقل کرنے والے کا حکم۔
۱۵۱	حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف خلفائے راشدین کی بے ادبی کے ذریعہ پہنچتی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو آپ کو حضرت امام حسن و امام حسین کی بے ادبی کے ذریعہ پہنچتی ہے یہاں افضلیت سے مراد خدا تعالیٰ کے ہاں کثرت ثواب کا اعتبار ہے۔ نہ کہ فضائل و مناقب کے ظہور کی کثرت کے معنی سے۔	۱۴۶	ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی تحقیق اور اس مسئلہ میں مذاہب علماء کی تفصیل۔ اور اس مسئلہ میں امام اعظم کو فی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا رد۔
۱۵۲	امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فضائل کے متعلق روایات جس قدر حضرت علی کے متعلق آئی ہیں کسی صحابی کے متعلق نہیں آئیں۔	۱۴۷	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اماموں حقا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا مومن ان شاء اللہ تعالیٰ بالحقائق ان وہاں بزرگوں میں نزاع فطری ہے۔
۱۵۳	وہ شخص احمق ہے جو تمام خلفائے راشدین کو مرتبے میں برابر جانے۔	۱۴۸	عقیدہ (۲۰) اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں مجزؤ اور کرامت کے درمیان فرق۔
۱۵۴	صاحب فتوحات مکہ کے اس قول کی مراد کا بیان کہ خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کا سبب ان کی عمریں تھیں۔	۱۴۹	عقیدہ (۲۱) خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں افضلیت کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب سے ہے۔
۱۵۵	علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے	۱۵۰	شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔
۱۵۶		۱۵۱	لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	رکوع اور سجدہ میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا		کہ صحابہ کرام میں جو جھگڑے واقع ہوئے وہ خلافت
	یا فرض ہے یا واجب۔ اور قوم میں پیدا ہوا		میں نزاع کے باعث نہیں تھے بلکہ خطا اجتہادی
	گھڑا ہونے کی شکل میں طمانیت کی ادائیگی جو	۱۸۰	کی بنا پر تھے۔
	فرض یا واجب یا سنت ہے۔ اور اسی		ہماری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ
۱۸۲	طرح جلسہ میں۔		کرنے والوں سے کوئی آشنائی نہیں بلکہ یہ
	نماز میں بندہ نظر کماں رکھے اور اس		وہ مقام ہے۔ جہاں ہم کو رنج عکسوس ہوتا ہے
۱۸۳	کے فوائد کا بیان۔		لیکن چونکہ جنگ کرنے والے بھی حضور کے صحابہ
	ان دو اعتقادی اور عملی پروں کو حاصل	۱۰۱	ہیں الخ
	کرنے کے بعد طریقہ صوفیہ میں سلوک اختیار		حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور
	کرے۔ کسی زائد چیز کو حاصل کرنے کے		ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ کچھ
	لیے نہیں، بلکہ اس یقین کو حاصل کرنے کے	"	کہنا نامناسب ہے۔
"	لیے جو تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو۔		درستی عقائد کے بعد احکام فقیہ کے
	طریقہ صوفیہ میں سلوک سے مقصود یہ		سیکھنے سے بھی چارہ نہیں نیز اس علم کے
	نہیں کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ	۱۸۲	مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
	کیا جائے۔ کیونکہ لہو و لعب میں داخل ہے		فضائل نماز سب سے اول و ضروریات
	حسی صورتوں اور انوار کے مشاہدہ میں کیا	"	درستی اور کامل طریقہ پر کرنا چاہیے۔
۱۸۴	نقصان ہے کہ کوئی الخ	"	کسی بھی مستحب امر کو معمولی خیال نہ کریں۔
	صوفیہ کے طریقوں میں سے طریقت		اگر تمام دنیا کے مقابلہ میں ایسا فعل معلوم
	نقشبندیہ کو اختیار کرنا بہت اچھا اور بہتر ہے		ہو جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے مطابق
"	اور اس بہتری کی وجہ۔	"	عمل نصیب ہو جائے تو یہ غنیمت ہے۔
	حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا		اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی
	شیخ کمال کو ڈاٹنا جس نے کھانا شروع		فرض نماز بے جماعت ادا نہ ہو۔ بلکہ امام
"	کرتے وقت بلند آواز سے بسم اللہ کہی تھی۔		کے ساتھ تکبیر اول بھی فوت نہیں ہونی
	حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ علماء	"	چاہیے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۷	مکتوب نمبر ۲۶۷	۱۸۳	بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کھل رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں سے گئے تاکہ انہیں ذکر جہر سے منع کریں۔
۱۸۷	اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسرار وقائق کے ساتھ حضرت امام ربانی قدس سرہ کو نوازا ہے اس کا تحوّل اساحتہ بھی ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ رمز و اشارہ سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ اسرار و مہارت سینہ نبوت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور بلند شان واسے ملائکہ بھی اس دولت میں شریک ہیں۔	۱۸۳	وہ احوال و مواجید جو خلافت شرع کاہل پر مرتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج میں داخل ہیں۔ اہل استدراج کو احوال و مواجید سے سیر آتے ہیں۔ یونانی کے ملک اور ہندوستان پرہمن اور جوگی بھی اس سنی میں شریک ہیں۔
۱۸۷	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کیے الخ	۱۸۳	صدق احوال کی علامت یہ ہے کہ ایک تو علوم شریعہ کے موافق ہوں۔ دوسرے صاحب احوال احمد محمدیہ کے ارتکاب سے بچتا ہو۔
۱۸۸	طریقت کی برکات اس وقت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک اس میں کوئی بدعت پیدا نہ ہو۔	۱۸۵	اس بات کو جان لیں کہ سماع اور قس فی الحقیقت نمود و لعب میں داخل ہیں۔
۱۸۸	مکتوب نمبر ۲۶۸	۱۸۵	اس اسرار کا بیان خدا تعالیٰ کے ارشاد و من الناس من یشری بوالحدیث سے مراد صحابہ کرام تابعین عظام اور فقہائے فحول الاحقرام کی نقل کے مطابق گانا بجانا ہے۔
۱۸۹	اس بیان میں کہ وہ علم جو وراثت انبیاء سے کون سا ہے۔ اور حدیث علماء ائمتی کا انبیاء بنی اسرائیل میں علماء سے کون سے علماء مراد ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو وراثت کے طور پر ابھی باقی ہے وہ ان اسرار کے علاوہ جن کو ادیان و ائمت نے بیان کیا ہے۔	۱۸۶	صل و حرمت کے بارے میں صوفیہ کا عمل محبت نہیں۔ اس مقام پر امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول درکار ہے۔ نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نورانی کا عمل۔
۱۸۹	عالم وارث وہ ہے، جسے دونوں قسم	۱۸۶	اس وقت کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بے بنا کر قس و سرود کو دین و ملت کو قرار دے لیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۹	کفر اور جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت ترتیب نبوت سے مناسبت رکھتا ہے۔	۱۸۹	کے علوم سے حصہ ملا ہو۔ نہ کہ وہ عالم جس کو ایک نوع سے تو حصہ ملا ہو مگر دوسری نوع سے نہ ملا ہو۔
۱۹۱	منصور ملاح کا قول کفر بدین اللہ والکفر واجب۔ الخ	۱۸۹	ایک جماعت نے کمالات نبوت تک نارسائی کے باعث کہا ہے۔ الولایۃ افضل من النبوة اور ایک دوسری جماعت نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ ان دونوں گروہوں نے حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی بناء پر غائب پر حکم لگایا ہے۔
۱۹۱	سوال و جواب۔	۱۹۰	صحو کو سر پر ترجیح بخلاف بعض مشائخ کے
۱۹۱	انبیاء کرام نے یہ تمام بزرگی اور بلند شان جو پائی ہے راہ نبوت سے پائی ہے نہ راہ ولایت سے۔ تمت بالخیر۔	۱۹۰	وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور شعوبه سيدنا و مولانا محمد وآله اصحابه اجمعين
۱۹۲	برحمتك يا ارحم الراحمين۔	۱۹۲	

اُردو ترجمہ مکتوبات حصہ چہارم

دفتر اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب نمبر ۲۲۱

سید حسین مانک پوری کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ علیہ نقشبندیہ کی خصوصیتوں اور کمالات کے بیان میں یعنی اس طریق کے افضل ہونے اور دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں مندرج ہونے اور اس طریق کے انتہا کے بیان میں۔ اور سفر در وطن اور غرت در باطن اور سلوک پر جذبہ کے مقدم ہونے کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ اور یہ طریقہ موصول الی اللہ طریقوں میں سب سے اقرب ہے اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس کی ابتداء میں علالت اور ویدان ہے۔ اور انتہا میں ہمزگی اور فقدان جو ناامیدی کے لازم سے ہے۔ اور ایسے ہی اس طریق کے ابتداء میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بُعد و حرمان اور اس طریق کے بزرگ داروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعی کے تابع کیا ہے۔ اور ذوق و معرفتوں کو عظم و غنی کا خادم قرار دیا ہے اور اس طریق میں سیری و مریدی طریقت کے سیکھنے اور سکھانے پر ہے نہ محبت کلاہ و شجرہ پر۔ اور اس طریق میں نفسِ آمارہ کے ساتھ ریاضتیں اور مجاہدے احکام شرعی کے بحال لانے اور سنتِ سنہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لازم پکڑنے سے ہیں۔ اور اس طریق میں سالک کا سلوک شیخ مقتدا کے تعارف پر منحصر ہے اور جس طرح یہ بزرگوار نسبت کے عطا کرنے میں کامل طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری پوری طاقت رکھتے ہیں اور اس طریق میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔ اور خاموشی اس طریق کے لوازمات سے ہے اور اس کے مناسب امور بیان میں ۛ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْإِذْ تَضَاهِيَتِ
وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

میرے عزیز بھائی! سیادت چارم میرے سید حسین نے دو پرچے جوڑوں کو فراموش نہ کیا ہوگا۔ اور اس طریقہ
علیہ کے آداب کی رعایت کو جو شائع کرام کے تمام طریقوں سے کئی درجہ سے ممتاز ہے۔ ہاتھ سے نہ دیا ہوگا۔ چونکہ
آپ کو ملاقات کی فرصت کم ملی۔ اس لیے مطلب کو مد نظر رکھ کر اس طریقہ علیہ کی بعض خصوصیتوں اور کمالات کو علم
بلند و معارف اور جہند کے ضمن میں لکھا ہے۔

اگرچہ معلوم ہے کہ اس قسم کے علوم و معارف کا سمجھنا بالفعل سننے والوں کے فہموں سے بعید ہے لیکن ایسے
معارف اختیار کرنا دو درجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ سننے والے کو ان علوم کی استعداد ہے اگرچہ اس کو بالفعل دور از کا
دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ ظاہر میں مخاطب معین ہے۔ لیکن حقیقت میں مخاطب وہ شخص ہے جو اس معاملہ
سے واقف ہے۔ اَلَسَّيْفُ لِلضَّادِّ رُتْلُوَارِ مارنے والے کے لیے ہے، مثل مشہور ہے۔

اے برادر! اس بلند طریق کے سر ملقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگ اروں کی عبارتوں میں آیا
ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد خاص حضور اور آگاہی ہے
ایسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور نہ ہے۔ جو تمام آگاہیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس طریق میں
نہایت اس کے ابتدا میں مندرج ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو ابتدا میں درج کرتے ہیں چ
قیاس کن ز گلستان من بہار مرا
میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو۔

اور اگر کوئی پوچھے کہ جب دوسروں کی انتہا ان کے ابتداء میں مندرج ہوئی تو پھر ان کی انتہا کیا ہوگی۔ نیز
جب دوسروں کی نہایت وصول بحق ہے۔ تو پھر ان کو حق سے آگے کہاں تک سیر میسر ہوگا۔ حالانکہ لَیْسَ دَرَاءُ
الْعِبَادِ قَرْبَیَّةٌ (جزیرہ عبادان کے آگے اور کوئی گاؤں نہیں ہے) مثل مشہور ہے۔ تو میں اس کے جواب
میں کہتا ہوں کہ:-

اس طریقہ علیہ کی نہایت اگر میسر ہو جائے وصل عریانی ہے۔ جس کے حاصل ہونے کی علامت مطلوب کے حاصل
ہونے سے ناامیدی کا حاصل ہونا ہے۔ پس اس سے سمجھ لے۔ کیونکہ ہمارا کلام وہ اشارات ہیں جن کو خواص بلکہ خاص
میں سے بہت تھوڑے سمجھتے ہیں۔ اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی ہے کہ

اس گروہ میں سے بعض نے وصل عریانی کا دم مارا ہے۔ اور بعض مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کے قابل ہونے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دوستوں کا جمع ہونا ان کے پیش کیا جائے تو نزدیک ہے ان کے جمع ہونے کو جمع متدین خیال کریں۔ اور محالات کی قسم سے جانیں۔ وہ جماعت جو وصل کا دعویٰ کرتی ہے یاس کو حیران جانتی ہے۔ اور وہ گروہ جو یاس کے مدعی ہے وصل کو عین فصل خیال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بلند مرتبہ تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس عالی مقام کا ایک پرتوان کے باطن پر عکاس ہے۔ جس کو بعض نے وصل خیال کیا ہے اور بعض نے یاس۔ اور یہ تفاوت ہر ایک گروہ کی استعداد سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک گروہ کی استعداد کے مٹکب وصل پہاڑ دوسرے گروہ کی استعداد کے مناسب یاس۔

اس حقیر کے نزدیک وصل کی استعداد سے یاس کی استعداد بہت اچھی ہے۔ اگرچہ وصل دیا اس ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اس جواب سے دوسرے اعتراف کا جواب بھی روشن ہو گیا۔ کیونکہ وصل مطلق اویس ہے اور وصل عریاں اور۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وصل عریانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ محباب سب کے سب آٹھ جانیں۔ اور تمام رکاوٹیں دھڑ بھڑ جائیں اور چونکہ ہر قسم کی تجلیات اور مختلف قسم کے ظہورات بہت بڑے اور قوی محباب ہیں۔ اس لیے ان سب تجلیات و ظہورات سے گزر جانا اور آگے بڑھنا ضروری ہے۔ خواہ یہ تجلی و ظہور امکانی آئینوں میں ہو۔ خواہ وجوبی مظہر میں۔ کیونکہ اصل حجابوں کے حاصل ہونے میں دوڑوں برابر ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو شرف اور تہر میں ہے۔ اور وہ طالب کی نظر سے خارج ہیں۔

اگرچہ ہمیں کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تجلیات کی نہایت ہے۔ حالانکہ مشائخ طریقت نے تصریح کی ہے کہ تجلیات کی نہایت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجلیات کا بے نہایت ہونا اس لحاظ سے ہے کہ اسکا دمغات میں سیر مفضل طور پر واقع ہو۔ اس تقدیر پر حضرت ذات تک پہنچنا میسر نہیں ہے۔ اور وصل عریانی حاصل نہیں۔ بلکہ حضرت ذات تک پہنچنا اسکا دمغات کو مجمل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اس وجہ سے تجلیات کی نہایت ہوگی۔ اور اگر کہا جائے کہ تجلیات ذاتیہ کو بھی بے نہایت کہا ہے۔ چنانچہ مولوی جامی قدس سرہ نے شرح لمعات میں اس کی تفسیر کی ہے۔ پس تجلیات کی نہایت کہنا کس وجہ سے درست ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تجلیات ذاتیہ بھی شیون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہے۔ بلکہ اس ملاحظہ کے بغیر تجلی کا ہونا ممکن نہیں اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا امر ہے جو تجلیات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ کیونکہ اس مقام میں تجلی کا اطلاق جائز نہیں۔ اسی لیے تجلی پر تجلی کا ہونا مراد ہے۔ شے کے ظہور سے جو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے

مرتبہ میں ہو۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور یہاں سب مراتب ساقط ہو گئے ہیں اور تمام مسافت طے ہو چکی ہے۔

اور اگر یہ پوچھیں کہ ان تجلیات کو ذاتی کس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تجلیات اگر معانی زائدہ کے ملاحظہ سے ہیں، تو تجلیات صفات ہیں۔ اور اگر غیر زائدہ معانی کے ملاحظہ سے ہیں۔ تو تجلیات ذات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدت کے ظہور کو جو تعین اقل ہے۔ اور ذات پر زائد نہیں ہے۔ بزرگوں نے تجلی ذات کہا ہے۔ اور ہمارا مطلب حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ہے جہاں معانی کے ملاحظہ کو ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ خواہ وہ معانی زائد ہوں یا غیر زائد۔ کیونکہ معانی سب کے سب مجمل طور پر طے ہو کر حضرت ذات تعالیٰ تک وصول میسر ہوا ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ وصل اس مقام میں مطلب کی طرح بچگون ہے۔ اور وہ اتصال جس کو عقل سمجھ سکے وہ بحث سے خارج ہے اور اس جناب پاک کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ چون کو نہ چون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے
لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَا هُوَ بِدَوْنِهَا كَيْفَ يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ
اتصالے بے تکلف بے قیاس۔ ہست رب الناس را با جان ناس
اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو جان سے بے کیف اور بے قیاس اتصال ہے۔

اس طریقہ علیہ کے مشائخ میں سے کسی نے اپنی نہایت کی جبر نہیں دی ہے۔ سب اپنے طریق کے ابتدا کی نسبت کہا ہے کہ نہایت اسی میں مندرج ہے۔ جب ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہائی ہوئی ہو۔ تو ان کی نہایت بھی اسی ہدایت کے مناسب ہونی چاہیے۔ اور وہی ہے جس کے ظاہر کرنے سے اس فقیر نے امتیاز حاصل کیا ہے۔

اگر بادشاہ برادر پیرزن بسیار تو اسے خواہر سبست مکن

اسے خواہر اگر برصیا کے دروازہ پر بادشاہ تشریف لائے تو تجھے غصے میں آکر اپنی ڈاڑھی

نہیں فوجنی چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةُ عَلَى ذَلِكَ۔ اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

اسے برا اور اس طریق سے اور دوسرے طریقوں سے اس نہایت کے حاصل بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اگر ان کے افراد کی تعداد ظاہر کریں، تو نزدیک ہے کہ نزدیک لوگ دوری اختیار کریں اور بعیدوں کے انکار سے تو کچھ تعجب ہی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے نہایت نہایت تک کمال وصول کے سبب سے ہے۔

اور اس طریقہ علی کی خصوصیتوں میں سے ایک سفر در وطن ہے۔ جو سیر انفسی سے مراد ہے۔ اگرچہ سیر انفسی مشائخ کے تمام طریقوں میں ثابت ہے۔ لیکن وہ سیر سیر آفاق کے قطع کرنے کے بعد نہایت میں میسر ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں ابتدا اس سیر سے ہے۔ اور سیر آفاق اس سیر میں قطع ہو جاتا ہے۔ پس اس سیر کا منشا جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے۔ ابتدا میں انتہا کا مندرج ہونا ہے اور دوسرا خاصہ خلوت در انجمن ہے۔ جو سفر در وطن پر متفرع و مترتب ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہو جائے۔ خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گا۔ پس انجمن کا تفرقہ سفر در وطن کے خلوت خانہ میں تفرقہ نہیں ملتا۔ اور آفاق کا تفرقہ انفس کے مجرہ میں راہ نہیں پاتا۔ یہ خلوت در انجمن اگرچہ دوسرے طریقوں کے منتہیوں کو حاصل ہے لیکن اس طریق میں چونکہ ابتدا ہی میں میسر ہو جاتی ہے اس لیے اس طریق کے خاصوں میں سے ہے۔

اور جانا چاہیے کہ خلوت در انجمن اس تقدیر پر ہے کہ وطن کے خلوت خانہ کے دروازوں کو بند کیا ہو اور تمام سوراخوں کو مسدود کر دیا ہو۔ یعنی انجمن تفرقہ میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور متکلم و مخاطب نہ ہوں نہ یہ کہ کلمہ کو ڈھانپے اور حواس کو تکلف کے ساتھ بیکار کرے۔ کیونکہ یہ بات اس طریق کے منافی ہے۔

اسے برادر ایہ سب حیلہ و تکلف ابتدا اور وسط ہی میں ہے۔ اور انتہا میں اس قسم کا حیلہ و تکلف کار نہیں ہے۔ عین تفرقہ میں جمعیت ہے۔ اور نفس غفلت میں حاضر ہے۔ اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ غشی میں تفرقہ و عدم تفرقہ مطلق طور پر مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تفرقہ و عدم تفرقہ اس کے باطن کے نفس جمیست میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کرے اور ظاہر سے بھی تفرقہ کو دفع کرے تو پھر بہت ہی بہتر اور مناسب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر کرتا ہوا فرماتا ہے۔ **وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَتَنبَتُ لَنَا نَبَاتٌ**۔ اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ کر اس سے جوڑ۔

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہر کے تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا۔ تاکہ خلق کے حقوق ادا ہوں۔ پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہے۔ لیکن تفرقہ باطن کسی وقت میں جائز نہیں کیونکہ وہ خالص حق تعالیٰ کے لیے ہے۔

پس مسلمان بندوں سے عین حق تعالیٰ کے لیے مقرر ہوئے۔ باطن سب کا سب اور ظاہر سے ایک نصف۔ اور ظاہر کا دوسرا نصف خلق کے حقوق ادا کرنے کے لیے باقی رہا۔ لیکن ان حقوق کے ادا کرنے میں چونکہ حق تعالیٰ کے امر کی بجا آوری ہے اس لیے وہ دوسرا نصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

۱۲ سورہ منزل، پارہ تبارک الذی ۱۲

إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

سب کام اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو اور تیرا رب اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں۔ اور اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے کہ ان کے سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہے۔ اور اس طریق میں سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب طے کرنے کے ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں۔ اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں میسر ہو جاتا ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہیں کہ اس طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے تو گنجائش رکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابتدا کا سیر اہمسن طریق میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے نہ یہ کہ انتہا سے ابتدا کی سیر کے لیے اتر آتے ہیں۔ اور نہایت کا سیر تمام کرنے کے بعد بدائت کا سیر کرتے ہیں۔

اس مضمون سے اس شخص کا خیال باطل ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ اس طریق کی انتہا دوسرے مشائخ کلمہ یوں کی ابتدا ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ اس طریقہ کے بعض مشائخ کی عبارتوں میں واقع ہے کہ اسما و صفات میں ان کا سیر ان کی نسبت کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پس درست ہوا کہ ان کی نہایت دوسروں کی ہدایت ہے کیونکہ اسما و صفات کا سیر تجلیات ذاتیہ کے سیر کی نسبت یعنی ابتدا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا سیر اسما و صفات میں تجلیات ذاتیہ کے سیر کے بعد نہیں ہے۔ بلکہ اسی سیر کے ضمن میں وہ سیر بھی واقع ہو جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب سیر اسمائی و صفاتی کسی عارضہ کے پیش آنے کے باعث ظہور کرتا ہے۔ اور تجلیات ذاتی کا سیر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال میں آتا ہے کہ اس سیر کو تمام کر کے عارضہ کے باعث تجلیات اسمائی و صفاتی میں داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ولایت کے مدارج میں سیر پورا کرنے کے بعد خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے لیے عالم کی طرف جو رجوع واقع ہوتا ہے اگر اس رجوع کو ان کی نہایت سمجھ کر اپنی ہدایت تصور کیا ہو۔ تو بعید نہیں۔ لیکن فقیر کیا کہے۔ جب کہ اس کے مشائخ نہایت ہی ہی رجوع رکھتے ہیں۔ اور نیز نہایت و ہدایت سے مراد ولایت کا نہایت و ہدایت ہے۔ اور یہ رجوع کا سیر ولایت سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ مرتبہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور بیشک مقصود تک پہنچانے والا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور فرمایا

لے سورۃ ہود، پارہ ۱۲۔

حق تعالیٰ سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصول ہے۔ اصرار آپ کی یہ التجا مستجب ہو گئی ہوئی ہے۔

چنانچہ رشتہات میں حضرت خواجہ احمد اقدس سرہ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ گمراہی اور قرب اور موصول نہ ہو جب کہ انتہا اس کے ابتدا میں مندرج ہے وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہے جو اس طریق میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرے اور بے نصیب ہلا جائے

خوشید نہ مجرم ارکے مینا نیست

سُورج کا کیا قصور اگر کوئی خود ہی نابینا ہو۔

ہاں اگر کوئی طالب کسی ناقص کے ہاتھ پر چبائے تو طریق کا کیا گناہ ہے اور طالب کا کیا قصور۔ کیونکہ حقیقت میں اس طریق کا ہر موصول ہے نہ نفس طریق۔ اور اس راہ میں ابتدا میں علالت و وجدان ہے اور انتہا میں یزگی اور فقدان، جو ناامیدی کے لوازمات میں سے ہے۔ برخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ابتدا میں بے مزگی اور فقدان رکھتے ہیں اور انتہا میں علالت و وجدان اور ایسے ہی اس طریق کے ابتدا میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بُعد و حرمان۔ برخلاف دوسرے مشائخ کرام کے طریقوں کے۔

پس اس مضمون سے طریقوں کے فرق کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور اس بلند طریق کی بزرگی کو معلوم کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرب و شہود اور علالت و وجدان دوری اور مہجوری سے خبر دیتے ہیں۔ اور بُعد و حرمان اور بیحلاوتی اور فقدان نہایت قرب سے خبر دیتے ہیں۔ عقلمند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔

اس بھید کی شرح میں اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنے نفس سے زیادہ تر اپنے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرب و شہود اور علالت و وجدان اس کے لیے اپنے نفس کے حق میں مفقود ہیں اور اپنے غیر کی نسبت جس سے بیگانگی رکھتا ہے۔ یہ سب نسبتیں موجود ہیں۔ قَالَعَايِلُ تَكْفِيَةً الْإِشَارَةُ پس عقلمند کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

اور اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شریعہ کے تابع کیا ہے اور اذواق و معارف کو علوم و دینیہ کا غلام بنایا ہے۔

احکام شریعہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے اخروٹ و منقہ کے عوض ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کے کلمات سکرہ پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے۔ اور ان کے احوال کو جو شرعی ممنوعات اور سنت سنہ کے خلاف اختیار کرنے سے حاصل ہوں۔ قبول نہیں کرتے۔ اور نہ ہی انہیں چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سماج و رقص کو پسند نہیں کرتے۔ اور ذکر جہر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان کا حال دائمی ہے

اور ان کا وقت استمراری۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسرے کو برق خاطفت کی طرح ہے۔ ان کے لیے دائمی ہے اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان بندگانوں کے نزدیک بے اعتبار ہے۔ بلکہ ان کا معاملہ حضور و تجلی سے برتر ہے۔ جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ علیہ کے خواجگان قدس سرہم ہر ادنیٰ داعی کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے، ان کا کام اس سے بلند تر ہے۔ اور اس طریق میں پیری و مریدی طریقہ کے تعلم و تعلیم پر موقوف ہے نہ صرف کلاہ و شجرہ پر جو مشائخ کے اکثر طریقوں میں مروج ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے متاخرین نے پیری و مریدی کو کلاہ و شجرہ پر منحصر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کا تعدد و تجویز نہیں کرتے اور طریق کھانے والے کو مرشد کہتے ہیں پیر نہیں جانتے۔ اور آداب پیری کے اس کے حق میں مد نظر نہیں رکھتے۔ یہ ان کی بڑی جانت اور نادانی ہے۔ نہیں جانتے کہ ان کے مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو بھی پیر کہا ہے۔ اور پیر کا تعدد و تجویز فرمایا ہے۔ بلکہ پیر اول کی حین حیات میں اگر طالب اپنی ہدایت کسی اور جگہ دیکھے تو اس کو جائز ہے کہ پہلے پیر کے انکار کے بغیر دوسرے پیر کو اختیار کرے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اس بات کی تجویز کے لیے علمائے بھارہ سے اس بات کا فتوے درست فرمایا تھا۔ ہاں اگر ایک پیر سے خرقہ ارادت لیا ہو تو پھر دوسرے سے خرقہ ارادت نہ لے۔ اور اگر لے تو تبرک کا خرقہ لے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا پیر ہرگز نہ پکڑے۔ بلکہ وہاں کہ خرقہ ارادت ایک سے لے۔ اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت دوسرے کے ساتھ رکھے۔ اور اگر یہ تینوں دولیں ایک ہی سے میسر ہو جائیں، تو زہد، قنوت و نعمت اور جائز ہے کہ مشائخ متعددہ سے تعلیم صحبت کا استفادہ کیجے جانا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ بات تعلیم طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہے۔ کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا رہنما بھی ہے۔ برخلاف پیر خرقہ کے۔ پس پیر تعلیم کے آداب کی زیادہ تر رعایت کرنی چاہیے۔ اور پیر بننے اور کملانے کا زیادہ مستحق یہی ہے۔ اور اس طریق میں ریاضتیں اور مجاہدے نفس امارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجالانے اور سنت سنہ علیہ صاحبہما الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم پکڑنے سے ہیں۔ کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے نفس امارہ کی خواہشوں کو دور کرنا مقصود ہے جو اپنے مولائے جل شانہ کی دشمنی میں قائم ہے۔ پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے۔ جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا۔ اسی قدر خواہش نفس سے دور تر ہوگا کیونکہ نفس پر شریعت کے ادا و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے۔ اور صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی مختور

نہیں ہے۔ وہ ریاضتیں اور مجاہد سے جو منت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں کیونکہ جوگی اور مند
اور برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں اور وہ ریاضتیں ان کے حق میں گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہیں
کرتیں اور سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ اور اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتدا کی تقلید پر
منصوب ہے۔ اس کے تعارف کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتدا میں نہایت کا درجہ ہونا اسی کی شریف
توجہ کا اثر ہے اور نہ چون اور بیچکونی کا حاصل ہونا اسی کے کمال تعارف کا نتیجہ ہے۔ بے خودی کی وہ کیفیت جس
کے لیے انہوں نے مختص راستہ اختیار کیا ہے اس کا حاصل ہونا مبتدی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور وہ
توجہ جو شش جہت سے مبرا ہے۔ اس کا وجود طالب کے حوصلہ سے باہر ہے۔

نقشبندیہ مجیب قافلہ سالار اند

کہ بزداز رہ نہاں بحرم قافلہ را

نقشبندی بزرگ مجیب قافلہ سالار میں کہ پوشیدہ پوشیدہ قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

یہ بزرگوار جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کامل طاقت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضور
واکبری بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری طاقت رکھتے ہیں اور ایک ہی اللہ تعالیٰ
سے صاحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ جو دیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے
غضب اور اپنا دیا نئے کرام کے غضب سے بچائے۔

اور اس طریقہ میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔ ان بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ جس کو
ہماری خاموشی سے نفع حاصل نہ ہوا۔ وہ ہمارے کلام سے کیا نفع حاصل کرے گا۔ اور اس خاموشی کو انہوں نے
مخلف کے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لوازم اور ضروریات سے ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں
کی توجہ ابتدا ہی سے امدیت مجرہ کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے کچھ نہیں چاہتے
اور معلوم ہے کہ اس توجہ کے مناسب اور اس مقام کے موافق خاموشی اور گنگا ہونا ہے۔ مَن عَرَفَ اللہَ
كَانَ كَيْسَانَهُ (جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہو گئی) اس بات کی مصداق ہے۔

اب ہم اس گفتگو کو اللہ کی حمد اور اس کے حبیب کی صلوة پر ختم کرتے ہیں۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَالِیْدِ الْفَاضِلِیْنَ وَ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ

۱۔ سلام ہو ادا اللہ کا تعارف کرنا برحق ہے ۱۲

۲۔ اولیاء اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر امام ربانی کے ان کلمات کا غور سے مطالعہ کریں۔

۳۔ یہ سید الطائفہ حضرت ضیہ بندا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔

”تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور حضرت سید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو“

مکتوب نمبر ۲۲۲

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا :

احوال کی خرابی اور اپنے حسنت کو کم دیکھنا اور متم رکھنا اور اس دید قصور کا ولایت کے کمالات کے ساتھ جمع ہونے بلکہ اس دید کا ان کمالات کا اثر ہونے اور اس کے مناسب بیان میں ۔
 اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَرْضَايَاكَ وَبَيَّنَّا عَلَى طَاعَتِكَ .. يَا اللَّهُ تَوْحِيدُ رِضَا مَنَدِي كِي تَوْفِيقُ بَخْشِشِ
 بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ عَلَيْهِ اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل
 وَعَلَى اِلٰهِ الصَّلَوَاتُ وَالنَّسِيْلَاتُ ۔ اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ ۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ بیس سال تک اس کی بائیں طرف کے عمل لکھنے والے فرشتے اس کے عمل نامہ میں کچھ لکھنے نہ پائیں، اور یہ فقیر پر تقصیر ذوق سے اپنے حق میں معلوم کرتا ہے کہ کاتب میں معلوم نہیں کہ بیس سال کی مدت میں بھی کوئی ایسی نیکی پائے جو اس کے عمل نامہ میں درج کرے خدا نے تعالیٰ جانتا ہے کہ فقیر اس بات کو بناوٹ اور تکلف سے نہیں کہتا۔ اور نیز از روئے ذوق کے معلوم کرتا ہے کہ کافر فرنگ اس سے کئی درجے بہتر ہے، اور اس کا باعث پوچھیں تو جواب سے عاجز نہیں ہے۔ اور نیز ذوق کے طریق پر اپنے آپ کو براٹیوں کا احاطہ کیے ہوئے جانتا ہے۔ اور گناہوں کو شامل کیے ہوئے خیال کرتا ہے۔ اور وہ نیکیاں جو سرزد ہوتی ہیں۔ اپنے کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق جانتا ہے۔ اور معلوم کرتا ہے کہ اس کا کاتب شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور کاتب میں معطل و بیکار ہے اور دائیں طرف کے عمل نامے کو غلطی اور سفید اور بائیں طرف کے عمل نامہ کو بھرا ہوا اور سیاہ جانتا ہے۔ رحمت کے سوا اسے کوئی امید نہیں اور مغفرت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں جانتا۔

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَدْنٰى سَمْعٍ مِنْ ذُنُوْبِي يَا اللَّهُ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع
 وَمَنْ اَتٰكَ اَسْرٰى عِنْدِي مِنْ ہے ۔ اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت پر زیادہ
 عَمَلِي ۔ امید ہے ۔

اس کے حال کے موافق ہے ۔

عجب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فیوض و وارادات جو ہمیشہ کمال اور تکمیل کے درجوں میں فائز اور

وہ ہیں وہ اس دید قصور کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں۔ اور بجائے غرور کے منقصت زیادہ کرتے ہیں۔ اور بجائے رفعت و تکبر کے تواضع اور فروتنی کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں کمالات و ولایت سے بھی مشرف ہے اور دید قصور سے بھی موصوف ہے۔ یہ فقیر جس قدر بلند جاتا ہے۔ اسی قدر زیادہ نیچے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہی اوپر جانا زیادہ نیچے دیکھنے کا سبب ہوتا ہے۔ وانا اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ اور اگر اس بات کا بھید معلوم کریں۔ تو پھر شاید یقین کر لیں۔

سوال :- ان دو متضانی باتوں کے جمع ہونے کا کیا ستر ہے۔ اور ایک متضانی کا وجود دوسرے متضانی کے وجود کا کیوں سبب ہے؟

جواب :- دونوں متضانی چیزوں کا جمع ہونا اس شرط پر محال ہے جب کہ محل دونوں کا واحد ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں محل متعدد ہیں۔ انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کے عالم امر کے لطائف ہیں۔ اور نیچے آنے والے عالم خلق کے لطائف جس قدر بلند جاتے ہیں۔ اسی قدر عالم خلق سے زیادہ بے مناسب ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی بے مناسبتی عالم خلق کے زیادہ نیچے آنے کا سبب ہے۔ اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچے آتا ہے۔ اسی قدر سالک کو زیادہ بے مزہ کرتا ہے۔ اور عیوب و قصور کی دید زیادہ جلتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثنوی مرغوع اس لذت و ملاوت کی آرزو کرتے ہیں جو ابتدا میں ان کو حاصل ہوا تھی۔ اور انتہا میں ہاتھ سے جاتی رہی اور اس کی جگہ بے مزگی آگئی اور یہی وجہ ہے کہ عارف اپنے آپ سے کافر و فرنگ کو بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ کافر میں اس کے عالم امر کے عالم خلق میں ملنے کے سبب سے نور الہی ظاہر ہے۔ اور عارف میں یہ ملاوٹ دور ہو چکی ہے۔ عالم خلق تنہا جس کے باعث عارف سے فاسد ہوتا ہے، جدا رہ گیا ہے۔ جو سر اسر ظلمت و کدورت سے پُرس ہے۔ اور عالم امر کے لطائف خواہ کتنے ہی نیچے آئیں۔ عالم خلق کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں رکھتے اور کچھ ملاوٹ حاصل نہیں کرتے، جیسے کہ ابتدا میں رکھتے تھے۔

وہ مکتوب جو برادر ام خواجہ محمد طاہر کے ہاتھ آپ نے بھیجا تھا۔ پہنچا۔ رابطہ کا حاصل ہونا جو پوری مناسبت پر مبنی ہے۔ غیبت کے زمانہ میں بڑی نعمت سمجھیں اور موانع کے دور ہونے تک دلوں کے قرب پر کفایت کریں۔ اور اس قرب کے باوجود بدنوں کے قرب کی خواہش کو ہاتھ سے نہ دیں کیونکہ پوری نعمت اسی قرب پر موقوف ہے۔

خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود قرب قلبی کے چونکہ قرب بدنی حاصل نہ ہوا۔ اس لئے ان سے تسویر شیخ کامل۔

لوگوں میں سے ادنیٰ آدمی کے درجے کو بھی نہیں پہنچا۔ جن کو قرب بدنی حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سونے کا پہاڑ خرچ کرنا ان کے ایک سیر بھر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ پس صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۳

احوال و واقعات کو شیخ بزرگوار کی خدمت میں ظاہر کرنے کی ترغیب میں خواجہ جمال الدین حسین کو لابی کی طرف مامور فرمایا ہے۔

برادرِ خواجہ جمال الدین حسین نے مدت سے اپنے احوال کی کیفیت سے اطلاع نہیں دی۔ آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کبرویر، اُس مرید کو جو تین روز تک اپنے احوال و واقعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض نہ کرے۔ کعب پا، فرماتے ہیں۔ خیر جو کچھ ہوا، ہوا۔ پھر ایسا نہ کریں۔ اور جو کچھ ظاہر ہوتا رہے، لکھتے رہا کریں۔ میرے بزرگ بھائی کا مبارک انا غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت و دبحوئی میں کوشش کریں۔ اور ان کی بزرگ صحبت کو بڑا عزیز جانیں۔ ج

دادیم تراز گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا نشان بتا دیا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۴

آداب کی رعایت کرنے اور آزار کے ظن کو دور کرنے میں جس کا وہم ہوا تھا۔ اور احتیاط کا امر کرنے اور تعلیم طریقت کے بارہ میں تاکید کرنے۔ اور فقر کی سختی اور نامرادی برداشت کرنے۔ اور بعض ان نصیحتوں اور تنبیہوں کے بیان میں جو اُس مکتوب کی پشت پر ٹلایا ر محمد قدیم کی طرف لکھیں تھیں میر محمد نعمان بدخشانی کی طرف لکھا ہے۔

میرے سعادت مند بھائی یعنی سیادت پناہ میر محمد نعمان کا مکتوب شریف وصول ہوا۔ ان مقدمات کا مضمون جو آپ نے ترتیب دیے تھے۔ اور ان شکوک کا مطلب جو آپ نے لکھے تھے۔ واضح ہوا لوگ آپ کو زمانہ کا عاقل کہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی باتیں اُس شخص کے ساتھ جس سے چارہ نہیں ہے درمیان لانی کیا

مناسب ہیں۔ جب کہ اس سے قطع نہیں کر سکتے اور مفارقت نہیں حاصل کر سکتے۔ باوجود ان باتوں کے خیال نہ کریں کہ اس قسم کی باتوں سے فقیر کے دل میں کسی قسم کا غبار آیا ہو جس کا انجام آزار ہو۔ چر جائے کہ بیزاری کی ذہنیت پیچھے۔ آپ کی خوبیاں نظر کے سامنے ہیں اور آپ کی لغزشیں اعتبار سے ماقط ہیں۔ کسی طرح اپنے دل کو پریشان نہ رکھیں۔ اور کسی وجہ سے اس طرف کا آزار تصور نہ کریں۔ کیونکہ کسی وجہ سے آزار واقع نہیں ہے۔ اور آزار کیسے مقصور ہو۔ جب کہ آزار کا موجب منتفی ہے۔ وہ امور جو بشریت کے لحاظ سے بھول چوک سے سرزد ہوں موانعہ کے لائق نہیں ہیں۔ آزار کا وہم دل سے دور کر کے طریقت کی تعلیم دینے اور طالبوں کے فائدہ پہنچانے میں سرگرم رہیں۔ اور استخاروں کا حکم اس امر کی تاکید کے لیے ہے نہ کہ اس امر کی نفی کے لیے۔ کیونکہ جب شیطان بعین اور نفس بدترین اس مسکین کی گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر بڑی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مکر و حیلہ سے پھسلادیں اور اپنے ڈھکوسلوں اور فریبوں سے بُرائیوں کو نیکیوں کی صورت میں ظاہر کریں۔

اہل بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ دشمن لعین جب طاعت و نصیحت کے رستہ سے آٹے تو اُس کا دفع کرنا بہت مشکل ہے۔ پس ہمیشہ روتے اور التجا کرتے رہیں۔ اور بڑی عاجزی و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دُعا مانگتے رہیں کہ اس راہ سے آپ کی خرابی اور استدراج مطلوب نہ ہو۔ استقامت کا طریق یہی ہے جو سعادت ابدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

دوسرے یہ امر ہے کہ فقر و نامرادی اس گروہ کا جمال اور حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں کی روزی کا ذمہ دار ہوا ہے اور ہم کو اور آپ کو اس نکر و تردّد سے فارغ کر دیا ہے۔ جس قدر آدمی زیادہ ہوں گے اسی قدر رزق زیادہ ہوگا۔ آپ جمعیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے میں متوجہ ہوں۔ اور متعلقین کا غم حق تعالیٰ کے کرم کے حوالہ کریں باقی ملاحظات کے وقت۔

بعض یاروں نے جو اس طرف آئے تھے غلہ ہر کیا کہ ابھی تک آزار کا وہم میرے دل میں متمکن ہے اس لیے تاکید اور مبالغہ سے لکھا گیا ہے کہ آزار کے وہم کو دور کریں۔

دوسرے یہ کہ ایک خط ملا یا محمد قدیم کی طرف لکھا تھا، جو چند نصیحتوں پر مشتمل تھا۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس خط کا مضمون اس کی طبیعت کے موافق نہیں آیا۔ کیونکہ اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دعا تک نہیں کی اُسے پسند نہ آئے تو نہ آئے۔ وہ لوگ جو اس فقیر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اگر اُن کی غلطی اور خطا کو انہیں نہ جتلائے اور حق کو باطل سے جدا نہ کرے تو اپنے ذمہ سے کس طرح بری ہوگا اور آخرت میں کیا منہ

دکھائے گا۔ آپ اس سے کہہ دیں ۵

من آنچه شرط بلوغ است باتو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

میں شرط تبلیغ کے تحت — یہ کہہ رہا ہوں تو خواہ میری باتوں سے نصیحت گیر ہو خواہ ملال کر۔

جاننا چاہیے کہ شیخ بننے اور حق کی طرف خلق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ۔ ”شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔“ ہرے رسول کو اس بلند مرتبہ سے کیا مناسبت ہے ۵

ہر گداٹے مرد میدان کے شود

پشتہ آخر سلیمان کے شود

ہر گداگر مرد میدان نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر سلیمان کیسے بن سکتا ہے۔

احوال و مقامات کا مفصل علم ہونا اور مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کا پہچانا۔ اور کثرت و الہامات کا حاصل ہونا۔ اور واقعات کی تعبیر کا ظاہر ہونا۔ اس بلند مقام کے لوازمات سے ہے۔ وید غزفہ خوط الفتاد۔ ”اور ان کے بغیر بے فائدہ رنج و تکلیف ہے۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ طریقت کے بزرگوار قدس سرہم بعض مریدوں کو پیشتر اس کے کہ وہ مقام شغی تک پہنچیں کسی مصلحت اور بہتری کے لیے ایک قسم کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور ایک طرح تجویز فرماتے ہیں کہ طلبوں کو طریقہ دکھائیں تاکہ احوال و واقعات پر اطلاع پائیں۔

اس قسم کی تجویز میں شیخ مقتدا کو لازم ہے کہ اس مرید مجاز کو اس کام میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کا حکم کرے، اور تاکید کے ساتھ غلطی کے مواد کو ظاہر کر دے۔ اور بار بار ان کے نقص پر اطلاع دے۔ اور بالغہ کے ساتھ ان کا ناقص ہونا ظاہر کر دے۔ اس صورت میں اگر شیخ حق کے ظاہر کرنے میں سستی کرے تو خیانت ہے۔ اور اگر مرید کو وہ باتیں بری معلوم ہوں تو بدقسمت ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کی رضا مندی شیخ کی رضا مندی سے وابستہ ہے۔ اور حق تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اس پر

۱۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر المنثور میں فرمایا کہ اس روایت کو دہلی نے ابراہیم سے باسند روایت کیا

نیز امام سیوطی نے جامع صغیر میں ان الفاظ سے ذکر کیا۔ الشیخ فی الہدایۃ فی امتہ اور ابن البیہار نے ابراہیم سے بایں الفاظ نقل کیا شیخ

فی بیتہ کالنبی فی امتہ یاد رہے کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ضعیف کہا جاسکتا موقوفات میں شمار کرنا درست نہیں ۱۰

۲۔ خدا تعالیٰ کی رضا مندی مرشد کامل کی رضا مندی سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی شیخ کامل کی دباقت و صفو آئینہ

کیا بڑا پڑی وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے قطع کرنا اس کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم سے قطع کرے گا تو اور کس سے جاملے گا۔ اور اگر غور و خوض سے اس قسم کا کوئی امر اس کے دل میں راہ پا گیا ہو۔ تو بے توقف اس کو کہہ دیں کہ توبہ و استغفار کریں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرے کہ اس ابتلا و فتنہ عظیم میں اس کو مبتلا نہ کرے اور اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یاروں کی اس بے پروائی اور اضطراب سے کسی قسم کا غبار اور آزاد فقیر کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سبب سے اُمید و اسہ ہے کہ تمام کاموں کا انجام بخیر ہوگا۔ اور باقی احوال و اوضاع کو برادر سعادت مند مولانا صاحب محمد مفتعل بیان کریں گے اور آپ بعض شبہوں کے مقام کو اس سے دریافت کریں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابُہٗ وَسَلَّمَ اِنَّہٗ سَاوَاکُمْہَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۵

ملاحظہ لاہوری کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ وہ احوال جو دوسروں کو نہایت میں میسر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ علیہ کے ابتدا میں میسر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدانت میں نہایت مندرج ہونے کے طریق پر جو اس طریقہ علیہ کے لوازم سے ہے اور اس قسم کے احوال کا ابتدا میں ظاہر ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ایسے احوال والے کو کامل مکمل کہیں اور طریقت کے مسائل کی اجازت دے دیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

مُحَمَّدٌ وَنُصْرَتِہٖ عَلٰی نَبِیِّہٖ وَنُسَاہٖ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ الْکَرَامِہٖ اِنَّمَا اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کے نبی اور آپ کی آل بزرگ دار پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔

آپ کے خریف خط پے در پے پہنچے۔ طالبوں کی ترقی اور ان کی اتداد و جمعیت کا حال پڑھ کر بہت ہی خوشی حاصل ہوئی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ اس طریق میں نہایت ابتدا میں مندرج ہے۔ اس لیے اس طریقہ علیہ کے مقدمات (یعنی حاشیہ صفحہ سابقہ) ناراضگی پر موقوف ہے۔ جو لوگ شیخ کامل کو سب سے اہم بے اختیار جانتے ہیں انہیں اپنے اس اعتقاد کی اصلاح کرنی چاہیے۔

کو ابتدا میں اس قسم کے احوال ظاہر ہوتے ہیں، جو منتہیوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک مشابہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں قسم کے احوال کے درمیان سوائے عارف کے جس کی نظر بصیرت تیز ہو کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ پس اس لحاظ سے احوال کے حاصل ہونے کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ایسے احوال دسے کو طریقہ سکھانے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں طالبوں کے ضرر کی نسبت اس کا اپنا بڑا ضرر ہے۔ ممکن ہے کمال کا خیال کر کے ترقی سے رک جائے۔ یا جاہ و ریاست کے حاصل ہونے سے جو مقام ارشاد کے لیے ضروری ہے فتنہ میں پڑ جائے۔ کیونکہ اس کا نفس امارہ بھی اپنے کفر کی حالت پر ہے۔ اور اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ خیر جو کچھ ہو اسو ہو۔ جن لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے انہیں نرمی اور محبت سے سمجھا دیں کہ اس قسم کی اجازت کمال پر مبنی نہیں ہے۔ ابھی بہت کام درپیش ہے اس قسم کے احوال جو ابتدا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہدایت میں نہایت مندرج ہونے کی قسم سے ہیں۔ اور جو نصیحتیں مناسب جائیں عمل میں لائیں۔ اولیٰ کے نقص پر ان کو اطلاع بخشیں۔ اور چونکہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے اس لیے طریقہ سکھانے سے ان کو منع نہ کریں۔ شاید آپ کی توجہ کی برکت سے مقام ارشاد کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔

دوسرے یہ ہے کہ جب آپ نے اس عظیم القدر کام کو شروع کیا ہے تو مبارک ہے۔ اس کام میں بڑی سعی و کوشش بجالائیں۔ اور بڑے سرگرم رہیں تاکہ طالبوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی کا باعث ہو۔ وَالسَّلَامُ

مکتوب نمبر ۲۲۶

اس بیان میں زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مترتب ہے اور اس کے

مناسب امور کے بیان اپنے حقیقی بھائی میاں شیخ محمد مودود کی طرف لکھا ہے :-

میرے عزیز بھائی! کا خط پہنچ کر خوشی کا موجب ہوا۔ اسے بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو توفیق دے۔ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے۔ اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ بڑے انسوس کی بات ہے کہ کوئی اس فرصت کو بیہودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ کا رنج و الم خریدے۔

اسے بھائی! لوگ دُور دُور سے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر مودود طبع کی طرح آ رہے ہیں۔ اور تم اپنے گھر کی دولت کی قدر نہ جان کر دنیا کیسب کی طلب میں بڑے مزے سے باہر دوڑ رہے ہو اور بڑے شوق

سے اس کے حاصل کرنے کے خواہاں ہو :

حیا ایماہ کی شاخ ہے۔

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ۔

حدیث نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

اے بھائی! اہل اللہ کا اس طرح اکٹھا ہونا۔ اور اس طرح اللہ کی جمعیت جو آج سر ہند میں منتشر ہے۔ اگر تمام جہان کے گرد پھرتو تو بھی معلوم نہیں کہ اس دولت گستاواں حصہ بھی کیسے پاسکو۔ اور اس ماجرا و کیفیت کا کچھ حصہ حاصل کر سکو۔ تم نے اس دولت کو مفت ہاتھ سے کھو دیا اور قیمتی موتیوں کو چھوڑ کر پتوں کی طرح اخروٹ و منقہ پر کفایت کی ج

شرمت یاد ہزار شرمست با دا

تیس ہزار بار شرم کرنی چاہیے۔

اے بھائی! آئندہ وقت تک شاید فرصت نہ دیں۔ اور اگر دیں بھی۔ تو اس قسم کے اجتماع کو قائم نہ بننے دیں۔ تو پھر کیا علاج ہوگا۔ اور کس طرح تدارک ہو سکے گا۔ اور کس چیز سے تلافی حاصل ہوگی۔ تم نے خطا کی ہے اور غلط سمجھے ہو۔ چرب و شیریں نعمتوں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ اور قیمتی اور آراستہ کپڑوں پر دھوکا نہ کھا جاؤ۔ ان کا نتیجہ دنیا و آخرت میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اہل دعیال کی خزانہ کیلئے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا عذاب اختیار کرنا، عقل دور اندیش سے دور ہے۔ حق تعالیٰ تم کو عقل دے اور آگاہ کر دے۔

اے بھائی! دنیا بے فائدہ فال میں ضرب المثل ہے۔ اور اہل دنیا خست اور کمینہ پن میں مشغور ہیں۔ پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی عمر کو اس بے وفا اور کمینہ کے لیے خرچ کرے :
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۔
قاصد کلام حکم پہنچا دینا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۶

بعض ان پند و نصائح کے بیان میں جو مقام شغلی اور تکمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے :
کی طرف لکھا ہے :-

لَا حَمْدَ لِلَّهِ دَسْلًا مَّا عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْلَفْنِي۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ

سید بنحاری و مسلم شریف بروایت ابو صریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بندوں پر سلام ہو۔ آپ کا مکتوب شریف پہنچا۔ خوشی کا موجب ہوا۔ اور یاروں کے التذاذ اور حلاوت کا حال پڑھ کر نہایت ہی فرحت حاصل ہوئی۔

اسے بھائی! حق تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کریں اور محافظت کریں کہ کوئی ایسا امر صادر نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو۔ کیونکہ اس میں بڑی خرابی ہے۔ خلق کی نفرت اس ملامتی کردہ کے حال کے مناسب ہے جن کا دعوت اور شیخی سے کچھ واسطہ نہیں ہے بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقام کو آپس میں ملا دیں اور عین شیخی میں ملامت کی آرزو کریں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو متجمل یعنی رعب و داب سے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ اور مریدوں کے ساتھ کثرت سے میل جول اور انس اقیان نہ کریں کہ خفت اور شبکی کا موجب ہے اور افادہ اور استفادہ کے منافی ہے۔ اور حدود شریعہ کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کریں کہ یہ بھی اس طریقہ علیہ کے منافی اور سنت سنیت کی تابعداری کے دعوے کے مخالف ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ رِیَاءُ الْعَارِفِیْنَ خَیْرٌ مِّنْ اِخْلَاصِ الْمُریدِیْنَ۔ عارفوں کا ریاء مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔ کیوں کہ عارفوں کا ریاء طالبوں کے دلوں کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ پس ضرور مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا۔ اور نیز عارفوں کے اعمال طالبوں کے لیے اعمال بجالانے میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عارف خود عمل نہ کریں تو طالب محروم رہیں گے۔ پس عارف اس واسطے ریا کرتے ہیں۔ تاکہ طالب ان کی اقتدا کریں۔ یہ ریاء عین اخلاص ہے۔ بلکہ انس اخلاص سے بہتر ہے جو اپنے نفع کے لیے ہو۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عارفوں کے عمل محض طالبوں کی تقلید کے لیے ہیں۔ اور عارفوں کو عمل کی حاجت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ منہا یہ الحاد و زندقہ ہے۔ بلکہ عارف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں۔ اور اعمال کے بجالانے سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بسا اوقات عارفوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مد نظر ہوتا ہے جو تقلید پر وابستہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ریا کہتے ہیں۔

غرض قول و فعل میں بڑی محافظت کریں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ فساد و ہنگامہ کے درپے ہیں۔ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہونے پائے جو اس مقام کے منافی ہو۔ اور جاہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کا موقع مل جائے۔ اور حضرت حق تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہا کریں۔

دوسرے یہ ہے کہ آپ نے مشائخ کی نسبتوں کے حاصل ہونے کے بارہ میں لکھا تھا۔ اس کی وجہ کئی دفعہ زبرد آپ سے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھیں کہ اس میں خیریت نہیں ہے اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۸

بعض نصیحتوں کے بیان میں جو مقام تکمیل اور تسلیم طریقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے مناسبت احمد کے بیان میں میرنعمان کی طرف لکھا۔

میر سے بھائی سیادت پناہ کا مکتوب پہنچا۔ خوشی کا باعث ہوا۔ اسے بھائی کئی دفعہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ اس طریق کا مدار دو اصولوں پر ہے۔

ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی راضی نہ ہوں۔

دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص پر اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ بلکہ اس کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں زیبا اور محبوب دکھائی دیں۔ خدا محفوظ رکھے کہ ان امور میں سے جو ان دو اصولوں کے متعلق ہیں کسی امر میں خلل واقع نہ ہو اور اگر اللہ کی قربانی سے یہ دو اصل درست ہو گئے۔ تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے۔ اور بھی بہت کی نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کو مد نظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور بڑی عاجزی اور ناری سے پہلی کوتاہیوں کا تدارک کریں۔ اور رمضان شریف کے اخیر عشرہ کا اعتکاف جو ایک دفعہ آپ سے ترک ہو گیا تھا۔ اس کی قضا کی نیت پر اس ذی الحج کے عشرہ میں اعتکاف بیٹھیں تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کر سکیں۔ اور اس عشرہ اعتکاف میں گریہ و زاری اور عجز و نیاز سے اپنی تفسیریں اور کوتاہیوں کی غمد خواہی کریں۔ فقیر بھی ان شاء اللہ اس عشرہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

اجازت نامہ کے لکھنے میں جو آپ اس قدر مبالغہ اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا مشغول کیا ہے۔ طریقہ تعلیم کرنے کی اجازت جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر وہ کافی نہیں ہے تو اجازت نامہ کب کرے گا۔ یہ لازم نہیں کہ جو کچھ دل میں گزرے اسی کے واسطے کوشش کرنے لگ جائیں۔ کئی ایسی باتیں دل میں گزرتی ہیں جن کا ترک کرنا بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔ نفس بڑا ضدی ہے جس امر کو اختیار کرتا ہے

اس کے پورا کرنے کے پیچھے پڑ جانا ہے اور اس کے حق و باطل ہونے کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں آپ کی خاطر لکھی گئی ہیں حق تعالیٰ آپ کو نفع دے بھائی صاحب اپنے کام کا فکر کرنا چاہیے تاکہ جہان سے ایمان سلامت لے جائیں۔ اجازت نامہ اور مرید کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اپنے کام کے ضمن میں اگر کوئی شخص سچی طلب سے آجائے تو اس کو طریقہ سکھا دیں نہ یہ کہ طریقت کی تعلیم کو اپنے کام کا اصل خیال کریں اور اپنے معاملہ کو اس کے تابع بنا دیں کہ اس میں سراسر ضرر اور خسارہ ہے۔

مکتوب نمبر ۲۲۹

میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ہمارا طریق بعینہ حضرت ایشاں قدس سرہ کا طریق ہے اور ہماری نسبت ہی نسبت ہے۔ لیکن صناعت کا کامل ہونا اور نسبت کا تمام ہونا بہت سے فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پئے درپے آنے پر موقوف ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ، وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اُس کے
اصطفیٰ۔ برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے مکتوب شریف جو اپنے مخلص مشتاق کے نام لکھے ہوئے تھے پے درپے پہنچ کر بڑی خوشی اور زیادہ محبت کا باعث ہوئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰہُ سُبْحَانَهُ عَنَّا خَيْرًا اَلْجَزَاءُ اللّٰہِ تَعَالٰی آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے۔

مُجمل طور پر بعض شبہات و تردیدات جو آپ نے لکھے تھے۔ اُن کا جواب یہ ہے کہ ہمارا طریق وہی حضرت ایشاں یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کا طریق ہے۔ اور ہماری نسبت آنحضرت ہی کی شریف نسبت ہے۔ اس طریق سے بڑھ کر عالی اور کونسا طریق ہے۔ اور اس نسبت سے زیادہ بہتر اور مناسب اور کونسی نسبت ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہر صناعت کی تکمیل اور ہر نسبت کی تہیم مختلف فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پے درپے آنے پر منحصر ہے۔ مثلاً وہ نحو جو سیبویہ کے زمانہ میں تھی۔ وہ اب متاخرین کے فکروں کے ملنے سے دو چند زیادہ ہو گئی ہے۔ اور یہ علم بہت کامل اور صاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی سیبویہ کی نحو ہے جس کو متاخرین کے فکروں نے پہلے کی نسبت زیادہ آراستہ پیراستہ

کر دیا ہے۔

شیخ علاء الدین قدس سرہ کا مقولہ آپ کے مبارک کانوں تک پہنچا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ سلسلے اور وسیلے جس قدر زیادہ ہوں اسی قدر سستہ زیادہ نزدیک اور روشن ہوگا۔

اس نسبت علیہ پر اس قسم کی زیادتی نے جو آراستگی اور پیرائگی کے طور پر پیدا ہو گئی ہے بہت لوگوں کو تخیلات میں ڈال رکھا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے جس میں تکلف اور بناوٹ کو دخل نہیں۔

آپ اس فقیر کے مکتوبات اور رسالوں کو دیکھیں کہ اس طریق کو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریق ثناء کیا ہے۔ اور اس نسبت کو سب نسبتوں سے بڑھ کر مکمل بیان کیا ہے۔ اور اس طریق عالی اور اس طریق کے بزرگوں کی تعریف اور مدح اس طرح پر کی ہے کہ اس بزرگ خاندان کے خلفائے میں سے کسی کو اس کا سوا حصہ بیان کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی اور نیز یہ فقیر وزمرہ اور نشست و برخاست میں اس طریق کے آداب و لوازم کی رعایت پورے طور پر کرتا ہے۔ اور سرِ موعظا لفت اور نئی بات کو پسند نہیں کرتا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے یہ سب ہمنظر انداز کر دیے ہیں اور اگر بالفرض آزاد کے دنوں میں بعض یاروں کی نسبت کلمہ و کلام میں کوئی نامناسب بات کہی گئی ہو اور آپ کی نظر میں آئی ہو۔ تو پھر بھی تعجب ہے کہ آپ اس قسم کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اور صرف سن کر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اگر حسن ظن ہے تو کیا اسی جماعت سے مخصوص ہے یا شاید میں ہی حسن ظن کے قابل نہیں ہوں۔

الغرض اگر گفت و شنود پر ہی مبالغہ ہے۔ تو پھر چٹخوروں کے ہاتھ سے خلاصی ناممکن ہے اور اخلاص کی کوئی توقع نہیں ہے۔ آپ گفت و شنید سے درگزر کریں اور گزشتہ امور کو یاد میں نہ لائیں۔ تاکہ اخلاص متصور ہو۔ اور پرانی کلفت رفع ہو جائے۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضرات پیرزادوں کی تربیت کا وقت آگیا ہے۔ اور حضرت ایشاں قدس سرہ کی وصیت کو یاد دلایا تھا۔

اسے میرے مخدوم و مکرم! اس میں غلاموں کی سعادت ہے کہ اپنے مخدوم زادوں کی خدمت سے کامیاب ہوں۔ لیکن اس مدت میں معلومہ کا دنوں کے باعث ظاہری خدمت سے دور رہا۔ اور وصیت کے وقت کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور اب اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مانع نہیں ہے، اور گفت و شنود کا رستہ بند ہو گیا ہے۔ تو فرمائیں تاکہ بندہ چند روز آکر اس خدمت میں مشغول رہے اور اگر اچھی طرح ملاحظہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ اس کام میں صرف وصیت کا حکم بجالانا مقصود ہے ورنہ آپ کی ظاہری باطنی تربیت ان کے لیے کافی ہے کسی اور کی حاجت نہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ برادرِ مولانا عبداللطیف فرماتے تھے کہ میاں محمد قلیچ نے بڑے مخدوم زادہ کی غلطی تعلیم و تربیت کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آپ نے بھی اس بات کو پسند فرمایا ہے۔ اس بات کو سن کر بہت تعجب ہوا۔ اور اگر وہ اپنی نارسائی کے باعث اس بارہ میں کچھ خیال کرے تو خیر۔ مگر آپ کیسے تجویز کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں محمد قلیچ کا آزار کسی اور جگہ سرایت کر جائے۔

مکتوب نمبر ۲۳

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

ہمت بند رکھنے اور اس چیز پر جو حاصل ہو کفایت نہ کرنے میں بلکہ جو کچھ معلوم و شہود ہو اس کی نفی کرنے اور عبودیت پر یحیون و یحیگون کے ثابت کرنے میں جو دید و دانش سے باہر ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ، وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ
تمام تفریض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ
اصطفیٰ۔
بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے بزرگ احوال میاں بابو نے آپ کے کہنے کے مطابق بتائے اور ان کی حقیقت دریافت فرمائی اس لیے چند کلمے لکھے جاتے ہیں۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال ابتدائی مراتب میں اس راہ کے مبتدیوں کو بہت حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا کچھ اعتبار نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی نفی کرتے ہیں۔ وصل کجا اور نہایت کونسی شعر:

کَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ دُونَهَا

كُلَّ الْجِبَالِ دُونَهُنَّ خَيُوفٌ

سعاد مشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور ان کے درمیان نشیب و فراز واقع ہیں۔

اللہ تعالیٰ بے کیف اور بے مثل ہے۔ اور جو کچھ دید و دانش اور شہود و مکاشفہ میں آئے اس کا غیر ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے وراء الراء ہے۔ آپ اس راہ کے جوڑ و موہنہ (معمولی چیزوں) پر بچوں کی طرح ہرگز فریقہ نہ ہو جائیں۔ اور نہایت کو با لینے پر مغرور نہ ہوں۔ اور احوال و واقعات کو ناقص مشائخ کے پاس ظاہر نہ کریں۔ کیونکہ یہ اپنی سمجھ کے موافق تفسیر سے کو بہت خیال کرتے ہیں اور ہدایت کو نہایت شمار کرتے ہیں پس طالب مستعد اپنے کمال کے خیال میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی طلب میں متورم آجاتا ہے۔

شیخ کامل کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اپنے باطنی امراض کا علاج اس سے کرانا چاہیے۔ اور جب تک شیخ کامل نہ ملے چاہیے کہ ان احوال کو لا کے نیچے لاکر نفی کریں اور معبود برحق کا جو بیچون و بیچگون ہے اثبات کریں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا یہ سب اس کا غیر ہے مگر لا سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ آئندہ جو کچھ ظاہر ہو، اس کی نفی بھی کریں کہ وہ حق تعالیٰ و راہ الہیہ ہے۔ اور اثبات کی جانب میں مگر مستثنیٰ کے تکلم کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو۔ اس طریقت کے بزرگواروں کا طریق ہی ہے۔

سلام ہو اُس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت
کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَّزَمَ
مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
وَالسَّلَامَاتُ أَتَمَّهَا وَأَتَمُّهَا۔

مکتوب نمبر ۲۳۱

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا :

چند سوالوں کے جواب میں جو آپ سے کیے گئے تھے اور جن میں پوچھا گیا تھا کہ وضو اور وضو
کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور وہ اسما جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اولیائے تعینات
کے مبادی بھی وہی اسم ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔ اور آپ نے پوچھا گیا تھا کہ مشائخ نقشبندیہ
ذکر جہر سے منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے حالانکہ ذوق و شوق بخشاتا ہے۔ اور چیزوں سے جو
آنحضرت کے زمانہ میں نہ تھیں۔ مثلاً لباس فرجی اور شال اور سراویل سے کیوں منع نہیں کرتے۔
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى نَبِيِّكَ وَنُسَلِّمُ عَلَيْكَ جَمِیْعًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ اٰلِهِ الْکِرَامِ۔

آپ کے دو مکتوب شریف پے در پے پہنچے۔ پہلا مکتوب تو سوز و غم اور اضطراب کی خبر دیتا
تھا۔ لیکن دوسرا مکتوب اس سے ملازم اور شوق و سرگرمی سے بھرا ہوا تھا۔

میر سے دوست آپ نے اس وقت جب کہ میر سعد الدین روانہ ہوئے خط کا جواب طلب کیا بندہ
اس وقت یہاں تک بے دماغ اور مقبوض تھا کہ اپنے ہاتھ سے خط نہ لکھ سکتا تھا۔ مولانا یار محمد جدید کو
لکھنے کے لیے کہا۔ بے دماغی کے وقت اگر کوئی نامناسب کلمہ لکھا گیا ہو تو معاف فرمائیں آپ کو چاہیے

کہ تھوڑی سی بات سے نہ بگڑ جائیں اور معاملہ کو درہم برہم نہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ کسی قسم کا ازار دریاں ہو یا بخش و زوگردانی کے باعث کچھ لکھا جائے۔ ہاں اگر نصیحت کے طور پر کچھ لکھا جائے تو خوش حال ہونا چاہیئے۔

آپ کے دوسرے خط نے بہت ہی خوش کیا۔ حرارت ہر کام میں درکار ہے۔ پڑمزدگی اور فرنگی دشمنوں کے نصیب ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ حصول اور وصول کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے بھائی! حصول باوجود بعد کے متصور ہے اور وصول متعذر و دشوار ہے۔ غنقا کو جب ہم صورت مخصوصہ سے تصور کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ غنقا ہماری قوت مدرکہ میں حاصل ہے۔ لیکن غنقا کو وصول ثابت نہیں ہے۔ کیوں کہ ظلیت جو مرتبہ ثانی میں اُس شے کے ظہور سے مراد ہے۔ اس شے کے حصول کی منافی نہیں ہے۔ لیکن شے کا وصول ظلیت کی تاب نہیں لاسکتا۔ پس دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا۔

اور نیز آپ نے پوچھا تھا کہ وہ اسماء جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کا مبداء ہیں، وہی اسماء اولیا کے تعینات کا بھی مبداء ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔

اسے عزیز! انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ان اسماء کے کلیات ہیں اور اولیا کے تعینات کے مبادی ان اسماء کی جزئیات ہیں جو ان کلیات کے تحت میں مندرج ہیں۔ اور ان اسماء کی جزئیات سے مراد وہی اسماء ہیں جو قیوم میں سے کسی قید کے ساتھ ماخوذ ہیں۔ جیسے کہ کسی شے کیساتھ ارادہ بے قید اور ارادہ مقید ہوتا ہے۔ اور چونکہ اولیا کو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث ترقی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس قید کو دور کر کے مطلق کے ساتھ مل جائے گا۔ فقیر نے اس فرق کو اپنے بعض مکتوبات میں مفصل ذکر کیا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ کر لیں۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ ذکر جبر سے منع کرتے ہیں کہ بدعت ہے حالانکہ ذوق و شوق بختا ہے۔ اور اور چیزوں سے جو آنحضرت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نہ تھیں مثل لباس فرجی اور شال اور سراویل سے کیوں منع نہیں کرتے۔

میرے مخدوم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے۔ ایک عبادت کے طریق پر دوسرا عرف اور عادت کے طور پر۔ وہ عمل جو عبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف کہنا بدعت منکرہ جانتا ہوں، اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور وہ مردود ہے

اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدعت منکرہ نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کھا ہوں کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر، کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے۔ اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے البتہ عادی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور ساداتوں کا موجب ہے۔

فَلْيَتَنَزَّلِ اللَّهُ مُرَاتًا كَمَا عَلَى مُتَابِعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى تَائِيهِمْ كُلِّ قَبِيلٍ تَصَلَّاتٍ أَفْضَلُهَا
وَمِنْ الْقِيَلَمَاتِ أَكْمَلُهَا۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت
سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
والسلام کی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۲۳۲

دنیا کینی کی حقیقت اور اس کی ردی زیریائش کی بُرائی اور اس کینی دنیا کی محبت کے دور

کرنے کے علاج اور مناسب امور کے بیان میں غلط فہمیاں کی دفعہ اور فرمایا :

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ناپسندیدہ کینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی زیریائش کی بُرائی اور اس کی محبت کے دور کرنے کے حسن و جمال کو بہشتوں اور ان کی نہروں کی تروتازگی اور ان میں پروردگار جل شانہ کے دیدار کی زیادتی کے ساتھ جلوہ گر کرے۔ تاکہ اس جلدی دور ہو جانے والی بُری دنیا کی طرف سے بے رغبتی حاصل ہو جائے اور پھر سے طہر پر عالم بقا کی طرف جو مولیٰ جل شانہ کی رضا کا مقام ہے، توجہ مبسوط ہو جائے۔ اور جب تک اس کینی کی بُرائی واضح نہ ہو، اس کی قید سے نکلنا مشکل ہے۔ جب تک اس کی قید سے خلاصی نہ ہو، تب تک آخرت کی نجات اور بچاؤ دشوار ہے :

حُبُّ الدُّنْيَا سَأَسْأَلُ خَلِيَّ خَيْرُهَا
دنیا کی محبت ہر گناہ کی بڑ ہے۔

مشہور اور مانی ہوئی بات ہے۔ اور چونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اس لیے اس کینی دنیا کی محبت دور کرنے کا علاج امور آخرت میں رغبت کرنے اور شریعت و روشن کے احکام کے موافق اعمال صالحہ بجالانے پر وابستہ ہے۔ حق تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانچ بلکہ چار چیزوں پر منحہ کیا ہے اور فرمایا ہے :

سَلِّهِ دِينِ اور مَعْقِلِ نے شعب الایمان میں روایت کی۔ مشکوٰۃ شریف۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاهٌ
 دُنیا کی زندگی کھیل کود اور زینت اور باہم فخر کرنا
 بَلِّغْكُمْ وَتَكُنْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ -
 اور مال و اولاد میں زیادتی کرنا ہے ۔

پس جب عمل صالح میں مشغول ہوں، تو جزو اعظم لعب و لهو ہی کم ہونے لگتا ہے۔ اور ریشم اور چاندی
 سونے کے استعمال سے جن پر عمدہ اور اعلیٰ زیب و زینت کا مدار ہے پر ہیز کرنے لگتے ہیں اور دوسرا جزو
 جو زینت ہے، زائل ہونے لگتا ہے اور جب یقین ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت و بزرگی
 پر ہیزگاری اور تقویٰ سے ہے نہ کہ حسب نسب سے۔ تو فخر کرنے سے باز آتے ہیں۔ اور جب
 جانیں کہ مال و اولاد حق تعالیٰ کے ذکر سے مانع ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکتے ہیں۔ تو ان کے زیادہ
 زیادہ حاصل کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے بڑھانے کو معیوب جانتے ہیں۔ غرض :-

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 جو کچھ رسول تمہارے پاس لایا اس کو لے لو اور
 فَانْتَهَوْا كَيْلَا يَصْرُكُمْ شَيْءٌ
 جس سے اس نے منع کیا ہے، ہٹ جاؤ تاکہ

تمہیں کوئی چیز ضرر نہ دے ۔

۵ وادیم تراز گنج مقصود نشان

ما اگر نہ رسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے خزانہ مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو ہی پہنچ جائے

باقی مقصود یہ ہے کہ یہاں شیخ عبدالمومن بزرگ زادہ ہیں اور تحصیل علوم بے فارغ ہو کر طریقہ صوفیہ کا
 سلوک فرماتے ہیں، اور سلوک کے ضمن میں عجیب و غریب احوال مشاہدہ کرتے ہیں۔ ضرورت انسانی از قسم
 اہل و عیال ان کو حیران و بے اختیار ناچار کر دیتی ہے۔ اس فقیر نے اس ناچارگی اور پریشانی کو دور کرنے
 کے لیے آپ کی جناب کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے :-

مَا دَقَّ بَابَ الْكَرِيمِ الْفَتَحَ
 جس نے کریم کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ کشادہ حال
 ہو گیا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۳۳

بعض عمدہ عمدہ نسیحتوں کے بیان میں عالی جناب شیخ فرید کی طرف لکھا :

۱۵ سورہ حشر، پارہ ۲۸ -

۱۵ سورہ مدید، پارہ ۲۷ -

marfat.com

Marfat.com

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا جَاءَكَ بِهِ جَدُّكَ لَا جَدُّكَ
عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آيَةٍ قَامَتْهَا مِنْ الصَّلَواتِ أَفْضَلُهَا
وَمِنْ التَّحَنُّنَاتِ أَكْمَلُهَا۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس چیز پر جس کو آپ کے
جد بزرگوار صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے
ہیں ثابت قدم رکھے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس شریف کے دنوں میں وہی حاضر ہو کر ارادہ تھا کہ آپ کی خدمت عالی
میں بھی پہنچے کہ اسی اثنائیں کو پرچ کی خبر پھیل گئی۔ اس لیے توقف کر کے چند ٹوٹے پھوٹے کلموں سے آپ کو تکلیف
دی گئی ہے۔ فقیر خواہ حضور میں ہو خواہ غیبت میں ہر دم آپ کے لیے دعا گو ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نام و سبب
اور ملائقی امر سے سلامت رکھے۔ بعض اوقات خیر خواہی کا غلبہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ بشراں کی خدمت
کو اختیار کر کے ان چیزوں سے جو آپ کی بلند درگاہ کے لائق نہیں تا کید و مبالغہ کے ساتھ آپ کو ان سے
منع کرے اور مجلس شریف میں نا اہلوں کو نہ رہنے دے۔ لیکن جانتا ہے کہ سب امیدیں حاصل نہیں ہوتیں
ناچار آپ کے حق میں غائبانہ دعا سے تر زبان رہتا ہے۔ شاید قبول ہو جائے۔

حضرت خواجہ احقر قدس سرہ اپنی بزرگی اور کلانی کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ ہر چند یہ کفر ہے کہ کوئی
ایسا بڑا ہو جائے کہ اگر وہ برہم ہو جائے تو تمام جہان برہم ہو جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم کو
ہماری مصلحت کے بغیر بڑا بنایا ہے۔

تج اس قسم کی زندگی اور کلانی نزدیک ہے کہ آپ کی جناب کے بارہ میں صادق آئے۔ کیونکہ آپ مخلوقات
کے آرام میں ہیں اور مخلوقات آپ کے آرام میں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے دعائے
خیر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو عام مخلوقات کو فائدہ مند ہے۔ پھر افسوس ہے کہ باوجود اس قدر کلانی
اور بزرگی کے دانہ خشخاش کے برابر خالی جگہ رہ جائے۔ اور یہ دانہ خشخاش دوستوں اور خیر خواہوں
کے دل پر بڑا بھاری بوجھ ہے۔ مہربانی فرما کر ان کو اس بوجھ سے ہلکا کریں۔ مدت ہوئی ہے کہ اس خیر خواہ
نے اس بات کی نسبت کچھ نہیں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ تکرار و مبالغہ گراں معلوم ہو۔

یار نازک بدن ز بار ہوا مے رنج

ہمچو گل برگ ز آسیب صبا مے رنج

میرا نازک بدن ہے جو ا کے بوجھ سے بھی رنجیدہ ہوتا ہے، جس طرح پھول کا پتہ باد صبا کے آسیب رنجیدہ ہوتا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ مجلس عرس میں شرکت کرتے تھے اور سر ہند شریف سے ان
آتے تھے۔ اگر یہ سفر اور اس طرح کی مجلس میں شریک ہونا بدعت ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ ماحین عرس غور فرمائیں۔ یاد رہے
کہ عرس کی اصل حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے (باقی بر صفحہ آئندہ)

محسوس کرتا ہے۔

لیکن دوستی سے دُور معلوم ہوا کہ آپ کے دل کے ناراض ہونے کا لحاظ کر کے خاموش رہے۔

حافظ و طیفہ تو دعا گفتن است بس

در بند آں بُباشش کہ نشید یا شنید

۱۰۔ حافظ تیرا طیفہ صرف یہ ہے کہ دعا کرتا رہے۔ اس نکر میں دہر کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔

کچھ مدت سے حرمین شریفین (کہ خدا نے تعالیٰ ان کو آفات سے محفوظ رکھے) کی زیارت کا ارادہ و شوق پیدا ہوا۔ اور اس سفر کا باعث یہی خواہش ہے۔ اور چونکہ یہ ارادہ آپ کے صلاح مشورے اور رضا و مذاہد پر وابستہ تھا۔ اس لیے کوچ کی خبر سن کر وہ ارادہ ملتوی ہو گیا:

الْخَيْرُ فِي مَا صَنَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ - بہتری اسی بات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۳۲

حقائق کو جاننے والے معارف کے پہچاننے والے عالم ربانی عارف سبحانی مخدوم زادہ کلال یعنی شیخ محمد صادق (خدا ان کو سلامت اور باقی رکھے اور اعلیٰ مقصود تک پہنچائے) کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ واجب الوجود کی حقیقت وجود محض ہے جو ہر چیز و کمال کا منشا ہے۔ اور ملکات کی حقیقتیں عادات ہیں جو ہر شے و نقص کا مبداء ہیں۔ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَجَبَهُ کے معنی میں اور تجلی ذاتی کے بیان میں جو تمام نسبتوں اور اعتباروں سے بلند ہے۔ اور آیت کہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے تاویلی معنوں اور اس لیے مناسب بیان میں مع ان سوالات و جوابات کے جو اس مقام کی توضیح کے متعلق ہیں۔ اور مع بینات کے جو اس مطلب کی تلخیص کے لائق ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خداوند بچوں کی حمد اور پیغمبر بنما کے درود کے بعد میرے فرزند کو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ کی حقیقت وجود محض ہے کہ اور کوئی امر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ وجود تعالیٰ ہر چیز و کمال کا منشا اور ہر حُسن و جمال کا مبداء ہے۔ اور جزئی حقیقی اور بسیط ہے جس کی طرف ترکیب کو ہر گز راہ نہیں ہے نہ ذہنی طور پر نہ خارجی طور پر۔ اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا تصور میں آنا محال ہے۔ اور وجود ذات تعالیٰ پر اور کوئی

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) سے جاتے اور فاتحہ شریف پڑھتے اور خلفائے راشدین کا بھی معمول رہا کہ کافی التفسیر الکبیر للرازی۔

مواطات کے محمول ہے نہ اندرونی اشتقاق کے۔ اگر یہ عمل کی نسبت کو بھی اس مقام میں فی الحقیقت کچھ گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ تمام نسبتیں وہاں ساقط ہو گئی ہوں ہیں اور وہ وجود جبرام و مشترک ہے۔ وہ اس وجود خاص کے ظہور میں سے ایک ظل ہے۔ اور یہ ظل ذات تعالیٰ و تقدس پر محمول ہے۔ اور اشیاء پر تشکیک کے طور پر اندرونی اشتقاق کے نہ اندرونی مواطات کے۔ اور اس ظل سے مراد تنزلات کے مرتبوں میں حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کا ظہور ہے۔ اور اس ظل کے افراد میں سے اولیٰ و اقدم و اشرف وہ فرد ہے جو ذات تعالیٰ پر اندرونی اشتقاق کے محمول ہے۔ پس اصالت کے ہر مرتبہ میں اللہ تعالیٰ وجود کہہ سکتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ موجود۔ اور اس ظل کے مرتبہ میں اللہ تعالیٰ موجود صادق ہے نہ اللہ تعالیٰ وجود۔ اور چونکہ مکمل اور صوفیہ کے ایک گروہ نے جو وجود کی غنیت کے قابل ہیں اور اس فرق کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے۔ اور ظل کو اصل سے جدا نہیں کیا۔ حمل اشتقاق اور حمل مواطات دونوں کو ایک ہی مرتبہ میں ثابت کیا ہے۔ اور حمل اشتقاق کے صحیح کرنے میں بے جا تکلف اور حید کے محتاج ہوئے ہیں۔ اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ثابت و تحقیق کیا ہے۔ اور یہ اصالت و ظلیت تمام حقیقی صفات کی اصالت و ظلیت کی طرح ہے۔ کیونکہ ہر مرتبہ اصالت میں جو اجمال اور غیب الغیب کا مقام ہے۔ ان صفات کا حاصل کرنا مواطات کے طریق پر ہے نہ اشتقاق کے طریق پر۔ پس اللہ تعالیٰ وجود کہہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عاقل نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حمل اشتقاق میں منازت کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ بالا اعتبار ہی ہو۔ اور وہ یہاں بالکل مفقود ہے کیونکہ منازت ظلیت کے مرتبوں میں ہوتا ہے۔ اور اس جگہ کوئی ظلیت نہیں۔ کیونکہ وہ تعین اول سے کئی درجے برتر ہے۔ اس لیے کہ نسبتیں اس تعین میں اجمال طوع پر ملحوظ ہیں اور اس مقام میں اشیاء میں سے کسی شے کا کسی طرح کا ملاحظہ نہیں ہے اور مرتبہ ظل میں جو اس اجمال کی تفصیل ہے۔ حمل اشتقاق صادق ہے نہ حمل مواطات۔ لیکن ان صفات کی عینیت اس مرتبہ میں وجود تعالیٰ کی عینیت کی فرع ہے جو بر خیر و کماں کا مبداء اور حسن و جمال کا منشاء ہے۔ اور اس فقیہ نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں جس جگہ وجود کی عینیت کی نفی کی ہے۔ اس سے وجود ظلی مراد رکھنا چاہیے۔ جو حمل اشتقاق کا صحیح کرنے والا ہے اور یہ وجود ظلی بھی آثار خارجیہ کا مبداء ہے پس وہ مابین جو مراتب موجودات میں سے ہر مرتبہ میں اس وجود کے ساتھ متصف ہوں خارجیہ ہوں گی

كَانَ كَأَنَّهُ يَفْعَلُكَ فِي كَيْفٍ مِنَ الْمَوَاقِعِ

پس سمجھ لے کیونکہ یہ بہت جگہ تجھے نفع دے گا

پس صفات حقیقیہ بھی موجودات خارجیہ ہو گئی اور ممکنات بھی خارج میں موجود ہوں گی۔

اسے فرزند! اس پوشیدہ سرکوشن کہ کمالات ذایہ حضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ میں حضرت ذات کا

عین ہیں۔ مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ذات کا عین ہے۔ اور ایسے ہی قدرت اور ارادہ اور تمام صفات کا حال ہے۔ اور نیز اس مقام میں حضرت ذات بتمامہ علم ہے اور ایسے ہی بتمامہ قدرت ہے نہ یہ کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت کیونکہ وہاں بعض ہونا اور جزو بننا محال ہے اور ان کمالات نے جو گویا حضرت ذات سے منتزع اور الگ ہیں۔ حضرت علم کے مرتبہ میں تفصیل پائی ہے اور تمیز پیدا کی ہے۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس اپنی وحدانیت کی اسی اجمالی صرافت پر باقی ہے بعد ازاں اس مقام میں کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو اس تفصیل میں داخل نہ ہوئی ہو۔ اور تمیز نہ ہوئی ہو۔ بلکہ تمام وہ کمالات جن میں سے ہر ایک ذات تعالیٰ کا عین ہے مرتبہ علم میں آگئی ہیں۔ اور ان مفصلہ کمالات نے دوسرے مرتبہ میں وجود ظلی پیدا کر کے صفات نام حاصل کیا ہے۔ اور حضرت ذات کے ساتھ جو ان کا اصل ہے قیام پیدا کیا ہے۔ اور اعیان ثابتہ صاحب نفوس علیہ الرحمۃ کے نزدیک انہی مفصلہ کمالات سے مراد ہے۔ جنہوں نے خانہ علم میں وجود علمی حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقائق عدم محض ہیں۔ جو جمع ان کمالات کے جو ان میں منعکس ہوئے ہیں۔ ہر شر و نقص کا مبداء و ماوے ہیں۔

یہ بات تفصیل چاہتی ہے گوش ہوش سے سنا چاہیے۔ خدا تجھے ہدایت دے۔

جان لے کہ عدم وجود کے مقابل ہے اور اس کی نقیض ہے۔ پس عدم بالذات ہر شر و نقص کا منشا بلکہ ہر شروفساد کا عین ہوگا جس نے وجود مرتبہ اجمال میں ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اور جس طرح حضرت وجود اصل الاصل مقام میں ذات تعالیٰ پر اشتقاق کے طریق پر محمول نہیں ہے اسی طرح عدم بھی جو اس وجود کے مقابل ہے ماہیت عدم پر اشتقاق کے طور پر محمول نہیں ہے۔ اس مرتبہ میں اس ماہیت کو مدوم نہیں کر سکتے بلکہ وہ عدم محض ہے۔ اور تفصیل علمی کے مرتبہ میں جس کے ساتھ ماہیت عدم نے تعلق پایا ہے اس ماہیت کی جزئیات عدم سے متصف ہو جاتی ہیں اور اصل اشتقاق ان میں درست آتا ہے۔ اور عدم کا مفہوم کہ گویا اس اجمالیہ عدمیہ ماہیت سے منتزع اور الگ ہے اور اس ماہیت عدمیہ کے لیے ظل کی مانند ہے۔ اس ماہیت عدمیہ کے تمام مفصلہ افراد پر اشتقاق کے طریق پر ظل پاتا ہے جیسے کہ آگے آئے گا اور چونکہ وہ عدم مرتبہ اجمال شروفساد کا عین تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شر و دوسرے شر سے جدا اور ہر فساد و دوسرے فساد سے الگ ہو گیا۔ جیسے کہ وجود کی جانب میں اجمال کے مرتبہ میں حضرت وجود ہر خیر و کمال کا عین تھا۔ اور تفصیل علمی کے مرتبہ میں ہر کمال سے الگ اور ہر خیر و دوسرے خیر سے جدا ہو گیا۔ پس ان وجودیہ کمالات میں سے ہر ایک کمال ان نقائص عدمیہ میں سے ہر ایک نقص میں جو اس کے مقابل ہے، خانہ علم میں منعکس ہوا ہے اور ایک دوسرے کی علیہ صمد نہیں باہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ عداوت جو شر و نقائص

سے مراد ہیں اُن کمالات منکسہ کے ممکنات کی ماہیتیں ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ وہ عدالت ان ماہیتوں کے اصول و مواد ہیں۔ اور وہ کمالات ان میں حلول کی ہوئی صورتوں کی مانند ہیں۔

پس اعیان ثابتہ اس فقیر کے نزدیک ان عدالت اور کمالات سے مراد ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم حل مل گئے ہیں۔ اور جب قاعدہ مختار حل شانہ نے چاہا ان عدلیہ ماہیات کو بمع اُن کے لوازم اور وجوہ ظلال کے کمالات کے جو ان میں حضرت علم میں منعکس ہو کر ممکنات کی ماہیات نام پایا ہے۔ اس وجود ظلی کے رنگ میں کہ موجودات خارجیہ بنایا اور آثار خارجیہ کا مبداء کر دیا۔

جاننا چاہیے کہ صور علیہ کا جو ممکنات کے اعیان ثابتہ اور ان کی ماہیات سے مراد ہیں۔ رنگ دار کرنا ہن منوں میں نہیں ہے کہ صور علیہ نے خاتمہ علم سے نکل کر وجود خارجی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے اور حل کو مستلزم ہے:

فَكَانَ اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ عَلِيمًا كَيْفًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

بلکہ ان منوں میں ہے کہ ممکنات نے خارج میں ان صور علیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے اور وجود ظلی کے سوائے اس وجود ظلی کے موافق وجود خارجی حاصل کیا ہے۔ جیسے کہ کاریگر نجار تخت کی صورت کو ذہن میں تصور کر کے خارج میں اس کا اختراع کرتا ہے۔ اس صورت میں تخت کی وہ ذہنیہ صورت جو حقیقت میں اس تخت کی ماہیت ہے۔ اس نجار کے خاتمہ علم سے باہر نہیں نکلی۔ بلکہ خارج میں اس تخت نے اس صورت ذہنیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے، فافہم۔

جاننا چاہیے کہ ہر عدم نے کمالات وجودیہ کے ظلال میں سے ایک ظل کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے اور اس میں منعکس اور منعکس ہے۔ خارج میں وجود ذہنی پیدا کیا ہے۔ بخلاف عدم صرف کے کہ وہ ان ظلال سے متاثرہ نہیں ہوا۔ اور ان کا رنگ نہیں پکڑا۔ اور وہ کیسے رنگ پکڑے جب کہ وہ ان ظلال کے مقابل نہیں ہے۔ اگر مقابلہ رکھتا ہے تو حضرت وجود سے صرف رکھتا ہے۔

پس عارف تامہ العرفت جب حضرت وجود سے ترقی کر کے عدم صرف کے مقام میں نزول کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے یہ عدم بھی اس حضرت سے انساباغ پیدا کر کے مزین و تحسن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس عارف کے تمام عدم کے مراتب نے جو فی الحقیقت اس کی تمام اجمالی اور تفصیلی مراتب ذاتیہ ہیں۔ حسن و خیریت پیدا کی ہے۔ اور کمال حاصل کیا ہے۔ اور یہ خیریت جو تمام ذاتیہ میں سرایت کرتی ہے اس قسم کے عارف سے مخصوص ہے۔ اور اس کے غیر کے لیے اگر خیریت نے سرایت کی ہے۔ تو وہ اس کے اعدام ذاتیہ کے بعض تفصیلیہ مراتب تک ہی منحصر ہے یا بلحاظ اختلاف درجات کے اس کے تمام تفصیلی مراتب میں پھیلی ہوئی

ہے۔ اور یہ قسم اخیر بھی نادر الوجود ہے۔ لیکن عدم کے مرتبہ اجمال میں جو شر و نقص کا عین ہے اس عارف کے سوا اور کسی نے خیریت کی بونہیں پائی اور نہ ہی حسن کا گویا بنگ پیدا کیا ہے۔

پس ناچار ایسے عارف کا جو خیریت نام سے متصف ہے، شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے اور اس کا نفس امارہ مطمئن ہو کر اپنے مولیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ:

اَسْكَمَ شَيْطَانِيْ۔

میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔

پس کوئی غازی غزائیں اس سے سبقت نہیں کرتا۔ اور شیطان جیسے کو خیر کی طرف لالت نہیں کرتا۔

سبحان اللہ! وہ معارف جو اس فقیر حقیر سے بے ارادہ و بے تکلف ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر ان کی تصویر میں کوشش کریں تو معلوم نہیں کہ میسر ہو سکے۔ فقیر کا یقین ہے کہ ان معارف کا بہت سا حصہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوٰۃ کے نصیب ہو گا۔

اگر پادشاہ برادر پیر زن

بیاید تو اسے خواہر شہادت مکن

اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آجائے تو اسے خواہر تو حسد سے ای کی منچ پانی داڑھی نہ فوج

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ • پس کیا ہی بزرگ اور بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جو تمام جات

کا پالنے والا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ذوات ممکنات عداوت ہیں کہ وجودی کمالات کے ظلال نے ان میں منکس ہو کر ان کو مزین کر دیا ہے۔ پس ناچار ممکنات بالذات ہر شر و فساد کا ماوے اور ہر شر و نقص کی بجائے پناہ ہوئیں۔ اور ہر خیر و کمال جو ان میں آراستہ اور پوشیدہ فرمایا ہے وہ عاریتی ہے جو حضرت وجود سے جو خیر محض ہے فائز ہوا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ • جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس سے ہے۔

۱۔ مسلم شریف بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

۲۔ پارہ ۵۲۔ سورۃ النساء ۱۲۰۔

اس شخص کی شاہد ہے۔ اور جب خداوند تعالیٰ کے فضل سے یہ دید غلبہ پا جاتی ہے۔ اور اپنے کمالات کو ٹھیک اسی طرف دیکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شرخص معلوم کرتا ہے اور خالص نقص جانتا ہے۔ اور کوئی کمال اپنے آپ میں شاہدہ نہیں کرتا۔ اگرچہ انعکاس کے طریق پر ہو۔ اُس شخص کی طرح جو کہ نگاہ جو اور اُس نے عاریت کا لباس پہنا ہو۔ اور یہ دید عاریت اس پر اس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خیال میں اپنا سارا لباس اس لباس کے ہلکے کا سمجھے۔ تو بالضرور وہ شخص اپنے آپ کو ذوق میں نگاہ معلوم کرے گا۔ اگرچہ عاریت درمیان واسطہ ہے اس ویدکا صاحب مقام عبادیت سے مشرف ہوتا ہے جو تمام کمالات ولایت سے برتر ہے۔

تنبیہ یہ خیر و شر اور نقص و کمال کا اجتماع جو در حقیقت وجود و عدم کا اجتماع ہے۔ جمع نقیضین کی قسم ہے کہ تو اس کو محال جانے کیونکہ وجود صرف کی نقیض عدم صرف ہے۔ اور ان ظلی مراتب نے جس طرح وجود کی جانب میں اصل کی بلندی سے تنزلات کی پستی میں نزول فرمایا ہے۔ اسی طرح عدم کی جانب میں بھی ان ظلی مراتب نے عدم صرف کی پستی سے اُپر کی طرف عروج کیا ہے۔ ان کا اجتماع عناصر متضادہ کے اجتماع کی طرح ہے کہ ہر ایک کے ضدیہ غلبہ اور تیزی کو توڑ کر ان کو جمع فرمایا ہے :

تَسْبُحَاتُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُلُوبِ
وَالنُّوْبِ۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اندھیرے اور نور کو جمع کر دیا۔

اگر کہا جائے کہ تو نے اوپر۔ عدم صرف کے لیے بھی وجود صرف کے ساتھ جو اس کی ضد ہے منسبغ اور رنگ دار ہونے کا حکم کیا ہے۔ پس اجتماع نقیضین پیدا ہوا۔

اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ دو نقیضوں کا جمع ہونا ایک محل میں محال ہے۔ لیکن ایک نقیض کا دوسرے نقیض کے ساتھ قیام کہنا اور ایک دوسرے سے متصف ہونا محال نہیں ہے جیسے کہ معقول والوں نے کہا ہے کہ وجود کے کو وجود معدوم ہے اور وجود کا عدم کے ساتھ متصف ہونا محال نہیں ہے پس اگر عدم موجود ہو۔ اور وجود کے ساتھ نہ لگا جائے۔ تو کبھی محال ہوگا۔ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ عدم کے مفہوم کو معقولات ثانیہ سے کہا ہے۔ لیکن اگر عدم کے افراد میں سے کوئی فرد وجود سے متصف ہو جائے تو کیا فساد ہے۔ جس طرح معقول والوں نے وجود کے بارہ میں اشکال کے طریق پر کہا ہے کہ وجود کو چاہیے کہ واجب الوجود تعالیٰ کی ذات کا عین نہ ہو۔ کیوں کہ وجود معقولات ثانیہ سے ہے جو وجود خارجی نہیں رکھتا۔ اور واجب الوجود کی ذات خارج میں موجود ہے پس عین نہ ہوگا اور اس کے جواب میں مانہوں نے کہا ہے کہ وجود کا مفہوم معقولات ثانیہ سے ہے نہ کہ اس کی جزئیات۔ پس اس کی جزئیات میں سے جزئی وجود خارجی کے منافی نہ ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ خارج میں موجود ہو۔

سوال :

پہلی تحقیق سے معلوم ہوا کہ صفات حقیقہ کا وجود ظلال کے مرتبوں میں ہے اور مرتبہ اصل میں ان کا کوئی وجود حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اہل حق شکر اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے کے مخالف ہے۔ کیونکہ وہ صفات کو کسی وقت ذات مقدس سے جدا نہیں جانتے اور متمنع الانفکاک، یعنی ان کا ذات سے جدا ہونا محال تصور کرتے ہیں۔

جواب :- اس کا یہ ہے کہ اس بیان سے انفکاک کا جواز لازم نہیں آتا۔ کیونکہ یہ ظل اس اصل کے لازم ہے۔ پس انفکاک نہ رہا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ عارف جس کی توجہ کا قبلہ احدیت ذات ہے۔ اور اسما و صفات میں سے کچھ اُس کے مد نظر نہیں ہے۔ اس مقام میں ذات تعالیٰ ہی کو پاتا ہے۔ اور صفات سے کچھ ملحوظ نہیں ہوتا نہ یہ کہ صفات اسی وقت حاصل نہیں ہیں۔ پس حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے صفات کا الگ ہونا نہ ہی عارف کے ملاحظہ کے اعتبار سے ثابت ہوا۔ اور نہ ہی حقیقت امر کے اعتبار سے تاکہ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہو۔ فافہم

اس بیان سے :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا
کے معنی بھی ظاہر ہو گئے۔ کیوں کہ جس نے اپنی حقیقت کو شرارت و نقص کے ساتھ پہچان لیا۔ اور جان لیا کہ ہر خیر و کمال جو اس میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ وہ حضرت واجب الوجود کی طرف سے عاریت کے طور پر ہے۔ پس وہ ضرور ہی حق سبحانہ کو خیر و کمال و حسن و جمال سے پہچان لے گا۔ اس تحقیقات سے آیت کریمہ اللہ نُورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے تاویل میں بھی واضح ہو گئے۔ کیونکہ جب ظاہر ہو چکا کہ ممکنات سب کے سب عداوت ہیں۔ جو سراسر ظلمت و شرارت ہیں۔ اور ان میں خیر و کمال اور حسن و جمال حضرت وجود کی طرف ہے جو نفس ذات تعالیٰ ہے اور ہر خیر و کمال اور حسن و جمال کا عین ہے۔ تو بالضرور آسمانوں اور زمینوں کا نور حضرت وجود ہی ہو گا جو واجب تعالیٰ و تقدس کی حقیقت ہے اور چونکہ یہ نور آسمانوں اور زمین میں ظلال کے واسطے سے ہے اس لیے ان وہم کرنے والوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے جو بواسطہ سمجھتے ہیں۔ اس نور کے لیے مثال بیان کی اور اس طرح فرمایا :

لے سمانی فرماتے ہیں یہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ عنہ کا قول ہے ابن جبر نے کہا یہ حضرت کا کلام ہے۔ لیکن

کتاب مادرہ میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مرفوعاً حضور کا ارشاد بیان فرمایا ہے۔

مَثَلُ نَوِيرٍ كَيْشِكُو فِيهَا مَضْبَاً وَالْيَضْبَا حُ فِي ذُجَاجِهِ۔

ان آخراۃ الکریمہ تاکہ واسطوں کا ثبوت ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے تاویل میں معنی مفصل طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی حد تک پرکھے جائیں گے۔ کیونکہ اس میں سخن کی بہت مجال ہے۔ اور یہ مکتوب اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کے یہ تاویل معنی ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ تفسیری معنی نقل و سماع پر مشروط ہیں :

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِوَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ کافر ہو گیا۔

تم نے سنا ہوگا۔ اور تاویل میں صرف احتمال کافی ہے۔ بشرطیکہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو۔ پس ثابت ہوا کہ ممکنات کے ذوات و اصول عدیات ہیں۔ اور ان کی ناقص اور بخل صفات ان عدیات کی مقتضات ہیں جو قادر مختار جل سلطانہ کے ایجاد سے وجود میں آئی ہیں۔ اور صفات کاملہ ان میں حضرت وجود تعالیٰ کے کمالات کے ظل سے عاریت کے طور پر ہیں جو انعکاس کے طریق پر ظہور پا کر قادر مختار جل شانہ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اور اشیا کے حسن و قبح کا مصداق یہ ہے کہ جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے ذریعہ وسیلہ ہے۔ وہ حسن ہے اگرچہ بظاہر اچھی دکھائی نہ دے۔ اور جو چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہے وہ قبیح ہے اگرچہ بظاہر حسن و خوب دکھائی دے۔ اور حالات و طراوت سے ظاہر ہو۔ دنیا کی منخرنات یعنی بے ہودہ زینت کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ میں امردوں یعنی بے ریشیوں اور بیگانہ عورتوں کے حسن اور دنیاوی زینت زینت کی طرف رغبت و خواہش سے نظر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ حسن و طراوت مقتضیات عدم سے ہے جو ہر نساد کا محل ہے۔ اور اگر حسن و جمال کا منشا کمالات و جودیت ہوتے تو اس سے منع نہ فرماتے۔ مگر اس سبب سے کہ اصل کے ہوتے ظل کی طرف توجہ کرنا برا ہے۔ یہ منع منع استحسانی ہے۔ نہ وجوبی برخلاف پہلی منع کے پس وہ حسن جو دنیا کے مظاہر جمیلہ میں ظاہر ہے وہ اس ذات تعالیٰ کے حسن ظلال سے نہیں ہے

۱۔ سورہ نور۔ پارہ ۱۸۔

۲۔ اس مضمون کی احادیث ترمذی، البرقاؤ، مسند الفردوس بردایت حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں

۳۔ "التمایز ہے قال فی "لہندیۃ والغلام اذا بلغ مبلغ البجالیۃ لعلین صبیحا فحکم حکم البجالیۃ ان کان صبیحا

فحکم حکم النفس ذہبیۃ من قرونہ الی قدرہ لا یجیل النفس الیہ عن نسہوق" یعنی جو جب مردوں کے مقام کو پہنچ جائے اور بستی کی نہ ہو تو اس کا حکم مرد کا ہے اور اگر صبیح اور خوبصورت ہو تو وہ عورتوں کے حکم میں ہے اور سب سے بڑا دلائل اس کے کسی بھی حصہ کو شہوت سے بچانے کا ہے

بلکہ لوازم عدم سے ہے جس نے حسن کی مجاورت کے باعث ظاہر میں حسن پیدا کر لیا ہے اور حقیقت میں قبیح و نافیص ہے۔ جس طرح زہر کو شکر کے غلاف میں رکھیں۔ اور نجاست کو زر سے منڈھیں۔ اور یہ جو منکوحہ خوبصورت عورتوں اور لونڈیوں سے تمتع حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ اولاد کے حاصل کرنے اور نسل کے باقی رکھنے کے لیے ہے جو انتظام عالم کے باقی رکھنے کے لیے مطلوب ہے۔

پس بعض صوفیہ جو مظاہر جمیلہ اور عمدہ عمدہ نعموں میں اس خیال سے گرفتار ہیں کہ یہ حسن و جمال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمالات سے مستعار ہے جو ان مظاہر میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اس گرفتاری اور تعلق کو نیک اور بہتر سمجھتے ہیں۔ بلکہ راہ وصول تصور کرتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک ان کے برخلاف صادق و ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا تھوڑا سا مضمون اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے بعض اپنے مطلب کے لیے اس قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْمَرَدَّ فَإِنَّ فِيهِمْ كَوْنًا كَلَوْنٍ
تم بے ریشوں سے بچو کیونکہ ان میں رنگ ہے۔
اللہ۔

کلمہ ”کَلَوْنٍ“ ان کو شبہ میں ڈال دیتا ہے اور نہیں جانتے کہ یہ قول ان کی طلب کے منافی ہے اور اس فقیر کی معرفت کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ کلمہ تنذیر لایا گیا ہے۔ جس سے ان کی طرف توجہ کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس غلط فہمی کا متشابہ بیان فرمایا ہے کہ ان کا حسن حق سبحانہ کے حسن و جمال کے مشابہ اور ماقدّم نہ کہ بعینہ اُس کا حسن۔ تاکہ غلطی میں نہ پڑ جائیں۔

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا صَرَتَانِ إِنْ رَضِيتَ
دُنْيَا دَارِ الْآخِرَةِ دُونَكَ نِيسَانِ
مرد کے نکاح میں ہوں اگر ایک راضی ہو تو دوسری ناراضی
اِخْذُهَا مَا سَخِطْتَ الْآخِرَى۔

اس حدیث میں بھی اس امر کی تصریح ہے کہ دنیا و آخرت کا حسن و جمال ایک دوسرے کا نقیض اور ضد ہے اور مقرر ہے کہ دنیاوی حسن ناپسند ہے اور حسن اخروی پسند۔ پس شر دنیاوی حسن کے لازم ہوگا۔ اور خیر حسن آخرت کے لازم۔ پس ناچار اول کا منشا عدم ہوگا اور دوسرے کا منشا وجود۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک وجہ سے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک وجہ سے آخرت کے ساتھ یہ اشیا پہلی وجہ کے لحاظ سے قبیح ہیں۔ اور دوسری وجہ کے اعتبار سے حسن۔ اور ان ہر دو وجہ کے درمیان اور ہر ایک کے حسن و قبح کے درمیان تمیز کرنا علم شریعت پر موقوف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا أَشْكُرُ الرَّسُولَ فَخَذُّوهُ وَمَا أَشْكُرُ
عَنَّهُ مَا أَشْكُرُ
جو کچھ رسول تمہارے پاس ملے اس کو پکڑ لو۔ اور جس
شیخ کے اس سے ہٹ جاؤ۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے حضرت حق سبحانہ نے اس پر نظر نہیں کیا اور اس پر حق تعالیٰ کا غضب ہے۔

یہ سب کچھ اس کی قیامت اور شرارت اور فساد کے باعث ہے جو علم کے مقنیات سے ہے۔ جو ہر شے و
فلو کا ماویٰ ہے۔ دنیاوی حسن و جمال اور اس کی علالت و طراوت رستہ میں پھینکے ہوئے کوڑے
کرکٹ کی طرح ہیں۔ اور منظورِ نظر نہیں ہیں۔ وہ آخرت کا جمال ہی ہے، جو نظر کے لائق اور حق تعالیٰ
کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیا داروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :

يَوْمَ يُدْعَىٰ ذُو الْعَرْصِ الْمَلَأَ يَدَهُ الْمَالُ ۚ لِيَسْأَلَهُمْ
الْآخِرَةَ
وہ دنیا کا مال واسباب چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
آخرت چاہتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَغِيرَ الدُّنْيَا يَا عَيْنَنَا وَكَبِيرَ
الْآخِرَةِ قَاتِلُ مَلُونَا بِحُرْمَةِ مَنْ أَفْخَرَنَا بِالْفَقْرِ
وَيَجْتَنِبُ عَنِ الْفَنَاءِ عَلَيْهِ دَعَا إِلَيْهِ الصُّلُوكُ
أَنَّهُ دَاكِنُهَا
یا اللہ تو دنیا کو ہماری آنکھوں میں حقیر کر دے اور
آخرت کو ہمارے دلوں میں بزرگ بنا اس رسول کی
لطیف جس نے فقر کے ساتھ فخر کیا۔ اور دولت مند
سے الگ رہا اُس پر اُس کی آل پر اتم و اکل صلوة و سلام

اور چونکہ شیخ اجل شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرارت اور نقص اور فساد کی حقیقت
پر نظر نہیں ڈال۔ اور ممکنات کے حقائق کو حق جل و علا کی علیہ صورتیں مقرر کی ہیں۔ کیونکہ ان کی صورتوں نے حضرت
تعالیٰ و تقدس کے آئینہ میں کہ خارج میں اس کے سوا کچھ موجود نہیں جانتا۔ انعکاس پیدا کر کے خارجی نمود و ظہور
حاصل کیا ہے۔ اور ان علیہ صورتوں کو واجب تعالیٰ کی صفات اور شیون کی صورتوں کے غیر نہیں سمجھا ہے
اس لیے وحدت وجود کا حکم کیا ہے۔ اور ممکنات کے وجود کو واجب تعالیٰ و تقدس کے وجود کا عین کہا ہے
اور شر و نقص کو اضافی اور نسبتی کہ شرارت مطلق اور نقص محض کی نفی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کو فی نفسہ
قیم نہیں جانتا جی کہ کفر و ضلالت کو ایمان و ہدایت کی نسبت بُرا جانتا ہے نہ اپنی ذات کی نسبت سے کہ اس
کو عین صلاح و خیر سمجھتا ہے۔ اور اباب کفر کی نسبت ان کے لیے استقامت کا حکم کرتا ہے۔ اور آیت کریمہ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَهْوَأُ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِهَا
کوئی زمین پر چلنے والا نہیں جس کو وہ اس کی پیشانی سے

اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

پکڑنے والا نہیں ہے۔ بیشک میرا سب صراطِ مستقیم پر ہے

کو ان معنی پر شاہد لاتا ہے۔ ہاں جو کوئی وحدت وجود کے سوا حکم نہ پائے۔ وہ اس قسم کی باتوں سے کیوں کنارہ کرے۔

اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکنات کی باتیں بمع اُن کے کمالات وجودیہ کے جو ان میں منعکس ہو کر ان سے مل گئی ہیں، علامات ہیں جیسے کہ مفصل طور پر گزر چکا:

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ الْهَوَّ وَهُوَ
بِيَدِي السَّبِيْلِ۔
اللہ تعالیٰ ہی حق ظاہر کرتا اور وہی راہِ راست کی ہدایت دیتا ہے۔

اسے فرزند! یہ علوم و معارف جن کی نسبت کسی اہل الشرنے نہ ہی صراحت سے اور نہ ہی اشارہ سے گفتگو کی ہے۔ بڑے اعلیٰ معارف اور اکمل علوم ہیں۔ جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آئے ہیں اور واجب تعالیٰ ممکنات کی حقیقت کو جیسے کہ ممکن اور لائق ہے، بیان فرمایا۔ اور جو نہ ہی کتابِ سنت کی مخالفت رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی اہل حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا میں جو آپ نے گویا تعلیم کے لیے فرمائی ہے
اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّ اَنْتَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ
یا اللہ تو اشیاء کی حقیقتیں کا حق دکھا۔

حقائق سے مراد یہی حقائق ہیں جو ان علوم کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب ہیں۔ اور جو کہ نقص و ذلت و انکسار پر جو بندگی کے حال کے مناسب ہے دلالت کرتی ہیں۔ بندہ عاجز جو اپنے آپ کو اپنے مولائے قادر کا عین جانے، کمال بے ادبی ہے۔

اسے فرزند! یہ وہ وقت ہے جب کہ پہلی امتوں میں سے ایسی ظلمت سے بھرے ہوئے وقت میں اُولو العزم پیغمبر مبعوث ہوتا تھا۔ اور نئی شریعت کو زندہ کرتا تھا۔ اور اس امت میں جو خیر الائم ہے اور اس امت کا پیغمبر قائم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علماء کو انبیائے بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا ہے۔ اور علماء کے وجود کے ساتھ انبیاء کے وجود سے کفایت کی ہے۔ اسی واسطے ہر صدی کے بعد اس امت کے علماء میں سے ایک مجدد مقرر کرتے ہیں۔ تاکہ شریعت کو زندہ کرے۔ خاص کر ہزار سال کے بعد جو کہ اُولو العزم پیغمبر کے پیدا ہونے کا وقت ہے اور ہر پیغمبر پر اس وقت کفایت نہیں کی ہے۔ اسی

۱۔ اس روایت کو امام غزالی نے علی بن مسنون اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ بخاری شریف میں ہے العلماء ودثة الانبياء اور فتوحات مکیہ میں ہے ان علماء هذه الامة کانبياء بنی اسرائیل۔

۳۔ البدایہ و الشریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکوٰۃ - ۲/۴۲

ہر اُس وقت ایک تائم معرفت عالم و عارف در کلام ہے جو گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیغمبر کے قائم مقام ہو۔

فیض روح القدس ارباب زہد و فرماید

دیگراں نیز کنند آنچه سیحامی کرد!

روح القدس کا فیض اگر اب بھی مدد کرے تو دوسرے بھی کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کرتے تھے اسے فرزند! وجود صرف عدم صرف کے مقابل ہے۔ اور اوپر گزر چکا کہ وجود صرف واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی حقیقت اور ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اگر یہ عینیت بھی خواہ اجمال کے طور پر ہی ہو اس مقام میں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ ظلیت کی آئینہ نشی رکھتی ہے۔ اور عدم جو صرف اس وجود کے مقابل ہے وہ عدم ہے جس کی طرف کسی نسبت اور اضافت نے راہ نہیں پایا۔ اور وہ ہر شر و نقص کا عین ہے۔ اگر یہ عینیت بھی وہاں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ اضافت کی بُر رکھتی ہے۔

اور معلوم ہے کہ کسی شے کا ظہور پُر سے طور پر اس شے کے حقیقی مقابل میں ظاہر ہوتا ہے:

وَيُضِدُّهَا تَبَيِّنُ الْأَشْيَاءِ
اشیاء اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہیں۔

پس بالفرد وجود صرف کا ظہور پُر سے طور پر عدم صرف کے آئینہ میں حاصل ہوگا۔ اور مقرر ہے کہ نزول عروج کے اندازہ سے ہے۔ پس جس کا عروج اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وجود صرف تک ثابت ہو۔ ناچار اس کا نزول عدم صرف میں ہوگا۔ جو اس کے مقابل ہے۔ لیکن عروج کے وقت وہاں عارف کا استہلاک ہے جس کو اصل لازم ہے۔ اور نزول کے وقت صحو سے متحقق ہے جو علم و معرفت کا مقام ہے۔ اس وقت اس کے صحو کو اس تجلی ذاتی سے جو ظلیت کی آئینہ نشی سے منزہ اور حائثہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ سے نیز اسے مشرف کہتے ہیں۔ او اس کو جہت لادیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تجلی حاصل ہوئی تھی۔ وہ اسما و صفات و شیون و اعتبارات کے ظلال میں کسی ظل کے پردہ میں تھی۔ اگرچہ عارف اس کو اسماء و شیون کے ملاحظہ کے بغیر جانتا ہے۔ اور حضرت وجود صرف کی تجلی گنتا ہے۔ سبحان اللہ! اس عدم نے جو ہر شر و نقص کا ماویٰ ہے حضرت وجود تعالیٰ کے ظہور تام کے باعث حسن کے معنی پیدا کیے۔ اور وہ کچھ پایا جو کسی نے نہ پایا۔ اور جوئی نفسہ تبیح تھا۔ حسن عارضی کے سبب مستحسن ہو گیا۔ نفس آثارہ انسان جو بالذات شراوت کی طرف مائل ہے۔ اس عدم کے ساتھ سب سے زیادہ کامل مناسبت رکھتا ہے۔ اسی واسطے تجلی خاص میں سب سے فائق ہو گیا۔ اور سب پر ترقی پا گیا

کہ مستحق کرامت گنہگار آئند

جاننا چاہیے کہ تمام المعرفت عارف جب مروج کے مقامات اور نزول کے مراتب کو مفصل طور پر طے کرنے کے بعد عدم صرف میں نزول فرمائے گا اور حضرت وجود کی آئینہ داری کرے گا۔ تو اس وقت تمام اجمال و صفاتی کمالات اس میں ظہور پائیں گے۔ اور مفصل طور پر سب کو ایسے لطائف کے ساتھ ظاہر کرے گا کہ مقام اجمال جن کا متضمن ہے اور یہ دولت اس کے سوا کسی دوسرے کو میسر نہیں ہے اور یہ آئینہ داری ایک قیمتی لباس ہے جو اس کے قدر پستیا ہوا ہے۔ اس تفصیل نے اگرچہ حضرت علم کے خزینہ میں صورت حاصل کی ہے۔ لیکن وہ آئینہ داری مرتبہ علم میں ہے۔ اور اس عارف کا آئینہ مرتبہ خارج میں ہے جس نے خارج میں تمام کمالات کو ظاہر کیا ہے۔

سوال :- مرآتیت عدم کے کیا معنی ہیں۔ اور عدم کو جو لاشے محض ہے کس اعتبار سے وجود کا آئینہ کہا ہے ؟

جواب :- عدم باعتبار خارج کے لاشے محض ہے۔ لیکن اس نے علم میں امتیاز پیدا کی ہے بلکہ وجود ذہنی کے ثابت کرنے والوں کے نزدیک اس نے وجود علمی بھی حاصل کیا ہے۔ اور اس کو وجود کا آئینہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ مرتبہ عدم میں ہر نقص و شرارت جو وجود سے جو اس کے نقیض ہے ثابت ہو۔ ضرور مسلوب ہوگا۔ اور ہر کمال جو مرتبہ عدم میں مسلوب ہو۔ وہ حضرت وجود میں مثبت ہوگا۔ پس ناچار عدم کمالات وجودی کے ظہور کا سبب ہوا۔ اور آئینہ ہونے کے یہی معنی ہیں اس کے سوا اور معنی کچھ نہیں :

فَافْهَمُوا أَنَّهُ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
الْمُحِيطُ
بیس سمجھئے کیونکہ ہر ایک مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ
النام کرنے والا ہے۔

اسے فرزند! یہ جو معارف لکھے گئے ہیں امید ہے کہ رحمانی الہامات سے ہوں گے جن میں ہرگز شیطان و وسوسوں کی آمیزش نہیں ہے۔ اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ جب فقیران علوم کے لکھنے کے درپے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا کی تو دیکھا کہ گویا ملائکہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس مقام کے گرد و نواح سے شیطان کو دفع کرتے ہیں۔ اور اس مکان کے گرد نہیں آنے دیتے۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا ظاہر کرنا بڑی اعلیٰ درجہ کی شکرگزاری ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ کے ظاہر کرنے کی دلیری کی۔ امید ہے کہ یہ بات محب اور خود بینی کے گمان سے پاک ہوگی۔ اور خود بینی کی گنجائش کیسے ہو سکے جب کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اپنا ذاتی نقص و شرارت ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور کمالات سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں :

أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ أَوَّلًا وَأَخِرًا
أَوَّلُ آخِرِينَ فِي الشُّرْبِ الْعَالِينَ کی تہذیب اور

وَالصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولِهِ كَأَنَّمَا ذَرَعٌ
مَرْمَدًا زَعَلَى إِلَهِ الْكَرَامِ أَحَدًا صَحَابِيًّا بَعْدَ
وَالسَّكَامُ عَلَى سَائِرٍ مِّنْ أَتْبَاعِ الْهَدْيِ وَالزُّمَمِ مَنَافِعُ
الْمَعْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْإِبْرَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ
أَتَتْهَا وَكَمَلَتْهَا

اس کے رسول اور اُس کی آل بزرگوار اور اصحاب
عظام پر ہمیشہ صلوٰۃ و سلام ہو۔ اور سلام جو اُن
سب پر جو ہدایت کے رستہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۵

اس بیان میں کہ اس طائفہ کی محبت دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے اور احکام شریعہ کے بجا
لانے اور باطنی جمعیت کے حاصل کرنے کی توفیق اس محبت کا ثمرہ ہے۔ اور اس کے مناسب بیان
میں خواجہ انصوری سرمدی اور حاجی بیگ فزلی اور خواجہ محمد شرف کابلی کی طرف سادہ فرمایا ہے :-

حمد و مسرت اور دعوات کے بعد دوستانہ حقیقی اور مشتاقانہ تحقیقی کو معلوم شریف ہوا کہ
آپ کے مکتوبات شریفہ جو فرط محبت اور کمال اشتیاق سے بھرے ہوئے تھے، ان کے پہنچنے سے
بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ اس محبت کو دنیا اور آخرت کی سعادت
کا سرمایہ جان کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس پر ثابت اور قائم رہنے کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اور احکام شریعہ کے
بجالاتے کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور باطنی جمعیت کا حاصل ہونا اسی دوستی کا ثمرہ ہے۔ اگر تمام
جہان جنتی ظلمات اور کدورتیں باطن میں گراویں لیکن اس محبت کو قائم رکھیں تو کچھ غم نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ امیدوار
رہنا چاہیے۔ اور اگر تمام پیادوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں زیادہ کریں لیکن اس محبت سے بال کے
برابر بھی دور کریں۔ تو سوائے خرابی کے کچھ نہ باننا چاہیے۔ اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اس سر
رشتہ کو مضبوط پکڑ کر اپنے کام میں متوجہ رہیں اور قیمتی علم کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کریں۔

بسمہ اندرز من جو این است

کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

میری سادہ نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان رنگین اور خوشنما ہے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سَائِرٍ مِّنْ أَتْبَاعِ الْهَدْيِ
وَالزُّمَمِ مَنَافِعُ الْمَعْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهِ مِّنْ
الصَّلَاةِ أَفْضَلُهَا دَمِنَ التَّسْبِيحَاتِ كَمَلَتْهَا

اور سلام جو آپ پر اور اُن سب پر جو ہدایت
کے راہ پر چلے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۶

بعض اسرار کے بیان میں مخدوم زاودہ میاں شیخ محمد صادق سلمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا :-

حمد و صلوة کے بعد میرے فرزند ارشد کو معلوم ہو کہ تمہارے خط سے جو تم نے احوال کی شرح میں لکھا ہوا تھا۔ ایسا مفہوم ہوا تھا کہ تم کو ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات سے خداوند جل سلطانہ کا شکر بجا لایا کہ بہت مدت سے یہ آرزو تھی کہ یہ دولت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب امیدوار ہو کہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ تم کو اس دولت کی طرف جذب کرے۔ اتفاقاً اس جستجو میں تم کو ولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں داخل پایا۔ اور وہاں سے پہنچ کر دائرہ ولایت خاصہ میں داخل کیا۔ **بِاللّٰهِ بُجَّحَانَهُ الْحَمْدُ وَالْبِیْنَةُ عَلٰی ذَٰلِکَ**۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور جب تم کو قسرو جبر سے اس ولایت میں لائے ہیں۔ اس لیے میں روز سے زیادہ ہونے میں کہ تم کو اپنی بغل میں نگاہ رکھ کر پرورش کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نسبت کے ضعف سے تمہیں معلوم ہوا ہوگا۔ اور اب چونکہ یہ نسبت قوی ہو گئی ہے امید ہے کہ تم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور حضرت حق سبحانہ کے انعامات کی نسبت جو آپے درپے اس عامی کے حق میں پہنچ رہے ہیں، کیا لکھے۔

من آں خاکم کہ ابر نو بباری کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد نہ بانم چو سبزہ شکر لطفش کے توانم

میں وہ خاک ہوں کہ نو بار کا بادل لطف و مہربانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔

اگر میرے تن پر سونہ بانیں بھی آگ آئیں تو پھر بھی میں سبزے کی طرح اس کی مہربانی کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔

دوسرے یہ کہ ہے کہ فرزند عزیز محمد سعید نے جو اپنے مکتوب میں اپنے احوال کو ظاہر کیا تھا، بہت ٹھیک ہیں۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ یاروں میں سے کم کسی کو حاصل ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت خاصہ سے مشرف فرمائے گا۔ اور فرزند دی محمد معصوم بالذات اس دولت کے قابل ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قوت سے فعل میں لائے۔

مکتوب نمبر ۲۳۷

سنت سنیتہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمم کی تابعداری پر تزیین و سینے اور طریقہ علیہ نقشبندیہ

قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح میں مخاطب ریا کی کل طرف اشارہ فرمایا :-

بِسْمِ اللّٰهِ مَا يَأْكُمُّ عَلَى جَادَةِ الشَّوْعِيَةِ الْحَقَّارَةِ
اللّٰهُ تَعَالٰی ہِم کو اور آپ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ
اَنْصَحُ فَيُؤَيِّدُ عَلَى مَا جِئَہَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کی شریعت حقہ کے
وَالْحَقِّۃُ وَالْاِلَکَامُ دَاخِلًا بِہِ الْعِظَامِ۔
سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔

میرے مساوت مند بھائی! طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے سنت سنیتہ کو لازم پکڑا ہے اور عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے۔ اگر اس التزام اور اختیار کے ساتھ ان کو احوال و مواجید سے مشرف کرادیں تو ان کو نعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگر احوال و مواجید تو ان کو بخشیں۔ مگر اس التزام اور اختیار میں فتور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ اور ان مواجید کو نہیں چاہتے۔ اور اس فتور میں اپنی سراسر خرابی جانتے ہیں۔ کیرنکر برہمنوں اور ہندو جوگیوں اور یونانی فلاسفہ کو علم توحید کی بہت قسم کی تجلیات صوری اور مکاشفات مثالی ہم ملی ہیں۔ لیکن سوائے خرابی اور رسوائی کے ان سے کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ اور سوائے بُعد و حرمان کے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

اسے بھائی! جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بزرگواروں کی ارادات کے سلک میں داخل کیا ہے تو چاہیے کہ ان کی متابعت کو لازم پکڑیں اور سرمدان کی مخالفت نہ کریں۔ تاکہ ان کے کمالات سے فائدہ مند اور برخوردار ہوں۔ اقل اپنے عقاید کو اہل سنت و جماعت کثر ثم اللہ تعالیٰ کے عقاید کے موافق درست کریں۔

دوسرے فرض و سنت و واجیب و مندوب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کا علم جو فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔

تیسرے درجے پر علوم صوفیہ کی نوبت پہنچتی ہے جب تک وہ دُورِ درست نہ کر لیں عالم قدس میں اُڑانا محال ہے۔ اعدا اگر ان دو کاموں کے حاصل ہونے کے بغیر احوال و مواجید میسر ہوں تو ان میں اپنی سراسر خرابی چھپی چلی ہے۔ اور ایسے احوال و مواجید سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ج

کار این است غیر این ہمہ بسیج!

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

رسول کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔

براہم میاں شیخ داؤد وہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور جو نصیحت اور دلالت کریں بجالائیں۔ کیونکہ وہ ان بزرگوں کے مریدوں کی صحبت میں بہت مدت رہے ہیں۔ اور انہیں ان کا راہ و روش معلوم ہو چکا ہے۔ اُس جگہ کے اُن یاروں کو جو میر نعمان کے ذریعے اس طریقہ علیہ میں داخل ہونے ہیں۔ چاہیے کہ مشاڑیہ (شیخ داؤد) کی صحبت کو غنیمت جانیں۔ اور حلقہ میں ایک ہی جگہ بیٹھیں۔ اور ایک دوسری میں فانی ہوں تاکہ جمعیت حاصل ہو۔ اور معاملہ ترقی پائے۔ اور مکتوب کا مطالعہ کیا کریں کہ بہت فائدہ مند ہے۔

داویم تراز گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ
مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامَاتُ أَتَمَّهَا وَكَمَّلَهَا۔
اور سلام ہر اُس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت
کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۸

میر نعمان کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ بھائیوں لینو دوستوں کے زیادہ ہونے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ اور اس امر کی تنبیہ میں کہ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کے احوال و معارف پیروں کے توقف اور عجب کا موجب بن جائیں اور اس بیان میں کہ مریدوں کے احوال حیا کا موجب بننے چاہیں۔ تاکہ ترقیات پر راغب کریں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ
الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ۔
اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور سید المرسلین
اور ان کے آل پاک و طاہر پر صلوٰۃ و
سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو خواجہ رحیمی کی خدمت گار کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچ کر نہایت ہی خوشی کا باعث ہوا اور چونکہ آپ کے مریدوں کے احوال مفصل طور پر درج تھے۔ اس لیے خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ کیونکہ بھائیوں کے زیادہ ہونے میں :

أَذِيقُوا أَخْرَاقَكُمْ فِي الْقِيَمِ

اپنے دینی بھائیوں کو زیادہ بناؤ۔

کے بموجب بہت بہت امیدیں ہیں۔ اور آیت کریمہ:

سَنَنْتُهُمْ صَدَقَاتِي بَحِيثٍ

میں نے انہیں کثرتِ عبادت سے قوی کروا دیا

بھی اسی مضمون کی مرید ہے۔ لیکن چاہیے کہ اپنے احوال و اعمال منظورِ نظر ہوں اور اپنی حرکت و سکون ملحوظ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقیاں پیروں کے توقف کا باعث بن جائیں۔ اور مسترشدوں اور مریدوں کی کوشش مرشدوں کے گھمیں سر دی ڈال دے۔ اس بات سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور مریدوں کے احوال و مقامات کو شیروہر کی طرح جاننا چاہیے۔ اور اُن پر فخر و مباحات نہ کرنا چاہیے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے مجاہد غرور کا دروازہ کھل جائے۔ بلکہ چاہیے کہ:

أَخِيَاءُ شَعْبَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ

حیا ایمان کی جزو ہے۔

کے موافق مریدوں کی ترقیاں شرمندگی و خجالت کا باعث ہوں۔ اور طالبوں کی گرمی عبرت و غیرت کا موجب بنے۔ اور چاہیے کہ اپنے اعمال کو قاصر اور اپنی نیت کو کوتاہ سمجھیں۔ اور حال و حال کی زبان کلمہ سے تر ہے۔ اگرچہ آپ کے پسندیدہ اطوار سے امید ہے کہ آپ اس طرح معاملہ کریں گے۔ لیکن دینی دشمنوں یعنی نفسِ امارہ اور شیطانِ لعین کا خیال کرتے ہوئے تاکید کے طور پر مبالغہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ طالبوں کی توجہ کی سرگرمی میں سر دی پڑ جائے۔ کیونکہ مقصود ان دونوں حالتوں کا جمع کرنا ہے۔ صرف ایک ہی کے فکر میں لگا رہنا قصور میں داخل ہے۔

خواجہ رحیمی دستِ احمد کو آپ کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیے۔ اور آپ ان کے حال پر پورے طور سے توجہ فرماتے ہیں۔ میر عبد اللطیف نے بھی اگر توجہ کی توفیق پائی ہو۔ تو اس کی بھی مدد کریں۔ تاکہ استقامت حاصل کر لے۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض طالب طریقہ قادریہ کی التماس کرتے ہیں۔ چاہیے کہ طریقہ نقش بندتہ کے سوا اور کوئی طریقہ کسی کو نہ سکھائیں۔ تاکہ دو طریقے باہم مل نہ جائیں۔ اس اگر کلاہ و شجرہ طلب کریں۔ اور استخارہ کی اجازت دیں تو مرید بنالیں۔

وَأَنشَأَ مَرْعِيَكُمْ وَسَلَى سَائِرَ أَهْلِكُمْ وَأَخْبَارَكُمْ
وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَتَى الْهَدَى وَالْزَمَ مَتَابَعَةَ
الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اود آپ کے تمام دوستوں پر سلام

جو۔ اور نیز ان تمام پر جو ہدایت کے راستہ

پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۵۲ بخاری رسم مشکوٰۃ شریف

۵۳ پارہ امن خلق سیرۃ قس ۱۲

اَللّٰهُمَّ اَكْمِلْهَا۔

کی متابعت کر لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۳۹

ملا احمد برکی کی طرف اُس کے اس خط کے جواب میں جو اُس نے لکھا تھا اور اس میں چند سوال استفسار کیے تھے، لکھا :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ
السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهٖ وَ
اَصْحَابِهٖ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ۔
الْمَدِيْنَةُ الْعَالِيَةِ كَيْسِيَّةٍ بِمَدِيْنَةِ
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَوْرَانِ كِي آل و اصحاب پاک پر
سَلَامَةٌ وَسَلَامٌ جَدِيدٌ۔

آپ کا مکتوب گرامی جواز روئے شفقت و مہربانی ارسال کیا تھا۔ اس کے مضمون کا مطالعہ کر کے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے لکھا تھا کہ احوال کا عرض کرنا احوال کے اندازہ پر ہے الخ۔

میرے مخدوم! احوال کے حاصل ہونے سے مقصود یہ ہے کہ محبت احوال یعنی احوال کے پھیرنے والے (اللہ) کے ساتھ گرفتاری اور تعلق حاصل ہو جائے۔ جب یہ گرفتاری حاصل ہو تو پھر اگر احوال حاصل ہوں یا نہ ہوں کچھ پروا نہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضور میں مذکور ہوا تھا کہ آپ کے حق میں ہم نے بہت تخم ریزی کی الخ میرے مخدوم! واقعی اسی طرح ہے۔ لیکن ثمرات کا ظہور زندگی اور مرنے کے بعد بے شمار زمانوں کے گزرنے پر موقوف ہے۔ اَبَشْرًا وَّكَأَن تَعْبَلُ يَه - (خوش ہوا اور بڑی نکر)۔

مولانا محمد صالح کے مقولہ کی نسبت آپ نے لکھا تھا۔ چونکہ مولانا مذکور جانے نہ تھے تا کہ ان کی مراد سمجھی جائے اس لیے اس مقولہ سے متعزز نہ ہوا۔ لیکن خیر ہے کسی طرح کا فکر دل میں نہ لائیں، اور بے ادبی کی نسبت جو آپ نے لکھا تھا، سود و ستروں کی خطائیں مبالغہ میں دل میں کچھ فکر اندیشہ نہ کریں۔

آپ نے اپنے احوال کی نسبت تفتیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ آپ مقبولوں میں سے ہیں۔

قِيلَ مَنْ يُّبَلِّغُكَ بِلاَ عِلَّةٍ۔ جو قبول کیا گیا وہ بلا علت قبول کیا گیا۔

آپ نے لکھا تھا کہ دو شیخ زادے آئے تھے تاکہ ذکر کی تلقین حاصل کریں الخ

میرے مخدوم! استخارہ ہر کام میں سنون و مبارک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے ممکن ہے کہ استخارہ

کے بعد خواب بادل قدر یا بیداری میں ایسا امر ظاہر ہو جو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر دلت کو سے۔ بلکہ استخارہ کے بعد دل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس کام کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے تو اس کام کرنے پر دلت دیکھتا ہے۔ اور اگر توجہ اسی قدر ہے جس قدر کہ پہلے تھی اور کچھ کم نہیں ہوئی۔ تب بھی منع نہیں ہے اس صورت میں استخارہ کو دوبارہ سہ بارہ کرے تاکہ توجہ کی نزاد قیام ہو جائے۔ استخارہ کے تکرار کی نہایت سات مرتبہ تک ہے۔ اور اگر استخارہ کے ادا کرنے کے بعد پہلی توجہ میں نقصان معلوم ہو۔ تو منع پر دلت ہے اس صورت میں بھی اگر استخارہ کرے گنجائش ہے۔ بلکہ ہر تقدیر پر استخارہ کو مکرر کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اور اس امر کے کرنے یا نہ کرنے میں احتیاط ہے۔

رسالہ مبداء و معاد کی اس عبارت کے معنی جو اس جسد کے بیان میں لکھی گئی ہے جو روح سے مکتب ہے آپ نے پوچھی تھی۔

میرے مخدوم! روح کا ایسے افعال کا اختیار کرنا اور گزرنا جو اجسام کے افعال کے مناسب ہیں جیسے کرشموں کا ہلاک کرنا اور درستوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ اسی قسم سے ہے۔

ظالموں کے نقص سے آپ نے اس طلب کیا تھا حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو بلکہ آپ کی جگہ کو ان ظالموں کی شرارت سے محفوظ رکھا ہے۔ خاطر جمع ہو کہ حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف متوجہ رہیں اور امید ہے کہ اس حفظ کو کسی خاص وقت تک معین نہیں کریں گے :

إِنَّ رَبَّنَا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
نیرا رب بڑی بخشش والا ہے۔

لیکن اس جگہ کے رہنے والوں کو نصیحت کریں کہ سلیانوں کی بہتری اور خیر خواہی کی وضع کو نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں بدلتا ہے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلائیں۔

مکتوب نمبر ۲۲

شیخ دوست برک کی طرف صادر فرمایا :

۱۷ مضمون ہوا کہ یہ اللہ کی رحمتیں مدد کرتی ہیں ۱۲ ۱۷ سورۃ النجم، پارہ ۱۱، ۱۲

۱۷ سورۃ زمر، پارہ ۱۳

اس راستہ کی بے نہایتی اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بعض نادر و نایاب باتیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔

وہ رسالہ جو آپ کے خیریت کے انجام والے احوال پر شامل تھا پہنچا اور اس کا مطالعہ خوشی کا باعث ہوا

ع در عشق چنین بود العجبها باشد

عشق میں اس طرح کے بہت سے عجیب انگیز کام ہوتے ہیں

لیکن چاہیے کہ احوال سے گزر کر محمول احوال یعنی احوال کے پلٹانے والے (اللہ) تک پہنچنا چاہیے کہ وہاں سراسر جہالت و نادانی ہے۔ بعد ازاں اگر معرفت سے شرف فرمائیں تو رہے دولت و سعادت۔ غرض جو کچھ دید و دانش میں آئے نفی کے قابل ہے۔ خواہ کثرت میں وحدت کا شاہد ہی ہو۔ کیونکہ اس وحدت کی کثرت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس وحدت کا شے و مثال ہے نہ بذات خود وحدت پس اس وقت آپ کے حال کے مناسب کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر اور تکرار ہے۔ اس حد تک دید و دانش میں کچھ نہ چھوڑے اور حیرت و جہالت میں ڈال دے۔ اور معاملہ کو فنا تک پہنچا دے۔ جب تک جہل و حیرت میں نہ پہنچیں۔ فنا نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو آپ نے فنا تصور کیا ہے۔ اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ نہ فنا ہے۔ اور جب جہل تک پہنچنے کے بعد فنا حاصل ہوگی۔ تب پہلا قدم اس راہ میں رکھا جائے گا۔ وصل کہاں اور اتصال کس کے لیے ہے

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادٍ وَدُونَهَا

قُلُّ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ حَيُوفٌ

سعادت مشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور

نشیب قرار واقع ہیں۔

آپ کے احوال درست ہیں لیکن ان سے گزرنا لازم ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْعَزْمَ مَتَابَعَةً اور سلام ہو اُس شخص پر جو ہدایت کے راہ پر چلا

الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت

وَالنَّسِيلَاتِ

کو لازم پکڑا۔

دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ شریعت پر استقامت اختیار کریں اور اپنے احوال کو علوم و اعمال شریعہ

کے مطابق درست کریں۔ اگر عیاذ باللہ کسی قول و فعل میں شریعت کا خلاف پیدا ہو تو اس میں اپنی خرابی سمجھنی

چاہیے۔ استقامت والوں کا یہی طریق ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۱

بعض یاروں کی ترقی کے بیان میں مولانا عدا ساج کی طرف لکھا :

میرے سعادت مند بھائی کو حمد و صلوة کے بعد معلوم ہو کہ ان حدود کے احوال حمد کے لائق ہیں اور اس جگہ کے سب یار خوش و خرم ہیں۔ بالخصوص مولانا محمد صدیق ان دنوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ولایت خاصہ کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اسم جزئی سے اسم کلی کے ساتھ ملحق ہوئے باوجود اس کے نظر فوق کی جانب رکھتے ہیں۔ رہاں سے نصیب وافر حاصل کر کے شاید رجوع کی طرف میلان کریں :

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص

(پ۔ سورہ بقرہ) کرتا ہے۔

کبھی کبھی اپنے اور ان دوستوں کے احوال جو طریقہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لکھتے رہا کریں۔ اور چند روز اسی جگہ استقامت اختیار کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۲

بعض سوالوں کے جواب میں ملاذیع الدین کی طرف صادر فرمایا :-

حمد و صلوة کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہو کہ درویش کمال نے آپ کا مکتوب شریف پہنچا یا۔ بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ آپ نے جو اپنے اعمال کو قاصر اور غریبوں کو کوتاہی سمجھنے کے بارہ میں لکھا ہوا تھا۔ واضح ہوا۔ حق تعالیٰ سے التجاہت کہ اس دید کو زیادہ کرے۔ اور اس الہام کو کمال تک پہنچائے۔ کیونکہ اس راہ میں یہ دونوں دولتیں اصل مقصود میں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریافت کیا تھا کہ اس ذات کا شغل کہاں تک ہے۔ اور اس مبارک شغل کی مداومت سے کس قدر بردہ سے دور ہوتے ہیں۔ اور نفی و اثبات کی نہایت کہاں تک ہے۔ اور اس کلمہ متبرکہ سے کیا وقعت حاصل ہوتی ہے اور کس قدر حجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے۔ اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے۔ خواہ ابتدا میں ہو خواہ انتہا میں۔ اس لیے ظاہر ہر وقت ذکر کا محتاج ہے۔

سہ پارہ الم، سورہ بقرہ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ذکر اسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر نفعی و اثبات مناسب ہوتا ہے۔ باقی رہا معاملہ باطن کا۔ وہاں بھی جب تک بالکل غفلت دور نہ ہو جائے۔ تب تک ذکر کرنے سے چارہ نہیں ہاں اس قدر ہے کہ ابتدا میں یہ دونوں ذکر متعین ہیں اور توسط و انتہا میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کے ادا کرنے سے غفلت دور ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت توسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز نوافل کا ادا کرنا منتہی کے حال کے مناسب ہے۔

جاننا چاہیے کہ حضرت ذات کا وہ حضور جو اسما و صفات کے لحاظ سے ہو۔ اگرچہ دائمی ہو۔ احدیت مجرورہ کی طرف توجہ کرنے والوں کے نزدیک غفلت میں داخل ہے۔ اس غفلت کو بھی دور کرنا چاہیے اور دراء الہی کی طرف جانا چاہیے۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

دوست کا فراق اگر غمناک سا بھی ہو تو تھوڑا نہیں ہے، آنکھ میں اگر آدھا بال بھی پڑ جائے تو بہت ہے

آپ نے ان واقعات کی نسبت جو ظاہر ہوتے ہیں لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی جواب میں یہی لکھا تھا کہ یہ بشارات ہیں ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ منتظر رہیں اور کام کرتے جائیں۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ دُونَهَا

قُلُّ الْجَبَالِ دُونَهُنَّ خَيُْوفُ

سار مشورہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز واقع ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۳

طریقہ علیہ نقشبندیہ رضی کی ترغیب میں ملا الیوب محاسب کی طرف صادر فرمایا :

حمد و سلاۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے معزز بھائی کو معلوم ہوا کہ کئی دفعہ آپ نے اپنے متعدد خطوں میں نصیحتیں طلب فرمائی تھیں۔ لیکن جب بار بار یہی طلب آپ کی طرف سے ظہور میں آئی۔ اس بنا پر چند ٹوٹے پھوٹے فقرے لکھے جاتے ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ اور جان لیں کہ جو کچھ طالب کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ تکلف ہے وہ ادا کرنا بجالانا اور نواہی سے ہٹ جانا ہے۔ آیت کریمہ :

مَا أَشْكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَحْكُمُهُ
عِنْدَ مَا نَحْكُمُوا
جو پھر رسول تمہارے پاس لایا اس کو پکڑ لو۔ اور جس سے
اس نے تمہیں منع کیا ہے اس سے بہت جاؤ۔

اس مطلب پر شاہد ہے۔ اور جب طالب کو اخلاص کا حکم ہے :

أَكَايِسُوا الدِّينَ الْخَالِصُ۔
خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔

اور وہ بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور محبت ذاتیہ کے سوا مستور نہیں اس لیے طریق صوفیہ کا سلوک بھی جس سے
فنا اور محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے۔ ضروری ہے۔ بلکہ اخلاص کی حقیقت ہاتھ آئے۔ اور چونکہ صوفیہ کے طریقے
کمال تکمیل کے مرتبوں میں اساتذہ متفاوت ہیں۔ اس لیے ایسے طریق کا اختیار کرنا جس میں سنت سننہ کی متابعت
نیادہ لازم اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے زیادہ موافق ہو۔ بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اور وہ طریقہ
مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اس طریق میں سنت کو لازم پکڑا ہے اور
بدعت سے اجتناب فرمایا ہے۔ جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگرچہ بظاہر اس کا نفع
باطن میں معلوم کریں۔ اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے اگرچہ بظاہر اس کو باطن میں مضر جانیں۔ انہوں نے احوال
و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور ذوق و مسرت کو علوم و فنیہ کا خادم جانتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے
قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح و جدو حال کے جوڑ و موڑ کے بدلے ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کے بے فائدہ
باتوں پر سرور و مفتون نہیں ہوتے۔ جس کو چھوڑ کر نفس کی طرف خواہش نہیں کرتے۔ اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر
فتوحات کیمیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سال دائمی اور ان کا وقت استمراری ہے۔ ماسوائے
اللہ کے نقش ان کے باطن سے اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اگر ماسوائے کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک توقف
کریں تو بھی نہیں ہر۔ اور وہ تجل ذاتی جو دوسروں کے لیے برق کی طرح ہے۔ ان بزرگواروں کے لیے دائمی
ہے۔ اور وہ حضور جس کے پیچھے غمیت ہو۔ ان عزیزوں کے نزدیک اعتبار سے ماقط ہے :

رَبِّكَ لَا تَزِيهِمْ رَجَاؤُكَ وَرَيْبُكَ عَنْ
دُكُّهُمْ نَبَا۔
وہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان
کو ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

ان کے حال کا بیان ہے۔

اس کے علاوہ ان کا طریق سب طریقوں سے اقرب اور ضرور موصل ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان کی

۱۔ سورۃ حشر، پارہ قدیم اللہ۔ ۲۔ سورۃ زمر، پارہ ۲۳۔

۳۔ نص سے کتاب صوفیہ حکم کی طرف اشارہ ہے جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الاراء تصنیف ہے ۱۲

۴۔ سورۃ نور، پارہ ۱۸۔

ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تمام مشائخ کی نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہر کسی کا فہم ان بزرگواروں کے مذاق تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کم ہمت لوگ بھی ان کے بعض کمالات سے انکار کریں۔

قاصر سے گر گئی ایں طائفہ را طعن قصور

حاشش بشد کہ برابرم بزبان ایں گلہ را !

کوئی کوتاہ اندیش اگر اس گروہ نقشبندیہ پر اعتراض کرے تو کرتا ہے۔ میں تو ہرگز ان کا گلہ زبان پر نہیں لاسکتا۔

شاعر عرب فرماتا ہے شعر

أُولَٰئِكَ أَبَاءُي قَدْ جِئْنِي بِبِشَلِهِمْ

إِذَا جَعَلْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

میرے آباء و اجداد تو یہ ہیں، تو بھی ان کی مثل ہے آ۔ جبکہ مجالس منعقد ہوں۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلہ علیہ کے مشائخ قدس سرہم ہر تراق اور رقاص (فریب کرنے والے اور رقص کرنے والے) کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے۔

حیف باشد شرح او اندر جہاں ہم چو راز عشق باید در نہاں

لیک گفتم وصف او تارہ برند پیش ازاں کز فوت حسرت آل خورد

اس کی شرح جہاں میں نہیں ہو سکتی اور وہ راز عشق کی طرح پوشیدہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی صفت

بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کا سراغ لگائیں اس سے قبل کہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد افسوس کریں۔

اگر ان بزرگواروں کے خصائص و کمالات میں دفتروں کے دفتر لکھے جائیں۔ تو دریا غے بے نہایت سے قطرہ کی طرح ہیں ع

و ادیم تر از گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتلا دیا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزَمَ مَتَابَعَةَ

الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُهَا

چلا۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

وَمِنَ التَّسْلِيَمَاتِ أَكْمَلُهَا۔

تسلیمت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۴

محمد صالح کو لالی کی طرف اُس کے اُس خط کے جواب میں جو اس نے اپنے حال کی خرابی کے بیان میں تحریر کیا تھا،
مادرِ شریک فرمایا :-

میرے سعادت مند بھائی خواجہ محمد صالح کا مکتوب شریف پہنچا جو آپ نے اپنے احوال کی خرابی کی نسبت
لکھا ہوا تھا، اُمید ہے کہ اس سے بھی زیادہ خواب ہوگا۔ اور اس خرابی کی نہایت اس مکتوب میں جو انہی دنوں
میں میرے فرزند ارشد کے نام لکھا ہے۔ درج ہو چکی ہے۔ وہاں سے معلوم کر لیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا
وہاں چند روز رہنا یا روں کی جمعیت کا باعث ہے۔ تو بہتر ہے کہ چند روز وہاں ٹھہریں۔ یہ فقیر بھی غمگین
حضرت دہلی کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اکثر استخارے اور توجہات اس سفر کا باعث ہیں۔ اور یہ مقام میرے
فرزند ارشد کو عنایت فرمایا ہے اور ان کی ولایت میں داخل کیا ہے۔ فقیر اس جگہ مسافروں کی طرح ان کی ولایت
میں بیٹھا ہے۔ وہ یا جو طریقہ علیہ میں داخل ہوئے ہیں خاص کر میر سید مرتضیٰ و مولانا شکر اللہ اور میر سید
نظام بہت بہت دعاؤں سے مخصوص ہیں۔ فرزندِ خواجہ محمد صادق اور سب بھائی آپ کو اور تمام یاروں
کو سلام دعا کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۲۵

محمد صالح کی طرف بعض استفساروں کے جواب میں لکھا ہے :-

محمد صلوٰۃ و تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ مکتوب شریف جو قاصد کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور
بڑی خوشی کا باعث ہوا۔

آپ نے لکھا تھا کہ ذکرِ نفعی و اثباتِ اکیس عدد تک پہنچا یا ہے۔ لیکن ہمیشگی نہیں ہو سکتی اور غیبت بھی کبھی
کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے محبت آئنا، ذکر کرنے میں ظاہر اکوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے جس کے باعث اس
عدد پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ رو بروا ان شاء اللہ دریافت کر لیں گے۔

دوسرے آپ نے اس قول کے معنی دریافت کیے تھے اور لکھا تھا کہ حضرت سید تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے کام کو تمام کر کے فرمایا کہ :

ذِكْرُ الْإِسْرَافِ لِقَلْبِكَ وَذِكْرُ الْقَلْبِ
 ذِكْرُ الْإِسْرَافِ لِقَلْبِكَ وَذِكْرُ الْقَلْبِ
 ذِكْرُ الْإِسْرَافِ لِقَلْبِكَ وَذِكْرُ الْقَلْبِ

زبان کا ذکر کو اس اور قلب کا ذکر دوسرا اور دوسرا

کا ذکر ترک اور سر کا ذکر کفر ہے۔

کیونکہ جب ذکر، ذکر اور مذکور کی خبر دینے والا ہے خواہ کوئی ذکر ہو۔ اور اصل مقصود مذکور میں ذکر و ذکر کا فنا ہونا ہے
 اس لیے ذکر کو لقلعہ دوسرا و شرک و کفر فرمایا ہے

بہرچہ از دوست و ابائی چہ کفر آں حرف و چہ ایمان

بہرچہ از راه و اُفتی چہ زشت آں حرف و چہ زیبا

جس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہو جاؤ، وہ چاہے کفر ہو چاہے ایمان یکساں ہے۔ اور جس چیز کے

تم راستے سے ہٹک جاؤ، اس کی اچھائی اور برائی برابر ہے۔

لیکن ذکر کے لیے ان ناموں کا عارض ہونا فنا و بقا کے حاصل ہونے سے پہلے جاننا چاہیے۔ کیونکہ بقا کے حاصل
 ہونے کے بعد ذکر کا وجود اور ذکر کا ثبوت اس سے مذہب نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ پوشیدگی رہی ہو۔ تو حضور
 میں دریافت فرمائیں گے۔ کیونکہ تحریر کا حوصلہ تنگ ہے تو اس قول کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسب
 کرنا خاص کر کام کے تمام ہونے کے بعد اچھا نہیں ہے۔

دوسرا استفسار یہ تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ ابوسعید البونانی نے ابوعلی سینا سے مقصود پر
 دلیل طلب کی تھی اور اس نے جواب میں لکھا تھا کہ کفر حقیقی میں آجا اور اسلام مجازی سے نکل جا۔ اور شیخ
 ابوسعید نے عین القضاۃ کی طرف لکھا کہ اگر میں لاکھ برس تک عبادت کرنا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے
 ابوعلی سینا کے اس کلمہ سے حاصل ہوا۔ عین القضاۃ نے لکھا کہ اگر آپ سمجھتے تو اس بے چارہ کی طرح مٹو
 و ملام کیوں ہوتے۔

جاننا چاہیے کہ کفر حقیقی دوئی کے بالکل دور ہو جانے اور کثرت کے کل طور پر چھپ جانے سے مراد ہے
 جو کہ فنا کا مقام ہے۔ اور اس کفر حقیقی کے اوپر اسلام حقیقی کا مقام ہے جو بقا کا محل ہے کفر حقیقی کو اسلام
 حقیقی سے نسبت دینی سراسر نقص و عیب ہے۔ یہ ابن سینا کی کوتاہ نظری ہے کہ اس نے اسلام حقیقی کی
 طرف دلالت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت میں اس کو کفر حقیقی سے بھی کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے صرف اندرون
 علم و تقلید کے کم دیا اور لکھ دیا ہے۔ بلکہ اس کو تو اسلام مجازی سے بھی حظ وافر حاصل نہ ہوا۔ اور فلسفی
 بکھیلوں میں عمر بسر کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تکفیر کرتے ہیں اور واقعی اس کے فلسفی اصول و اصول
 اسلام کے منافی و مخالف ہیں۔ نیز شیخ ابوسعید، عین القضاۃ سے بہت مقدم ہے وہ اس کی طرف کیا لکھے
 اگر کچھ شبہ باقی رہا ہو تو حضور میں اگر دریافت فرمائیں گے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۴۶

میر محمد نعمان کی طرف سے صادر فرمایا :

اس مقام کے حاصل ہونے کے بیان میں جو کماں و تکمیل کے مرتبوں میں مترق اور جس کی انتظار رہی ہے اور اس بے یقینی کی وجہ کے بیان میں جو بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَیْهِ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ الطَّاهِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ اور اُن کی آل و اصحاب پاک پر صلوٰۃ و سلام ہو۔

آپ کے مکتوب شریف کے بعد و گیسے صادر ہوئے۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ان حدود کی طرف سے کوئی نہ ملتا کہ ہر ایک کا جواب الگ الگ لکھا جاتا۔ امید ہے کہ معدود و فرما دیں گے۔ اس مکتوب کے پہنچنے کے بعد جو میرداد کے ہمراہ ارسال کیا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد دوستوں کے حلقہ میں بیٹھا تھا کہ بیخوابی آپ کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ اور بقایا آثار جو نظر میں آتے تھے ان کے دور کرنے کے درپے ہوا۔ اور وہ ظلمتیں اور کہوڑیں جو محسوس ہو رہی تھیں ان کے دفع کرنے میں کوشش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ آپ کے کماں کا بلل بدر کمال بن گیا۔ اور جو کچھ ہدایت کے آفتاب میں امانت رکھا تھا سب اس بدر میں منعکس ہوا حتیٰ کہ کماں کی جانب میں کچھ متوقع اور منتظر نہ رہا :

لَا اَنْ یَّتَّیْسَ نَظَرُ وَاِیْخُذُ بِقَدْرِ
وَسَعَتِہٖ شَیْئًا فَشَیْئًا
سوائے اس کے کہ طرف وسیع ہو جائے اور اپنی
دست کے موافق کچھ حاصل کرے۔

اور بہت دیر تک اس معنی کی شالیہ صورت نظر میں رہی۔ یہاں تک کہ وہ یقین جو صدق کا مصداق ہے حاصل ہوا۔ الحمد للہ سبحانہ علی ذالک۔

اس دولت کا حاصل ہونا اس واقع کی تاویل ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ اور اس کے حاصل ہونے کے لیے بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ آپ کا فرض سب کا سب ادا ہو گیا۔ اور وعدہ پورا ہوا۔ اب امیدواری ہے کہ اس کمال کے اندازہ پر تکمیل حاصل ہوگی۔ اور اس طرف سے دشت و صحرا آپ کے جود شریف سے منور ہوں گے۔

آپ نے اپنی بے توفیقی کی نسبت لکھا تھا۔ ظاہر اس کا سبب قبض کی زیادت ہے اور چوں کہ

آپ کی قبض مفرط اور دیر کے بعد دور ہونے والی ہے۔ اس کا مسبب بھی سبب کے اندازہ کے موافق طویل ہوگا۔ اس حال میں تکلف کے ساتھ آپ اعمال بجالاتے اور عبادات کرتے رہیں۔ اور نعتیں اور بناوٹ کے ساتھ اس پر آمادہ رہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ اس سال میں بہت علوم بلند اور معارف ارجمند ظہور میں آئے ہیں۔ ان میں سے دو مسودہ کو انخوند مولانا محمد امین ہمراہ لائے ہیں۔ ان میں ایک مسودہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کی ان بعض رباعیوں کی شرح کے حل میں ہے جو فیروز آبادی دوستوں کی قرأت کے وقت لکھا گیا ہے۔ اس رسالہ میں توحید امیر علوم ان رباعیوں کے مناسب درج ہوئے ہیں۔ اور علما اور وحدت وجود کے قائل صوفیہ کے درمیان تطبیق دی ہے۔ اور اس طرح تحریر ہوا ہے کہ فریقین کی نزاع لفظ کی طرف راجع ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسودہ وہ مکتوب ہے جو فرزند ہی ارشدی کی طرف بڑے طول و بسط کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو مطالعہ کے وقت معلوم ہو جائے گا یہ علوم کس درجہ بلند ہیں۔ اگر کوئی امر ان سے رہ جائے تو دریافت کر لیں

مکتوب نمبر ۲۲۷

عزیزان بنامہ سرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کے وجود پاک پر اس کا اپنا وجود پاک ہی دلیل ہے نہ کہ اس کا ماسوا۔ اور اس

کے مناسب بیان میں۔

عَرَفْتُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ لَا بَلَّ عَرَفْتُ
فَسْخَ الْعَزَائِمِ بِرَبِّي - میں نے اپنے رب کو ارادوں کے توڑنے سے
نہیں پہچانا، بلکہ ارادوں کے توڑنے کو اپنے رب کے ساتھ

پہچان لیا ہے۔

کیونکہ وہ حق تعالیٰ اپنے ماسوئے پر دلیل ہے نہ کہ برعکس۔ اس لیے کہ دلیل اپنے مدلول سے اظہر ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ سے بڑھ کر اور کونسی چیز اظہر ہے۔ کیونکہ تمام اشیا اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنی ذات اور اپنے ماسوئے پر دلیل ہے۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ:

عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَعَرَفْتُ الْأَشْيَاءَ
بِهِ تَعَالَى - میں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کے ساتھ پہچانا اور
اشیا کو اس کے ساتھ پہچانا۔

پس برہان اس جگہ ملتی ہے اور اکثر کے خیال میں اتنی ہے اور تفاوت نظر کے تفاوت سے ہے۔ اور

اختلاف بظاہر منظر کے ہے۔ بلکہ وہاں استدلال اور برہان کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ کے وجود میں کوئی پوشیدہ اور اس کے ظہور میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام بدیہیات سے زیادہ روشن ہے۔ اور یہ بات سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور اس کی آنکھوں پر پردہ چھ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تمام اشیاء حواس ظاہری سے محسوس ہیں۔ اور ضروری طور پر معلوم ہے کہ ان سب کا وجود اسی ذات پاک کی طرف سے ہے جو مطلوب میں مضمر نہیں ہے۔

اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت پر پیے
اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت
کو لازم کریم۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ أَتَىٰ
وَالْحَرَمَ مَتَابِعَهُ انصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ
الصلوة والسلام آتہا واکتمہا۔

مکتوب نمبر ۲۳۸

عالی جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کیا نبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تا بعد ازل کو ان کے تمام کمالات سے بطریق
تبیقیت کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ کوئی دلی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس امر کی
تحقیق میں کہ تعالیٰ ذاتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، کس معنی سے ہے۔ اور اس کے
خاص بیان میں :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ صَلَوَاتُ
اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ
آلِبَائِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَخَيْرَاتِهِ
آسَارِهِمْ

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس طرف ہدایت
کی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم مرکز ہدایت نہ پاتے
بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تھے
ہیں، ان پر اور ان کے تا بعد ازل اور مددگاروں
اور ان کے امراء کے خاندانوں پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تا بعد ازل کمال متابعت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت

حاشیہ صفحہ ۲۳۸ : یہ بیان لفظی ہے کہ علت سے معلول کی طرف دلیل پڑیں اور اتنی یہ ہے کہ معلول سے علت کی طرف دلیل پڑیں۔

حاشیہ نمبر ۲۳۸ : سورہ اعراف، پارہ دواخانہ۔

بخشش سے اپنے متبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ تابعوں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت اور تبعیت اور اولیت اور آخریت کے کچھ فرق نہیں رہتا۔ باوجود اس امر کے کوئی تابعدار اگرچہ افضل الرسل کے تابعداروں سے ہو۔ کسی نبی کے مرتبہ کو اگرچہ وہ تمام انبیاء سے کم درجہ کا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں ان کا سر ہمیشہ اس پیغمبر کے نیچے رہتا ہے جو تمام پیغمبروں سے نیچے درجے کا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور ان کے ارباب کے تعینات کے مبادی مقام اصل سے ہیں۔ اور تمام اعلیٰ و اسفل امتوں اور ان کے ارباب کے مبادی تعینات اس اصل کے ظلال کے مقامات سے اپنے اپنے درجہ کے موافق ہیں۔ پھر اصل و ظل کے درمیان کس طرح مساوات ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ سَبَّحْتَ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُحُنَّا
لَهُمْ الْغَايِبُونَ۔
بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا
وعدہ جو چپکا کر وہ قیاب میں اور ہمارا یہی شکر
غالب ہے۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ تجلی ذاتی جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان حضرت خاتم الرسل سے مخصوص ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل تابعداروں کو بھی اس تجلی سے حصہ حاصل ہے۔ وہ اس معنی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ تجلی ذات انبیاء کے نصیب نہیں ہے۔ اور تابعداری کے سبب ان کے کاملوں کو نصیب ہے۔ عا شا وکلا کہ کوئی اس سے یہ مطلب تصور کرے۔ کیونکہ اس میں اولیا کی انبیا پر زیادت ہے بلکہ اس تجلی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہونا اس معنی کے اعتبار سے ہے۔ کہ دوسروں کو اس کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طفیل اور تبعیت سے ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس تجلی کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہے۔ اور اس امت کے کامل اولیا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے سبب سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت غلطی کے دسترخوان پر اس کے طفیل اور جلیس ہیں۔ اور اولیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم پس خوردہ کھانے والے۔ اور جلیس طفیلی اور خادم پس خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس مقام پر قدم لغزش کھا جاتا ہے۔

اس شبہ کی تحقیق میں اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسالوں میں کئی قسم کی وجہیں ذکر کی ہیں۔ اور

حق دی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سودہ میں تحقیق کیا ہے۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگرچہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اس تجلی سے کامل حصہ حاصل ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس ولایت خاصہ نے ان کی امتوں کے اولیاء میں اثر نہیں کیا ہے۔ اور اس تجلی سے وافر حصہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جب ان کی اصلوں میں یہ دولت طفیل اور انعکاسی ہو تو فروع میں عکس انعکس کے طریق پر کیا پہنچے۔ اس معنی کا مصداق کشف صریح ہے نہ استدلال عقلی۔

اور یہ جو پہلے مذکور ہوا ہے کہ کامل تابعدار کمال متابعت کے سبب اپنے مقبوعوں کے کمالات جذب کر لیتے ہیں، مراد ان سے مقبوعوں کے اصل یہ کمالات ہیں نہ کہ مطلقاً تاکہ تناقض پیدا نہ ہو۔ بلکہ یہ لوگ انبیاء میں سے اپنے ہر ایک نبی کی مخصوص ولایت سے بہرہ ور ہونے میں۔ اور سب امتوں کے درمیان یہی امت تابعداری کے سبب اس تجلی سے مخصوص ہے۔ اور اس دولت غلطی سے مشرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے۔ اور اس امت کے علمائے اسرائیل کی طرح ہیں :

ذَیْفَ قَضَی اللّٰہُ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَآءُ ۝

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے

اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝

دل نے چاہا کہ اس ولایت خاصہ کے کچھ فضائل و خصائص لکھے۔ لیکن وقت کی تنگی نے مدد نہ کی اور کاندھ نے کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے علوم و معارف بھاری بول کی طرح برس رہے ہیں۔ اور عجیب و غریب اسرار پر اطلاع بخش رہے ہیں۔ اس راز کے محرم اپنی اپنی استعداد کے موافق میرے بزرگوار فرزند ہیں۔ اور دوسرے دوست چند روز خصوصاً میں ہیں اور چند روز غیبت میں۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ولی ہر چند ولی ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔

آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق حد سے بڑھ کر ہے صحیفہ گرامی جو اس حقیر کے نامزد فرمایا تھا اس کے پہنچنے سے مشرف ہوا۔ اعمال کو قاصر دیکھنا بڑی بھاری نعمت ہے۔ لیکن توسط احوال تمام امور میں اچھا ہے۔ افراط و تفریط کی طرح حد اعتدال سے باہر ہے۔

اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت

پر چلے اور حضرت مسطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی متابعت کو لازم پکڑا۔

وَاللّٰہُ مُرْسِلُکُمْ وَ عَلٰی سَائِرٍ مِّنْ اَنْبِیَآءٍ

اللہ ہی و تمہارے متابعین انصاف کے علیہ

وَعَلٰی اِلَیْہِ النُّصُوۡتُ دَالِّیۡنَہٗ

مکتوب نمبر ۲۲۹

میرزا داراب کی طرف سے صادر فرمایا :

حضرت سید المرسلین والآخرین کی متابعت کے فضائل اور اس پر مرتبہ کمالات اور اس کے ساتھ مخصوص مراتب کے بیان میں ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام

آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی خلاصی حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر وابستہ ہے۔ آپ ہی کی متابعت سے حق تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام میں پہنچتے ہیں۔ اور آپ ہی کی متابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور آپ ہی کی متابعت سے مرتبہ عبدیت میں جو کمال کے مراتب سے اوپر اور مقام محبوبیت کے حاصل ہونے کے بعد ہے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور آپ کے کامل تابعداروں کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ اور اولوالعزم پیغمبر آپ کی متابعت کی آرزو کرتے ہیں۔ اور اگر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو آپ ہی کی تابعداری کرتے۔ اور عیسیٰ روح اللہ کے نازل ہونے اور حضرت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے کا قصہ مشہور و معلوم ہے۔ آپ کی اُمت آپ کی متابعت کے سبب خیرالام ہوتی ہے۔ اور اس میں سے اکثر اہل جنت ہیں۔ قیامت کے دن آپ کی تابعداری کی بدولت تمام اُمتوں سے پہلے آپ کے اُمتی بہشت میں جائیں گے۔ اور ناز و نعمت حاصل کریں گے۔ پس آپ کو لازم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آخوانہ وسلم کی متابعت اور سنت کو لازم پکڑیں اور شریعت اللہ کے موافق اعمال بجالائیں۔

دوسرے یہ کہ شیخ اسماعیل کی سفارش کرتا ہے جو معارف آگاہ حاجی عبدالحق کے دوستوں میں سے ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۵۰

بعض استفساروں کے حل میں مولا احمد برکی کی طرف سے صادر فرمایا :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ اس طرف کے فقرا کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں

اور آپ کی ماقیت حق تعالیٰ سے مطلوب و مستول ہے۔

آپ کا مکتوب شریف صادر ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ وہ ذوق و خوشی جو اول حاصل تھی۔ اب اپنے آپ میں نہیں پاتا۔ اور اس بات کو اپنا تنزل جانتا ہے، سو میرے بھائی کو معلوم ہو کہ پہلی حالت اہل وجد و سماع کی طرح تھی۔ جس میں جسد کو کامل دخل تھا۔ اور جو حالت اب حاصل ہوئی ہے اس میں جسد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا زیادہ تر تعلق قلب و روح کے ساتھ ہے۔ اس معنی کا بیان کرنا تفصیل چاہتا ہے حاصل یہ کہ دوسری حالت پہلی حالت سے کئی مرتبہ بڑھ کر ہے۔ اور ذوق کا نہ پانا اور خوشی کا دور ہونا، ذوق و خوشی کے پانے سے برتر ہے۔ کیونکہ نسبت جس قدر جہالت اور حیرت میں ترقی کرے اور جسد سے دور تر ہو۔ اسی قدر اصل اور مقصود حاصل ہونے کے نزدیک تر ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں عجز و جہل کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے جہل کو معرفت سے تعمیر کرنے میں۔ اور عجز کا نام اور رکھتے ہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس نسبت کی وہ تاثیر جو پہلے تھی اب نہیں رہی۔ ہاں تاثیر جسدی نہیں رہی، لیکن تاثیر روحی زیادہ تر حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن ہر ایک شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے آپ کی صحبت اس فقیر کے ساتھ بہت کم ہوئی ہے۔ اور علوم و معارف خاصہ بہت کم مذکور ہوئے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ دوبارہ صحبت حاصل ہو۔ اور پھر چند روز باہم اکٹھے رہیں۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ باوجود زرا دوری کے اس زمانہ میں مگر مغفہ جانا فرض ہے یا نہیں؟ میرے مخدوم! اس بارہ میں فقہ کی روایتوں میں بہت اختلاف ہے۔ اور اس مسئلہ میں مختار فقہیہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کا فتوہ ہے، جو اس نے کہا ہے کہ اگر راستہ میں امن اور عدم ہلاک کا ظن غالب ہے تو اس کی فرضیت ثابت ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ شرط وجوب ادا کی شرط ہے نہ کہ نفس وجوب کی۔ کہا ہوا صحیح۔ پس اس صودت میں حج کی وصیت واجب نہیں ہوتی۔ چونکہ وقت نے موافقت نہ کی۔ اس لیے آپ کے دوسرے استفساروں کے جواب کو کسی دوسرے مکتوب پر موقوف رکھا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۱

مرقاۃ احمد شرف کی طرف صادر فرمایا :

فلان عالمی راشدین کے فضائل اور حضرات شیخین کی فضیلت اور حضرت امیر کے بعض نامعلوم اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی تنظیم و توقیر امدان کے درمیان مجتہدوں اور ڈائریوں کو عمل صحیح پر عمل کرنے اور

اُس کے متعلق بیان میں۔

حد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے سعادت مند بھائی محمد اشرف کو معلوم ہو کہ بعض علوم غریبہ اور اسرار عجیبہ اور ہواہب لطیفہ اور معارف شریفہ جن میں سے اکثر حضرات شیخین ذی النورین و تہذیب کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعی کے فضائل و کمالات سے متعلق رکھتے ہیں اپنی ناقص سمجھ کے موافق لکھتا ہے، گوش ہوش سے نہیں۔ حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کمالات محمدی کے حاصل ہونے اور ولایت مصطفوی علیہ و علی آلہ السلوات والسلام کے درجوں کے پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیاء کے درمیان جانب ولایت میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جانب دعوت میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اس لیے نبوت کی جانب سے ولایت کی جانب ان میں غالب ہے۔ اور حضرت امیرؑ میں بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب غالب ہے۔ اور خلفائے اربعہ کے قیمنات کے مبادی جہالت کے اختلاف کے بموجب اجمال اور تفصیلی طور پر صفت العلم ہے۔ اور وہ صفت باعتبار اجمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ اور باعتبار تفصیل کے حضرت خلیل علیہ السلام کا رب اور اجمال و تفصیل کی برزخیت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا رب ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب صفت الکلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب صفت القدرت اور حضرت آدم علیہ السلام کا رب صفت التکوین ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقؑ اور حضرت فاروقؑ مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور حضرت امیرؑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے غلبہ کے باعث ولایت محمدی کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں اور حضرت ذی النورین کو برزخیت کے اعتبار سے ہر دو طرف کے بوجھ کو اٹھانے والا فرمایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔ اور چونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیاء کے درمیان ان میں اتم و اکمل ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید تمام نازل شدہ کتابوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے ان کی

امت گزشتہ امتوں کی نسبت زیادہ بشتہ میں جاسٹگی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت تمام فریعتوں اور ملتوں سے افضل و اکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے افضل پیغمبر کو اس کی ملت کی متابعت کا امر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ:

ثُمَّ أَذِیْنَا إِلَیْكَ أَنْ أَمْرِیَّةَ اِبْرَاهِیْمَ پھر ہم نے تیری طرف وہی بھی کر ملت ابراہیم کی تابعداری
جَنَیْنَا۔
کر کردہ راہ راست پہنچنے والا ہے۔

اس مضمون کی شائد ہے اور حضرت مہدی موعود کو اس کا رب بھی صفت اعلم ہے حضرت امیرؑ کی طرح حضرت عیسیٰ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ گویا ایک قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سر پر ہے اور دوسرا قدم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سر پر۔

اور جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف واقع ہوئی ہے اور ولایت عیسیٰ اس ولایت کے بائیں طرف اور چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں۔ اس لیے شاخ و اولیا کے اکثر سلسلے ان سے منتسب ہوئے ہیں۔ اور حضرت امیر کے کمالات حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات کی نسبت اکثر اولیا نے عظام پر جو کمالات ولایت سے مخصوص ہیں۔ زیادہ تر ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو اکثر اولیائے عظام کا کشف حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا حکم کر دیتا۔ کیونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کے مشابہ ہیں۔ اور صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے دامن سے کوتاہ ہے۔ اور اہل کشف کا کشف ان کے کمالات کے درجوں کی بلندی کے باعث ماہ میں ہیں۔ ولایت کے کمالات ان کے کمالات کے مقابلہ میں مطروح فی الطریق (ماہ میں پھینکے ہوئے) کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت کمالات نبوت پر چڑھنے کے لیے بمنزل زینہ کے ہیں۔ پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے۔ اور مطالب کو مبادی سے کیا شعور۔ آج یہ بات عند نبوت کے بعد کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے۔

در پس آئینہ طوطی نغمہ داشتہ اند

ہر چہ استاد ازل گفت ہماں میگوریم

مجھے آئینہ کے نیچے طوطی کی طرح دکھایا ہے۔ جو کتا استاد ازل نے کہا میں وہی گناہوں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس گفتگو میں علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ عظیم کے ساتھ

موافق ہوں۔ اور ان کے اجماع سے متفق ہوں۔ ان کے استدلالی علم کو مجھ پر کشفی اور اجرائی کو تفصیل کیا ہے۔

اس فقیر کو جب تک کہ مقام نبوت کے کمالات تک اپنے نبی کی متابعت میں نہ پہنچایا۔ اور کمالات سے پورا حصہ عطا نہ فرمایا تھا۔ تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر اطلاع نہ بخشی تھی۔ اور تقلید کے سوائے کوئی راہ نہ دکھایا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَذَا نَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ سَيِّئَاتِنَا بِالْحَقِّ۔
اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔

ایک دن کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے۔ دل میں گزرا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیتیں ہوں گی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگواروں کی رائے اور تجویز سے ہوگا گویا حضرت صدیق بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔ اور ایسا شہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔

اس حقیر کی نظر میں حضرات شیخین کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے۔ گویا یہ دونوں کسی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گویا ہم خانہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف علو و سفلی یعنی بلندی اور پستی کا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طفیل اس دولت سے مشرف ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت کے ساتھ ہمسرا یا ہم شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں۔ پھر اولیائے امت کا دہاں کیا دخل ہے۔
اے بس کہ رسد زود و ربا نگ جو سم! یہی کافی ہے کہ دوسرے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہے۔

یہ لوگ کمالات شیخین رضی اللہ عنہ سے کیا حاصل کریں۔ یہ دونوں بزرگوار اپنی بزرگی و کلانی کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں معدود اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرًا
اگر میرے پیچھے کوئی نبی ہوتا تو البتہ عمر ہوتا۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی ماتم پر اس کے دونوں میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ :

مَا تَقْتَعُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ آتَا نَحْنَهُ جِلْدُوتِ بَرِيٍّ

جب بعض میں اس صفے کے سمجھنے میں توقف دیکھا تو کہا کہ میری مراد علم سے علم باللہ ہے نہ عسلم حیض و نفاس۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کیا بیان کیا جائے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جیسے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ اور وہ انعطاف یعنی جو حضرت فاروقؓ کو حضرت صدیقؓ سے ہے اس انعطاف و کمی سے زیادہ ہے۔ جو حضرت صدیقؓ کو حضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ دوسروں کا حضرت صدیقؓ سے انعطاف کس قدر ہوگا۔ اور حضرات شیخینؓ موت کے بعد بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوئے اور ان کا حشو بھی یکساں ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا ہے۔ پس ان کی فضیلت قربیت کے باعث ہوگی۔

یہ تھیل البضاحت یعنی بے سرو سامان ان کے کمالات کو کیا بیان کرے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے ذرہ کی کیا طاقت کہ آسمان کی نسبت گفتگو کرے۔ اور قطرہ کی کیا مجال کہ بحر عمان کی بات زبان پر لائے۔

اُن اولیائے جو دعوت خلق کی طرف راجع ہیں اور ولایت و دعوت کی دونوں طرفوں سے حصہ رکھتے ہیں۔ اور تابعین و تابعین میں سے علمائے مجتہدین نے کشف صحیح کے نور اور اخبار صادقہ اور آثار متابہ سے شیخین رضی اللہ عنہم کے کمالات کو دریافت کیا ہے۔ اور ان کے فضائل کو پہچان کر ان کے افضل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور اس پر اجماع کیا ہے اور اس کشف کو جو اس اجماع کے برخلاف ظاہر ہو، غلط خیال کر کے اُس کا کچھ اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جب کہ صدر اول میں ان کی افضلیت صحیح ہو چکی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے :-

قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ	ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ
وآلِهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ بَأَيِّ بَكْرٍ أَحَدَانَا	وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو ابو بکرؓ یا عمرؓ میں سے
عَمْرٌ شَرٌّ عُمَرَانِ - ثُمَّ ذُرْتُ أَصْحَابَ	کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ و
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ	آلہ وسلم سے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی اُن کے
بَيْنَهُمَا -	درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیتے تھے۔

(حاشیہ صفحہ ۵۷۵) سلمہ ترمذی شریف، البریل، جہان، حاکم ابدالیم۔

اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے :

قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ أَفْضَلُ أُمَّةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَجُوبُكُمْ ثُمَّ عَمَّا نَعَهُ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اور جنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے ہیں۔ جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کی نظر میں آیا ہو گا کہ فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں تحقیق کی ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو۔ اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے برخلاف کہا وہ مقام نبوت کے کمالات سے جاہل ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ علیہ نقشبندیہ حضرت صدیقؓ کی طرف منسوب ہے۔ پس محو کی نسبت ان میں غالب ہوگی اور ان کی دعوت اتم ہوگی۔ اور حضرت صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے۔ ناچار ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ دوسروں کو ان کے کمالات کا کیا پتہ اور ان کے معاملہ کی حقیقت کی کیا خبر۔ میں نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ اس معاملہ میں برابر ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی اس صفت کا بل جائے تو غنیمت ہے میرا خیال ہے کہ حضرت مہدیؑ موعود جو ولایت کی اکملیت کے لیے مقرر ہیں ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی۔ اور اس سلسلہ علیہ کی تنیم و تکمیل فرمائیں گے۔ کیونکہ تمام ولایتوں کی نسبت اس نسبت علیہ سے نیچے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے۔ اور یہ ولایت حضرت صدیقؓ کی طرف منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ ابھی بیان ہو چکا۔ ع

یہ میں تفاوت رہ از کجاست تا کج

دیکھو دونوں راستوں میں کس قدر فرق ہے۔

اسے بھائی! چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت مہدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا بوجہ اٹھانے والے ہیں اس لیے اقطاب ابدال و اوتاد (جو اولیائے عزلت میں سے ہیں۔ اور کمالات ولایت کی جانب ان میں غالب ہے) کے مقام کی تربیت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی امداد و اعانت کے سپرد ہے۔

سہ اولیاء کرام کی مدد کا انکار کرنے والے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدہ پر خود فرمائیں۔

قطب الاقطاب یعنی قطب مدار کا سر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے قدم کے نیچے ہے۔ قطب مدار انہی کی حمایت و حمایت سے اپنے ضروری امور کو سرانجام کرتا اور مداریت سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؓ اصحاب میں بھی اس مقام میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب بزرگ ہیں اور سب کو بزرگی سے یاد کرنا چاہیے۔

خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا
وَأَخْتَارَنِي مِنْهُمْ أَهْلًا وَأَهْلًا
فَمَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ وَهُنَّ
أَذَانِي فِيهِمْ أَذَاهُ اللَّهُ هَالِي -
اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو پسند
کیا اور ان میں سے بعض کو میرے لیے رشتہ دار اور
دو گار پسند کیا۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ
رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے
حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَقَلْبُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -
جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ
اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

امام ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ أَشْرَارَ أَهْلِ بَيْتِي أَجْرُهُمْ عَلَى أَصْحَابِي
بِئْسَ أُمَّتٌ فِي سَبِّ بَدْرَيْنِ وَهِيَ لَوْ كَانَتْ
بِئْسَ أُمَّتٌ فِي سَبِّ بَدْرَيْنِ وَهِيَ لَوْ كَانَتْ
پر دیر ہیں۔

اور ان لڑائی بھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ نیک محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ہواؤ
تغصب سے دور سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ مخالفین تاویل و اجتہاد پر مبنی تھیں، نہ ہواؤ جو سس پر۔ یہی
اہل سنت کا مذہب ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت
امیر کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ یہ خطا، خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لیے ملامت سے دور ہے اور اس پر

کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسے کہ شارح مواقف، آمدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔

اور شیخ ابوشکور شمس نے تمہید میں تصریح کی ہے اہل سنت و جماعت اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مع اُن کے تمام اصحاب کے جہان کے ہمراہ تھے سب خطا پر تھے۔ لیکن ان کی خطا اجتہادی تھی۔ اور شیخ ابن حجر نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور امیر کے درمیان جھگڑے اندرونی اجتہاد کے ہوئے ہیں۔ اور اس قول کو اہل سنت کے معتقدات سے فرمایا ہے۔

اور شارح مواقف نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر ہیں کہ وہ منازعات اندرونی اجتہاد کے نہیں ہوئے۔

معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کوئی ساگر وہ ہے۔ جب کہ اہل سنت اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور قوم کی کتابیں خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اور متامنی ابوبکر رحمہ وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے حق میں فسق و ضلال کا گمان جائز نہیں ہے۔

قاضی نے شفا میں بیان کیا ہے:

تَالَ مَا لَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَقَّ
أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ
وَعُثْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ الْعَاصِ فَإِنْ قَالَ
كَأَدُّ عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ أَوْ لَنْ شَقَّ بغيرِ
هَذَا مِنْ مِثْلَةِ النَّاسِ تُحْكَلُ
نَكَالًا شَدِيدًا فَلَا يَكُونُ مُحَارِبًا عِلِّيًّا
كَفَرَةً كَمَا زَعَمَتِ الْغُلَاةُ مِنْ

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے
کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب
میں سے کسی کو یعنی ابوبکر رحمہ و عمر رحمہ و عثمان رحمہ
بن العاص رحمہ کو گالی دی۔ اور کہا کہ وہ کفر اور گمراہی
پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح
لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں۔ تو وہ سخت
عذاب کا مستحق ہوا۔ کیونکہ حضرت امیرؓ کے ساتھ
لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جیسے کہ بعض غالی

۱۔ یعنی میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۱ھ

۲۔ یعنی سیف الدین ابوالحسن علی بن ابی علی محمد بن سالم تغلبی فقیہ اصول متوفی ۶۲۱ھ وفيات الاعیان۔

۳۔ محمد بن اسید بن شعیب الحنفی۔

۴۔ یعنی شیخ شباب الدین امجد بن حجر البیہقی نزہل کو سطر۔

الرَّفْضَةُ وَلَا نَسْفَةً كَمَا زَعَمَ الْبَغْضُ
وَنَسَبَهُ شَارِحُ الْمَوَاقِفِ إِلَى كَثِيرٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ كَيْفَ وَقَدْ كَانَتْ
الصَّدِيقَةُ رَاطِلَةً وَالزُّبَيْرَةُ
وَكَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْكِرَامِ مِنْهُمْ
وَقَدْ قُتِلَ الطَّلَحَةُ وَالزُّبَيْرُ فِي قِتَالِ
الْجُمَلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مُعَاوِيَةَ مَعَ ثَلَاثَةِ
عَشَرَ أَلْفًا مِّنَ الْقَتْلِ فَتَضَلُّهُمْ وَ
تَفْسِيقُهُمْ مِّثْلًا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَفِي
بَاطِنِهِ خُبْتُ

رافضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فسق پر تھے جیسے
کہ بغض نے خیال کیا ہے، اور بہت سے اصحاب کی
طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
جب کہ حضرت مدیقہ اور طلحہ اور زبیر اور بہت
سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے۔ اور طلحہ اور
اور زبیر جمل کی لڑائی میں معاویہ کے خروج سے
پہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قتل ہوئے پس
ان کو سلاطین اور فسق کی طرف منسوب کرنے پر
سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور
اس کے باطن میں خبیث جو کوئی سلطان دیری
نہیں کرتا۔

اور یہ جو بعض فقہاء کی عبارتوں میں جوہر کا لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں واقع ہوا ہے اور کہا ہے کہ
معاویہ جوہر کرنے والا امام تھے تو اس جوہر سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ
میں وہ خلافت کا حق دار نہ تھے۔ نہ کہ وہ جوہر جس کا انجام فسق و ضلالت ہے تاکہ اہل سنت کے اقوال کے
موافق ہو۔ اور نیز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولنے سے جن سے مقصود کے برخلاف وہم پیدا
ہو، پرہیز کرتے ہیں۔ اور خطا سے زیادہ کنا پسند نہیں کرتے۔ اور وہ کس طرح جائز ہو سکتے ہیں، جبکہ
صحیح و تحقیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے۔ جیسے کہ صواعق میں ہے
اور حضرت مولانا جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے اس نے بھی زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو کچھ زیادہ کریں خطا
ہے اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے الخ یہ بھی نامناسب کہا ہے۔ اس کی تردید کی کیا
حاجت ہے۔ اور اس میں کوئی نا محمل اشتباہ ہے۔ اگر یہ بات یزید کے حق میں کہتے تو بے شک جائز تھا
لیکن حضرت معاویہ کے حق میں کنا برا ہے۔ اور احادیث نبوی میں معتبر اور ثقافت کی اسناد سے مراد یہ ہے
کہ حضرت پیغمبر علیہ السلوٰۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا کی ہے :

اللَّهُمَّ عَلِمَهُ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ
يَا اللَّهُ تَرَأْسُ كُتُبِ الْحِسَابِ وَحَسَابِ الْمَكَا وَالْعَلَابِ
رَقِ الْعَذَابِ۔

اور دوسری جگہ دعا میں فرمایا :

سے بچا۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا ذَمَّيًّا۔
یا اللہ تو اس کو ہادی اور مددی بنا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مولانا سے سہو و نسیان کے طور پر سرزد ہوئی ہوگی۔ اور نیز مولانا نے انہی آیات میں نام کی تصریح نہ کر کے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے۔ اور یہ عبارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے :
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَا نَا
یا اللہ ہم کو بھول چوک پر مواخذہ نہ کر۔

اور وہ جو بعض نے امام شعبیؒ سے معاویہؓ کی مذمت میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کی بُرائی کو فسق سے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے شاگردوں میں سے ہیں، اس نقل کے زیادہ مستحق تھے۔ اور امام مالک نے جو تابعین میں سے ہیں۔ اور اس کے ہمعصر اور علما نے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں۔ معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ اگر وہ گالی کا مستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم کیوں دیتے، تو معلوم ہوا کہ اس کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ جان کر اس کے گالی نکالنے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اور نیز اس کو گالی دینا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کی طرح خیال کیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ تو حضرت معاویہؓ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی! معاویہؓ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہے۔ کم و بیش آدھے اصحاب کرام اس کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافر یا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جو ان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کو سوائے اس زندگی کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا۔

اے براود! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور ان کے قاتلوں سے ان کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو اقل مدینہ سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے۔ اور حضرت حدیقہؓ نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار آدمی قتل ہوئے۔ اور طلحہ و زبیر بھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں قتل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے اکران کے ساتھ شریک ہو کر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ جھگڑا اس خلافت پر نہیں ہوا۔ بلکہ قصاص کے پورا کرنے کے لیے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدا میں ہوا ہے۔ اور شیخ ابن حجرؒ نے بھی اس بات کمال صحت

کے معتقدات سے کہا ہے۔ اور شیخ ابو شکور سلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگ علمائے خفیہ میں سے ہیں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہما کے درمیان جھگڑے خلافت کے بارہ میں ہوئے ہیں۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ:

إِذَا مَلَكَتِ النَّاسَ فَأَرْفِقْ بِهِمْ
جب تو لوگوں کا مالک بنے تو ان کے ساتھ نرمی کر

شاید اس بات سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا طمع پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن وہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے، اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ حتیٰ پر۔ کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد تھا۔ اور ان دنوں قولوں کے درمیان موافقت اس طرح بر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس منازعت کا منشا قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کا طمع بھی پیدا ہو گیا ہو۔ بہر تقدیر اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے۔ اگر خطا بر ہے تو ایک درجہ اور حق داسے کے لیے دو درجے بلکہ دس درجے۔

اسے برادر! اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ کے لڑائی جھگڑوں سے خاموش رہیں۔ اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

إِنَّا كُفْرًا وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي

میرے اصحاب کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں ان سے
اپنے آپ کو بچاؤ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا۔

یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روکو۔

(طبرانی)

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

أَلَلَّهِ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا هُمْ

یعنی میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو

تَعَرَّضًا۔

اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبد العزیزؒ سے بھی منقول ہے کہ:

تِلْكَ دِمَاءُ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْدِيَنَا

یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ

تَلَطَّفَ عَنْهَا لِيَسْتَقْنَا۔

تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک

۱۷ سلم شریف دین ابی شیبہ طبرانی و امام احمد۔ ۱۸ ابن اثیر جذری نے نہایت الغریب میں روایت کی۔

۱۹ شکوۃ شریف بحوالہ ترمذی۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لانا چاہیے۔ اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور کچھ نہ بیان کرنا چاہیئے۔

یزید بد بخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے۔ اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے۔ کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لیے اگرچہ کافر ہو لعنت جائز نہیں کی۔ مگر جب یقیناً معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے جیسے کہ ابولہب جہنمی اور اس کی عورت نہ یہ کہ وہ لعنت کے لائق نہیں:

إِنَّ الْكَافِرِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

جانتا چاہیے کہ چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے۔ اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدعتیوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ اور کئی نامناسب امور ان کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ معلوم تھا، تحریر میں لاکر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا
ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوْ قَالَ الْيَدْعُ وَ سُبَّتْ
أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرْ الْعَالِمُ حِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عُدْلًا وَلَا
قَرْضًا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو گالیاں دی جاویں تو عالم کو چاہیے کہ
اپنے علم کو ظاہر کرے۔ پس جس نے ایسا نہ کیا،
اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی قرض و نفل قبول نہ کرے گا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ سلطان وقت اپنے آپ کو حنفی مذہب قرار دیتا ہے اور اہل سنت و جماعت میں سے جانتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا۔ اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیئے۔

پس چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں۔ اور زید و عمر کی باتوں کو نہ نہیں جھوٹے قہیوں پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو فاسق کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے۔ تاکہ نجات کی امید پیدا ہو۔ وَدَدْنَاهُ خَرَطَ الْقَتَادِ ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ أَتَبَعَ
اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت

الْهَدَى وَالْتَّزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔
اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۵۲

بعض سوالات کے جواب میں جناب شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا :
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِرُکُزِیْہِ بَدْوٍ بِرِیْہِہِ
برادر عہد کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے چند استفسار درج کیے تھے۔ ان
کے جواب میں آپ کو معلوم ہو کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعین کا مبدیہ
صفت العلم ہے جیسے کہ تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبدیہ یہی صفت ہے۔ فرق جہات و اعتبارات
کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ اس صفت کی ایک جانب عالم کی طرف ہے۔ اور دوسری معلوم کی طرف۔ پہلی جانب
وحدت کے مناسب ہے اور دوسری کثرت کے موافق۔ اور اس صفت کے لیے بھی اجمال و تفصیل ہے کہ
ہر ایک اس بزرگ کے مبدیہ تعین کے اعتبار سے ہے۔

دوسرے وہ معارف جو بار نبوت و ولایت کے برداشت کرنے سے متعلق تھے۔ وہ اس خط میں
جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا تھا مفصل درج ہو چکے ہیں۔ دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ وہاں سے
معلوم کر لیں۔

دوسرے یہ کہ فقیر نے چاہا کہ اس استفسار کے جواب میں کہ قطب و خوث و خلیفہ کے درمیان کیا
فرق ہے کچھ لکھے۔ لیکن اذن نہ ہوا۔ ان کو دوسرے وقت پر موقوف رکھیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۳

شیخ پناہ شیخ ادیس سامانی کی طرف صادر فرمایا :
چند سوالات کے جواب میں اور اس ماہ کی بے نہایتی اور رمز و اجمال کے طور پر طریقت کے
بعض مقامات و منازل کی تفصیل کے بیان میں۔

حد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض کرتا ہے کہ اس طرف کے فقرائے احوال حمد کے لائق ہیں۔

اور آپ کی خیر و عافیت اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ طریقہ پر استقامت و ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مطلوب و مستول ہے۔

ان احوال و مواجید کا بیان جو مولانا عبدالنور کی زبان کے حوالہ کیا تھا۔ مولانا نے مفصل طور پر ظاہر کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین کو نہیں پاتا۔ اور اگر آسمان کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس کو بھی نہیں پاتا۔ اور جس کسی کے آگے جاتا ہوں اس کا وجود بھی نہیں پاتا، اور ایسے ہی عرش و کرسی و بہشت و دوزخ کا بھی وجود نہیں پاتا، اور اپنا وجود بھی نہیں جانتا ہوں۔ حق تعالیٰ کا وجود بے پایاں ہے اس کی نہایت کو کسی نے معلوم نہیں کیا۔ بزرگ بھی اسی جگہ تک رہ گئے ہیں اور یہاں تک اگر میرے عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اس معنی سے زیادہ کچھ اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اس کو کمال جانتے ہیں اور اسی مقام میں ہیں تو پھر میں آپ کے پاس کس لیے آؤں اور کیوں تکلیف اٹھاؤں۔ اور آپ کو بھی تکلیف دوں۔ اور اگر اس کمال کے سوا کوئی اور امر ہو تو اطلاع بخشیں۔ تاکہ ایک اور بار کے ساتھ جو درد و طلب بہت رکھتا ہے وہاں آؤں۔ اسی تردد کے حاصل ہونے کی وجہ سے چند سال تک وہاں آنے میں توقف رہا۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال قلب کے تلویحات سے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے احوال والے شخص نے قلب کے مقامات سے ابھی جو تھے حصہ سے زیادہ طے نہیں کیا۔ مقامات قلب سے تین حصہ اور طے کرنے چاہئیں تاکہ قلب کا معاملہ پورے طور پر طے ہو۔ اور پھر قلب کے آگے رُوح اور رُوح کے آگے سُر اور سُر کے آگے خفی اور اس کے بعد اخفی ہے۔ ان باقیماندہ چاروں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ احوال و مواجید ہیں۔ اور سب کو جدا جدا طے کرنا چاہیئے۔ اور ہر ایک کمالات سے آراستہ ہونا چاہیئے۔ عالم امر کے ان پنج گانہ لطائف سے گزرنے اور ان کے اصولوں کی منازل کو درجہ بدرجہ طے کرنے اور اسما و صفات کے ظلی مدارج کو جو ان اصول کے اصول ہیں۔ درجہ بدرجہ قطع کرنے کے بعد اسما و صفات کی تجلیات اور شیونات و اعتبارات کے ظہورات ہیں۔ اور ان تجلیات سے گزر کر آگے تجلیات ذات ہیں۔ تب نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑتا ہے۔ اور پورے کار تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کمالات جو اس مقام میں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پہلے کمالات ایسے ہیں جیسے کہ دریا ٹٹے محیط ناپیدا کنار کے مقابلہ میں قلو۔ اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ ج

کار این است غیر این ہمہ، بیج

اصل کام یہ ہے باقی سب بیج ہے۔

۱۔ تلویح۔ گوناگون کرنا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں مقامات فقر میں سے ایک مقام کا نام ہے۔

اسما و صفات کی وہ تجلیات جو عالم امر کی ان پنج گانہ منزلوں کو بمع ان کے اصول اور اصول کے قطع کرنے سے پہلے متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ عالم امر کے بعض خواص کے ظہورات ہیں جسبے چوٹی اور لامکانیت سے کچھ حصہ رکھتے ہیں نہ کہ اسما و صفات کی تجلیات۔ ایک سالک نے اسی مقام میں کہا ہے کہ میں تیشس سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ پس وصول کہاں ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَ دُونَهَا
قَلَّ الْجِبَالُ وَ دُونَهُنَّ خَيْوْفٌ

ساد مشورہ کسی پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پھاڑوں کی بلند چوٹیاں اور شیبہ افراز واقع ہیں۔

چوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس راہ کی حقیقت کو بیان کرنا طلب فرمایا تھا۔ اس لیے مختصر طور پر اس کا کچھ بیان لکھا گیا ہے :

وَالْأَمْرُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ - اصل ساطع اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ - آپ پر اور آپ کے حاضرین مجلس پر سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۲

بعض سوالات کے جواب میں ملام احمد بک کی طرف صادر ہوا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ صُفِّفَ - اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ کرنا چاہے اپنے صاحب زمان کے حکم سے کرے تاکہ نیک نتیجہ حاصل ہو۔ اگرچہ شرعی کام ہوں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بندہ تمام مشروعات میں فرمان کا امیدوار ہے۔

میرے مخدوم! بزرگوں کی بات صحیح ہے۔ اور آپ کو افق حاصل کر کے مافوق کیا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ نتیجہ سے مراد معتد بہ نتیجہ بہتہ نہ کہ مطلق۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ ایک رسالہ میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ احراز قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مرتبہ عین جمع یعنی احدیت ذات تعالیٰ سے ہے۔ پس رسالہ مبہد و معاد کی اس عبارت کے معنی کہ کعبہ

ربانی کی حقیقت قرآنی حقیقت سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم احدیت ذات سے مراد احدیت مجرہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی صفت و شان ملحوظ نہیں ہے۔ کیوں کہ حقیقت قرآن کا منشا صفت کلام ہے جو صفات ثنائیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اور حقیقت کعبہ کا منشا وہ مرتبہ ہے جو شیعوں کی صفات کی تلویحات سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس کی برتری کی گنجائش ہے نیز آپ نے لکھا تھا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ کعبہ کی طرف ہے نہ کعبہ کو۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ابتداء سے اسلام میں سجدہ کے وقت لَکَّ سَجْدَتَ دِیْنِ تیرے لیے سجدہ کیا، کہتے تھے ضمیروں کا مدلول نفس ذات ہے۔ پس رسالہ مبدا و معاد کی اس عبارت کے معنی کہ کعبہ کی صورت جس طرح اشیا کی صورتوں کی سجود ہے۔ اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقائق اشیا کی سجود ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم! یہ عبارتوں کی فروگزاشتوں سے ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آدم سجود ملائکہ ہے۔ حالانکہ سجدہ خالق کے لیے ہے نہ کہ اس کی کسی مخلوق و مصنوع کے لیے۔ خواہ کوئی مخلوق ہو۔ آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں اور یاروں اور خاص کر مولا پائندہ و شیخ حسن کو سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۵

سنت سنیت کے زندہ کرنے اور نامرضیہ بدعت کے دور کرنے کی ترغیب میں ملاحظہ ہوا ہو رہی کی طرف لکھا :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰی۔
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو حافظہ بہاؤ الدین کے ہمراہ ارسال کیا تھا بہمنیچا بہت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کس قدر بھاری نعمت ہے کہ محبت مخلص بہمنیچا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور منکرہ اور نامرضیہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کے دور کرنے کے خواہاں ہوں۔ سنت و بدعت دونوں پورے طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا وجود دوسرے کے نقص و نفی کو مستلزم ہے۔ پس ایک کا زندہ کرنا دوسرے کو مارنے کا مستلزم ہے۔ یعنی سنت کا زندہ کرنا بدعت کے مارنے کا موجب ہے، اور بالعکس۔

پس بدعت خواہ اس کو حسنہ کہیں یا سیئہ۔ رفع سنت کو مستلزم ہے۔ شاید حسن نسبی یعنی اضافی کا کہیں اعتبار ہو گا۔ کیونکہ حسن مطلق وہاں گنجائش نہیں رکھتا۔ کیونکہ تمام سنتیں حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہیں۔ اور ان کے اضداد یعنی بدعتیں شیطان کی پسندیدہ ہیں۔ آج یہ بات بدعت کے پھیل جانے کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا یہ لوگ۔

منقول ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنی سلطنت کے زمانہ میں جب دین کو رواج دیں گے۔ اور سنت کو زندہ فرمائیں گے۔ تو مدینہ کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائی ہوگی۔ اور اس کو حسن خیال کر کے دین کے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ تعجب سے کہے گا کہ اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے۔ اور ہمارے مذہب و ملت کو مار دیا اور خراب کر دیا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے۔ اور حسنہ کو سینہ خیال کریں گے :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مِّنْ يَّشَآءُ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى سَائِرِ
مَنْ لَّدَيْكُمْ۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
اور آپ پر اور ان سب پر جو آپ کے پاس
ہیں سلام ہو۔

نسیان فقیر پر غالب ہے معلوم نہیں رہا کہ آپ کا مکتوب کس کے سپرد تھا۔ تاکہ سوالوں کے موافق جواب لکھتا۔ معذوری فرمائیں گے۔ میاں شیخ احمد فرملی، دوستوں میں سے ہے۔ چونکہ آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے اس لیے اُمید ہے کہ اس کے حق میں التفات و توجہ کو مد نظر رکھیں گے۔

مکتوب نمبر ۲۵۶

چند سوالات کے جواب میں یعنی اس سوال کے جواب میں کہ قطب قطب الاقطاب وغوث و خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ حدیث "لَوْ رَأَيْتُمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ اَيُّهَا النَّبِيُّ" کی کیا تفسیر ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں میاں شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ . وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰهُ۔

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو ایک درویش کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے یو جیا

تھا کہ قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے کس کس خدمت پر مامور ہے اور اپنی خدمت کی نسبت اطلاع رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور قطب الاقطاب کی بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے۔ کچھ اصل رکھتی ہے۔ یا کہ وہم و خیال کا اختراع ہے؟

جاننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے کامل تا بعد از کامل تا بعد از کامل کے باعث جب مقام نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب امامت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور بعض کو صرف اس کمال کے حاصل ہونے پر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اس کمال کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف منصب اور عام منصب اور ان امور میں ہے جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب کامل تا بعد از ولایت نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو صرف ان کمالات کے حاصل ہونے پر کفایت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اوپر گزرا۔

یہ دونوں منصب کمالات الصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب، گویا یہ دونوں مقام جو تحت میں ہیں۔ ان دونوں مقاموں کے جواہر میں ہیں ظلی ہیں۔

اور شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث یہی قطب مدار ہے۔ اس کے نزدیک منصب غوثیت منصب قطبیت سے کوئی علیحدہ منصب نہیں ہے اور جو کچھ فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے۔ بلکہ اس کے روزگار کا مدد و معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار قطب حکمی ہیں۔ اسی واسطے صاحب فتوحات مکیہ لکھتا ہے کہ :

مَا مِنْ قَرْيَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً
إِلَّا وَفِيهَا قُطْبٌ
مومنوں یا کافروں کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے
جس میں قطب نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ صاحب منصب کو البتہ اپنے منصب کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ جو اس منصب کا کمال لکھتا ہے اور منصب نہیں رکھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ صاحب علم ہو۔ اور اپنی خدمت سے مطلع ہو۔ اور وہ بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے اس مقام کے کمالات حاصل ہونے کی بشارت ہے نہ اس مقام کے منصب کی بشارت جو علم سے وابستہ ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث :

تھا کہ قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے کس کس خدمت پر مامور ہے اور اپنی خدمت کی نسبت اطلاع رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور قطب الاقطاب کی بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے۔ کچھ اصل رکھتی ہے۔ یا کہ وہم و خیال کا اختراع ہے؟

جاننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے کامل تا بعد از کامل تا بعد از کامل کے باعث جب مقام نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب امامت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور بعض کو صرف اس کمال کے حاصل ہونے پر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اس کمال کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف منصب اور عام منصب اور ان امور میں ہے جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب کامل تا بعد از ولایت نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو صرف ان کمالات کے حاصل ہونے پر کفایت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اوپر گزرا۔

یہ دونوں منصب کمالات الصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب، گویا یہ دونوں مقام جو تحت میں ہیں۔ ان دونوں مقاموں کے جواہر میں ہیں ظلی ہیں۔

اور شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث ہی قطب مدار ہے۔ اس کے نزدیک منصب غوثیت منصب قطبیت سے کوئی علیحدہ منصب نہیں ہے اور جو کچھ فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے۔ بلکہ اس کے روزگار کا مدد و معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار قطب حکمی ہیں۔ اسی واسطے صاحب فتوحات مکیہ لکھتا ہے کہ :

مَا مِنْ قَرْيَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً
لَا وَفِيهَا قُطْبٌ
مومنوں یا کافروں کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے
جس میں قطب نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ صاحب منصب کو البتہ اپنے منصب کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ جو اس منصب کا کمال لکھتا ہے اور منصب نہیں رکھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ صاحب علم ہو۔ اور اپنی خدمت سے مطلع ہو۔ اور وہ بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے اس مقام کے کمالات حاصل ہونے کی بشارت ہے نہ اس مقام کے منصب کی بشارت جو علم سے وابستہ ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث :

اگر البرکۃ کا ایمان میری اُمت کے ایمان کے ساتھ

لَوْ اَتَيْنَا اِيْمَانًا اِنِّیْ بَکِیْرٌ مَّعَ اِيْمَانِ

وزن کیا جاوے تو البتہ غالب آجائے۔

اُھتَیٰ نَرْجَحَ۔

میں واقع ہے، کیا مراد ہے اور اس کی ترجیح کا کیا سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ ایمان کا رُحمان مَوْھِیْنِ یہ کہے رُحمان کے باعث ہے چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ

عنه کے ایمان کا متعلق تمام اُمت کے ایمان کے تعلقات سے بزرگ ہے۔ اس لیے رائج و غالب ہوگا۔

میرے مخدوم! عروجات میں معاملہ بیان تک پہنچتا ہے کہ اگر ایک نقطہ زیادہ بلند جائیں۔ تو وہ کمالات

جو اس ایک نقطہ کے عروجات کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔ تمام گزشتہ کمالات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں

کیونکہ وہ نقطہ اپنے تمام ماتحتوں سے افزوں تر ہے۔ یہی حال اُس نقطہ کا ہے جو اس نقطہ کے ماتقدم کے اوپر

ہے۔ کیونکہ نقطہ ماتقدم مع اپنے ماتحت کے نقطہ فوق کے مقابلہ میں حقیر و فقیر ہے۔ تو اس قیاس پر جس کے ایمان

کا متعلق کمال فوق جو۔ وہ بے شک اپنے تمام ماتحت سے رائج و غالب ہوگا۔ اسی بنا پر سے کہتے ہیں کہ عارف

کا معاملہ بیان تک پہنچتا ہے کہ ایک خطہ میں تمام ماتقدم کمالات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور فقیر کی تحقیق کے اندازہ

کے موافق ایک لمحہ میں تمام ماتقدم کمالات سے زیادہ تحصیل کر لیتا ہے :

ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَآؤُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور نیز پوچھا تھا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تابعداروں نے لکھا ہے کہ جس قدر اہل حضرت

موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کے سبب قتل کیے گئے۔ ان سب مقتولوں کی استعدادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اس بات کی حقیقت مفصل طور پر لکھیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ درست ہے کیونکہ تحقیق سے لکھا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو جماعت کے کمالات

حاصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ اسی طرح جماعت کو بھی ایک شخص کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بناتے

ہیں۔ پیر اگر چہ مریدوں کے کمالات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ لیکن مرید بھی پیر کے کمالات کا سبب ہیں

اس مطلب کو فقیر ماکولات و مشروبات میں بھی جن کو اپنے بدن کا اجزا بناتا تھا محسوس کرتا تھا، کہ جو طعام اور پینے

کی چیز کھاتا پیتا تھا۔ استعداد کی جامعیت کا سبب ہوتا تھا۔ اور ایک الگ قابلیت پیدا کرتا تھا۔ اور جب کبھی

ماکولات لذیذہ کے چھوڑنے کا قصد کرتا تھا۔ تو روک دیا جاتا تھا۔ اور اس جامعیت اور قابلیت کے حاصل

ہونے کی وجہ سے اس لذیذ طعام کو چھوڑنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک

سلیم سیوطی نے الدر المنثورہ اور ابن عدی نے کمال میں بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا۔

استعداد دوسرے میں گئی اور جزئی طور پر انتقال کر جاتی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک خالی ہے اور دوسرے جمعیت سے پر ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ شیخ نجم الدین گبرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا تھا اس کے ذریعے معلوم کریں کہ آپ کس پیغمبر کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تیرا جمود کس کام میں ہے۔ شیخ نے اس عبارت سے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس عبارت سے یہ مطلب کس طرح سمجھ لیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جمود، یہود کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت تھے نیز آپ نے پوچھا تھا کہ نفحات میں لکھا ہے کہ چار آدمیوں کے سوا تمام اولیا کی ولایت مرنے کے بعد سلب ہو جاتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ ولایت سے مراد تصرفات اور کرامات کا ظہور ہوگا نہ کہ اصل ولایت جو قرب الہی سے مراد ہے۔ اور نیز سلب سے مراد کرامات کے بکثرت ظاہر ہونے کا سلب ہوگا۔ نہ کہ اس ظہور کے اصل کا سلب۔

چونکہ یہ بات کشفی ہے اور کشف میں خطا کی بہت مجال ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا ہے۔

آپ نے اولیا کی بعض کرامات کا ظہور طلب فرمایا تھا۔ آپ منتظر رہیں :

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ جلدی تنگی کے بعد فراخی لائے گا۔

آپ نے پوچھا تھا کہ نیشاپوری میں لکھا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ یعنی شَانِئَكَ یا کے ساتھ ہے یا ہمزہ (ع) کے ساتھ۔ اس کی تحقیق کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ شَانِئَكَ ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اور جس نے یا سے لکھا ہے وہ غیر مشہور قرأت ہوگی۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض عورتیں مشغولی یعنی ذکر کی طلب ظاہر کرتی ہیں۔ اگر محرمات میں تو کوئی منع نہیں ورنہ پردہ میں بیٹھ کر طریقہ اخذ کریں۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث نے ہر مہینہ میں محسوس ایام مقرر کیے ہیں۔ اور اس بارہ میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرمائیں کہ کس طرح کرنا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ فقیر کے والد قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ عبد اللہ و شیخ رحمت اللہ جواکابر محدثین

سے تھے۔ اور حرمین میں شیخین کے لقب سے مشہور تھے کسی تقریب پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کو کرمان شائع صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ لیکن ضعیف ہے۔ صحیح حدیث اس بارہ میں اَلَا تَاْمُ اَیَّامُ اللّٰہِ وَالْعِبَادُ حِیَّ اَدُلّٰہِ۔ (دن اللہ کے دن ہیں اور بندے بھی اللہ کے بند ہیں) ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ دنوں کی نحوست رحمت عالیان علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے دور ہوگئی۔ اَیَّامُ نَحْسَاتٍ یعنی منحوس دن گزشتہ اُسٹوں کی نسبت تھے۔ اور فقیر کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اور کسی دن کو دوسرے دن پر ترجیح نہیں دیتا، جب تک کہ اس کی ترجیح شارع سے معلوم نہیں کرتا۔ جیسے کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ۔

نیز اپنے لکھا تھا کہ وہ معارف جو باریت کو برداشت کرنے سے تعلق رکھتے ہیں خواہ محمد اشراف کے مکتوب میں نہیں ملے۔ آپ ان کو کہاں پا سکیں کیونکہ وہ مکتوب انہی دنوں میں لکھا گیا ہے اور اس کی نقل ابھی آپ کو نہیں پہنچی۔ مکتوب بہت لمبا ہے۔ شاید ایک جزو سے زیادہ ہوگا۔ فقیر نے اس کی نقل آپ کی طرف بھیجنے کے لیے کمدیا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۷

مجل طور پر طریقوں کے بیان میں میرنمان کی طرف صادر فرمایا :

حد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو شیخ احمد فرملی کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وہ رسالہ جس میں طریقہ کا بیان ہے طلب فرمایا تھا۔ ابھی اس کے مستودے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو بیاض میں لکھ کر بھیجا جائے گا۔ فی الحال مختصر طور پر چند فقرے طریقہ کے بیان میں لکھتا ہے۔ گوش ہوش سے سنیں۔

میرے سیادت پناہ ! وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے سیر کی ابتدا قلب سے ہے۔ قلب سے گزر کر مراتب روح میں جو اس سے اوپر ہے سیر واقع ہوتا ہے۔ اور روح سے گزر کر یہ معاملہ ہر کے ساتھ جو اس کے اوپر ہے پڑتا ہے۔ یہی حال خفی اور اخفی میں ہے۔

ان لطائف پنجگانہ کی منزلوں کے طے کرنے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا علوم و معارف کے حاصل ہونے اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جبران پنجگانہ میں سے ہر ایک کے ساتھ جدا جدا مخصوص

میں تحقیق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہیں، سیر واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ عالم صغیر میں ہے اس کا اصل عالم کبیر میں ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے اور عالم کبیر سے مجبوء کائنات۔ اور پنجگانہ لطائف کے اصول میں سیر کا آغاز عرش مجید سے ہے جو انسان کے قلب کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر روح انسانی کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر ہر انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل تر کے اوپر خفی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی کے اوپر اخفی کا اصل ہے۔

جب عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کو بفضل طور پر طے کر کے اس کے اخیر نقطہ تک پہنچتے ہیں اس وقت دائرہ امکان تمام طے ہو کر فنا کی منزلوں میں سے اول منزل میں قدم رکھا جاتا ہے۔

بعد ازاں اگر ترقی واقع ہو تو اسما و صفات واجب تعالیٰ کے ظلال میں سیر واقع ہوگا۔ اور یہ ظلال وجود امکان کے درمیان بزرغ کی طرح ہیں۔ اور عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کے لیے اصول کی مانند ہیں۔ اور ان ظلال میں بھی اسی ترتیب سے سیر ہوگا۔ جس طرح ان کے فردوع میں ذکر ہو چکا ہے۔ اگر اشرہ جل شانہ کے فضل سے ان ظلال کی بہت سی منزلوں کو بھی طے کر کے ان کے اخیر نقطہ تک پہنچ جائیں۔ تو پھر اسما و صفات واجب تعالیٰ میں سیر شروع ہوگا۔ اور اسما و صفات کی تجلیات ظاہر ہونگی۔ اور شیون اعتبارات کا طور جلوه فرمائے گا۔ اس وقت عالم امر کے پنجگانہ لطائف کا معاملہ سب کا سب طے ہو جائے گا۔ اور ان کا حق ادا ہو چکے گا اس کے بعد اگر خدا نے تعالیٰ کے فضل سے اس مقام سے بھی ترقی واقع ہو جائے تو نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑے گا۔ اور مقام رضا جو سلوک کے مقامات میں سے نہایت کا مقام ہے حاصل ہو جائے گا۔ اس مقام میں شرع صدر حاصل ہوتا ہے، اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ کمالات جو عالم امر سے متعلق ہیں، ایسے ہیں جیسے دریائے محیط کے مقابلہ میں قطرہ۔

یہ سب کمالات جن کا ذکر ہو چکا ہے اسم ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اور ہیں۔ جو استتار اور تجلین (پوشیدگی اور باطن) کے مناسب ہیں۔ جب ان دونوں مبارک اسموں کے کمالات سب کے سب حاصل ہو جائیں تو گویا سالک کے لیے اڑنے کے دو بازو میسر ہو جائے ہیں۔ جن کی قوت سے عالم قدس میں پرواز کرتا اور بے انداز ترقیاں حاصل کرتا ہے، اس معاملہ کی تفصیل بعض مسودوں میں تحریر ہو چکی ہے۔ میرے فرزند ارشد ان کے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دوسرے یہ عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ضرور اس جگہ تشریف لائیں۔ بشرطیکہ اس مقام کو خالی نہ چھوڑیں اور اس انتظام کو درہم برہم نہ کریں۔ آپ ہی اکیلے آئیں اور یاروں میں سے جس کسی کو پیش قدم بائیں

اس جماعت کا پیشوا بنا کر ان حدود کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم دوسرے وقت تک فرصت دیں یا نہ دیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۸

حق تعالیٰ کی اقربت (اقرب و قریب ہونے) کے بیان میں شریف خاں کی طرف صادر فرمایا :
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ
اللّٰذِينَ اصْطَفٰہ
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اُس کے برگزیدہ بندوں پر
سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو از روئے کرم ان حدود کے فقرا کے نامزد فرمایا تھا۔ اس کے پہنچنے سے بہت مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

میرے مخدوم! اگرچہ حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ اقرب ہونا نص قطعی سے ثابت ہے لیکن کیا کہا جائے کہ حق تعالیٰ ہماری عقلوں اور فہموں اور ہمارے علوم و ادراکات سے دورا و الورا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماوراء ہونا اقرب میں ہے نہ جانب بُعد میں۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ ہر نزدیک سے زیادہ نزدیک ہے حتیٰ کہ اس کی ذاتِ احدیت کو ان صفات کی نسبت جن کے آثار و افعال ہم ہیں زیادہ نزدیک پاتے ہیں۔ یہ معرفت نظر عقل سے ماوراء ہے۔ کیونکہ عقل اپنے سے زیادہ نزدیک کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی مثال جو اس بحث کی تشریح و توضیح کر سکے۔ ہر چند تلاش کی گئی، پر نہ ملی۔ اس معرفت کی دلیل و سند نص قطعی اور کشفِ صحیح ہے۔

مشائخ طریقت نے توحید و اتحاد کی نسبت بہت گفتگو کی ہے۔ اور قرب و معیت کی نسبت کچھ نہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی اقربت کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی بیان شافی اس بارہ میں نہیں فرمایا :

عجب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اقربت (زیادہ قریب ہونا) ہماری البدیت (زیادہ دور ہونا) کا سبب ہوئی ہے :

هٰذَا اِلٰی اَنْ يَّبْلُغَ الْكِتَابَ اَجَلَهُ - یہی کافی ہے بیان تک کہ کتاب اپنے مقرر وقت کو پہنچے
فَاَفْهَمُ فَاِنَّ كَلَامَنَا شَاءَ مَا تَرَى
وَبَشَارَاتُ - پس سمجھ تو کیونکہ ہمارا کلام اشارت و بشارت کے
قبیلہ سے ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ
 الْهُدَىٰ وَالَّتَزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْوَلَدَاتُ وَالنَّسِيلَاتُ آمَنَّا بِكُمْ وَأَكْمَلْنَا
 اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے
 ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی متابعت کو لازم کر لیا۔

مکتوب نمبر ۲۵۹

پیغمبروں کے پیچھے کے خاندانوں اور واجب الوجود تعالیٰ کی معرفت میں عقل کے مستقل نہ
 ہونے اور حکم خاص کے بیان میں جو شاہق جیل اور پیغمبروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں اور صاحب
 کے مشرکوں کے اطفال کے حق میں فرمایا ہے۔ اور گزشتہ آیتوں میں زمین بند میں اہل ہند سے انبیا
 کے مبعوث ہونے کی تحقیق اور اس کے مناسب بیان میں مخدوم زاد خواجہ محمد سعید کی طرف جو علوم
 عقلیہ و نقلیہ کے جامع اور نسبت علیہ کے صاحب ہیں صادر فرمایا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
 جَاءَتْ رُسُلًا بَيْنَا بِالْحَقِّ
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
 دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ
 ہدایت نہ کرتا۔ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق
 کرائے ہیں۔

انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارسال کرنے کی نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس دل
 سے اس منعم کا اعتقاد کیا جائے۔ اور وہ اعضا کہاں ہیں جو اعمال حسنہ کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کا بدلہ ادا
 کر سکیں۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود و شریف نہ ہوتا۔ ہم بے سمجھوں کو صانع کے وجود اور اس کی وحدت کی
 طرف کون ہدایت کرتا۔

یونان کے قدیم فلاسفہ باوجود بڑے دانا ہونے کے صانع کے وجود کی طرف ہدایت نہ پاسکے۔ اور
 کائنات کے وجود کو دھڑی زانہ کی طرف منسوب کیا۔ لیکن جب انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے
 انوار کا دن چڑھا تو متاخرین فلاسفہ نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے انوار کی برکت سے اپنے
 متقدمین کے مذہب کو رد کیا۔ اور صانع جل شانہ کے وجود کے قائل ہوئے اور حق تعالیٰ کا اثبات ثابت کیا
 پس ہماری عقلیں انوار نبوت کی تائید کے بغیر اس کام سے معزول ہیں اور ہمارے فہم وجود انبیائے علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کے وسیلہ کے سوا اس معاملہ سے دور ہیں پھر معلوم نہیں کہ ہمارے اصحاب ما تریدہ نے بعض امور

مثل وجود مانع کے اثبات اور اس کی وحدت میں عقل کے استقلال سے کیا مراد لی ہے کہ انہوں نے شاہتی جبلت پرست کر ان دونوں یعنی وجود مانع کے اثبات اور اس کی وحدت کے لیے مکلف کیا ہے۔ اگرچہ اس کو پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ہو۔ اور ان دونوں میں نظر وغور کے ترک کرنے پر اس کے کفر اور خلود فی النار کا حکم لگایا ہے۔ لیکن ہم بلاغ میں اور حجت بالغہ کے بغیر جو پیغمبروں کے ارسال کرنے پر وابستہ ہے۔ کفر اور خلود فی النار کا حکم دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عقل اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ لیکن حجت میں ایسی حجت بالغہ نہیں ہے جس پر ایسا سخت عذاب مترتب ہو سکے۔

سوال :

اگر شاہتی جبل میں رہنے والا جو بت پرست ہے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے تو پھر وہ بہشت میں جائے گا۔ اور یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ جنت میں داخل ہونا شرکوں پر حرام ہے۔ اُن کی جگہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

مَنْ يُشْرِكْ يَأْتِ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔

جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اُس پر جنت حرام ہے اور اُس کی جگہ دوزخ ہے۔

اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور واسطہ ثابت نہیں۔ اور اصحاب اعراف بھی چند روز کے بعد بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یا جنت میں داخل ہو گیا دوزخ میں۔

یہ سوال واقعی بہت مشکل ہے۔ اس فرزند ارشد کو معلوم ہے کہ مدت تک اس فقیر پر اس سوال کا تکرار ہوتا رہا لیکن جواب شافی کچھ نہ پایا۔ اور جو کچھ فتوحات مکیہ واسے نے اس سوال کے حل میں کہا ہے۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کی دعوت کے لیے پیغمبر کا مبعوث ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اس دعوت کے رد و انکار کے بموجب ان کے لیے بہشت و دوزخ کا کیا حکم ہے۔ اس فقیر کے نزدیک پسند و بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار جزا ہے نہ دار تکلیف تاکہ کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ بہت مدت کے بعد خداوند تعالیٰ کی عنایت نے رہنمائی کی اور اس سما کو حل کر دیا۔ اور منکشف فرمایا کہ یہ لوگ نہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعد واجباً کے بعد ان کو تمام حساب میں کھڑا رکھ کر گناہوں کے اندازہ کے موافق ان کو عتاب و عذاب دیں گے۔ اور حقوق پورے کر کے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیں گے۔ پس خلود کس کے لیے اور مخلد کون ہو گا اس معرفت غریبہ کو جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پیش کیا گیا۔ تو سب نے اس کی تصدیق کی اور اس کو مقبول منہ مایا۔ وَالْعِلْمُ

عِنْدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ۔

فقیر پر یہ بات نہایت ناگوار گزرتی ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنی کمال رافت و رحمت کے بغیر اس بات کے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے ابلاغ مبین فرمائے، صرف عقل کے اعتبار پر جس میں غلطی اور خطا کی بہت مجال ہے، پس اپنے بندت کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے اور ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرے جس طرح کہ باوجود شرک کے اس کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کا حکم کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنت دوزخ کے درمیان واسطہ کے قائل نہ ہونے کے باعث اشعری کے مذہب کا لازم آتا ہے پس حق یہی ہے جو مجھے الہام ہوا کہ قیامت کے دن محاسبہ کے بعد وہ معدوم کیا جائے گا۔ اور فقیر کے نزدیک دار حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ میں بھی یہی حکم ہے کیونکہ بہشت میں داخل ہونا ایمان پر وابستہ ہے۔ خواہ ایمان اصالت کے طور پر ہو یا تبعیت کے طور پر اگرچہ تبعیت دار اسلام میں ہوتی ہے جیسے کہ اہل ذمہ کے لڑکوں کے لیے۔ لیکن ان کے حق میں ایمان مطلق طور پر مفقود ہے۔ پس بہشت میں ان کا داخل ہونا مستحکم نہیں ہوتا۔ اور دوزخ میں داخل ہونا، اور اس میں ہمیشہ رہنا تکلیف کے ثبات ہونے کے بعد مشرک پر منحصر ہے۔ اور یہ بھی ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس ان کا حکم حیوانوں کا حکم ہے کہ بہشت و نشور کے بعد حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور ان سے حقوق پورا کر کے ان کو معدوم و نیست و نابود کر دیں گے۔ اور ان مشرکوں کے حق میں بھی جو پیغمبروں کی فترت کے زمانہ (دو پیغمبروں کا درمیانی زمانہ) میں ہوئے ہیں اور جن کو کسی پیغمبر کی دعوت نصیب نہیں ہوئی یہی حکم ہے۔

اسے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کی طرح سب جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا سب جگہ فور پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ یا جوج ماجوج میں بھی جن کو دیوار حائل ہے پہنچا ہوا ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے، معلوم کرتا ہے کہ اہل ہند سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور صانع جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے۔ اور ہندوستان کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار شرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں۔ اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر جس کی کسی نے تابعداری نہیں کی اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا پیغمبر ہے کہ صرف

ایک ہی آدمی اس پر ایمان لایا ہے اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو شخص ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ تین آدمی ایمان لائے ہیں۔ تین آدمیوں میں سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ جو ہند میں کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں تاکہ چار آدمی ایک پیغمبر کی امت ہوں اور جو کچھ ہند کے رئیس کفار نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے نزدیک تقدیس کے بارے میں لکھا ہے، سب انوار نبوت سے متین ہے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک کے زمانہ میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور گزرا ہے۔ جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے ثبوت اور اس کے نزدیک تقدیس کی نسبت خبر دی ہے۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا ان بد بختوں کی لنگڑی اور اندھی عقل جو کفر و ملامی کے ظلمات سے آلودہ ہے، اس دولت کی طرف کس طرح ہدایت پاتی۔ ان بد بختوں کی ناقص عقلیں اپنی حد ذات میں اپنی رہبت کا علم دیتی ہیں۔ اور اپنے سوا کوئی اور خدا ثابت نہیں کرتیں۔ جس طرح کہ فرعون مصر نے کہا کہ: مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔

اور یہ بھی کہا کہ:

لَٰكِنِّي اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ

اگر تو میرے سوا کوئی اور خدا بنائے گا تو میں تجھے

مِنَ الْمَسْجُورِينَ۔

قید کر دوں گا۔

اور جب انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کے آگاہ کرنے سے انہوں نے معلوم کیا کہ عالم کے لیے ایک مانع واجب الوجود ہے۔ تو ان کم بختوں میں سے بعض نے اپنے دعوئے کی بُرائی پر اطلاع پا کر تقلید و تسر کے طور پر مانع کو ثابت کیا اور اُس کو اپنے آپ میں حلول کیا ہوا اور سرایت کیا ہوا سمجھا۔ اور اس حیلہ سے لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف بلایا:

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْغَالِمُونَ

اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت

عُلُوًّا كَبِيرًا۔

بڑا ہے۔

اس جگہ کوئل بے وقوف یہ سوال نہ کرے کہ اگر زمین ہند میں پیغمبر مبعوث ہوتے۔ تو ان کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچتی بلکہ وہ خبر بکثرت دعوتوں کی جہت سے نواتر کے طور پر منقول ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو ویسا بھی نہیں ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت عام نہ تھی۔ بلکہ کسی کی دعوت ایک قوم سے اور بعض کی ایک گاؤں سے یا شہر سے مخصوص تھی۔ اور جو سکتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم یا گاؤں میں کسی شخص کو اس دولت سے مشرف فرمایا ہو۔ اور اس شخص نے اس قوم یا اس گاؤں کے لوگوں

کو مانع جل شانہ کی معرفت کی طرف دعوت کی ہو سوا وحق تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت سے منع کیا ہو۔ اور اس قوم یا گاؤں والوں نے اس کا انکار کیا ہو۔ اور اس کو ذلیل و جاہل سمجھا ہو۔ اور جب انکار و تکذیب مد سے بڑھ گیا ہو۔ تو حق تعالیٰ کی مدد نے اگر اُن کو ہلاک کر دیا ہو۔

اسی طرح کچھ مدت کے بعد ایک اور پیغمبر کسی قوم یا گاؤں کی طرف مبعوث ہوا ہو۔ اور اس پیغمبر نے بھی اُن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہو جو پہلے پیغمبر نے کیا تھا۔ اور اس پیغمبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے پہلوں نے کیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ہوتا رہا ہو۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن وہ دعوت کا کلمہ ان کے ہم عصروں کے درمیان باقی رہا :

جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ۔
اور اس کلمہ کو اس واسطے پیچھے باقی رکھا کہ
شاید وہ رجوع کر آئیں۔

ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت کی خبر ہم تک تب پہنچتی جب کہ بہت سے لوگ ان کے تابع ہوتے اور بڑی بھاری قوم بہم پہنچاتے۔ جب ایک آدمی آیا اور چند روز دعوت کر کے چلا گیا۔ اور کسی نے اُس کو قبول نہ کیا۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی کام کیا۔ اور ایک آدمی اس کے ساتھ ایمان لایا۔ اور تیسرے کے ساتھ دو یا تین آدمی ایمان لائے۔ تو پھر خبر کس طرح پھیلتی اور عام ہوتی۔ اور کفار سب کے سب انکار کے درپے تھے اور اپنے باپ دادا کے دین کے مخالفوں کو رد کرتے تھے۔ تو پھر نقل کون کرتا اور کس کی طرف نقل کرتا۔

دوسرے یہ کہ نبوت و رسالت و پیغمبر کے الفاظ ان پیغمبروں اور ہمارے پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے متحد ہونے کے باعث عربی اور فارسی لغت کے تھے۔ اور یہ الفاظ ہندی لغت میں نہ تھے۔ تاکہ ہند کے مبعوث انبیاء کو نبی یا رسول یا پیغمبر کہتے اور ان ناموں سے ان کو یاد کرتے۔

اور نیز اس سوال کے جواب میں ہم معارفہ کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہند میں انبیاء مبعوث نہ ہوئے ہوں اور ان کی زبان میں ان کو دعوت بھی نہ کی ہو تو پھر ان کا حکم بھی شاہق جبل کا حکم ہوگا کہ باوجود سرکشی اور دعویٰ الوہیت کے دوزخ میں نہ جائیں۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ رہیں۔ اس بات کو بھی نہ تو عقل سلیم پسند کرتی ہے اور نہ ہی کشف صحیح اس کی شہادت دیتا ہے کیونکہ ہم ان میں سے بعض سرکش مردودوں کو دوزخ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔ وَالسَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۶

حقائق آگاہ مہارت دستگاہ مظہر فیض الہی و منبع رحمت نامتناہی مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق سلاستہ
کی طرف صادر فرمایا :

اس طریق کے بیان میں جس سے آپ کی ذات کو مستزکیا گیا ہے۔ اور جس میں ولایت سزاگاہ
یعنی ولایت صغریٰ، جو اولیاء کی ولایت ہے۔ اور ولایت کبریٰ، جو پیغمبروں کی ولایت ہے۔ اور ولایت
علیہا جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے، بیان مندرج ہے۔ اور جس میں ہر قسم کی ولایت پر نبوت کے افضل
ہونے کا بیان ہے۔ اور لطائف عشرہ انسانی کے بیان میں کہ ان میں سے بیچ عالم امر سے ہیں اور دوسرے
بیچ عالم خلق سے جو نفس اور عناصر اربعہ ہیں، مع اُن کمالات کے جو ان لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ
مخصوص ہیں۔ اور عالم امر پر عالم خلق کے افضل ہونے کے بیان میں۔ مع اُن کمالات کے جو عنصر خاک
سے مخصوص ہیں۔ اور ان عجیب و غریب علوم و مہارت کے بیان میں جو ہر مقام کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَحْبَابِهٖ الطَّاهِرِیْنَ
الشُّرَبِ الْعَالِیْنَ کی حمد ہے اور حضرت میکائیل

اسے فرزندِ اِندِ تاجھے سعادت مند کرنے۔ جاننا چاہیے کہ عالم امر کے نیچگانہ لطائف یعنی قلب و روح و مترو
خفی و اخفی جو انسانی عالم صغیر کے اجزاء ہیں۔ ان کے اصل عالم کبیر میں ہیں۔ جس طرح کہ عناصر اربعہ جو انسان کے اجزا
ہیں اپنی اصل عالم کبیر میں رکھتے ہیں۔ اور ان نیچگانہ لطائف کے اصولوں کا ظہور عرش کے اوپر ہے جو لامکانیت
سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم امر کو لامکانی کہتے ہیں۔ دائرہ امکان یعنی خلق و امر اور صغیر و کبیر ان اصول
کی نہایت تک تمام ہوتا ہے اور عدم کا وجود سے ملنا جو امکان کا منشا ہے اس مقام میں منتہی ہو جاتا ہے
جب سالک رشید محمدی الشرب لطائف بیچگانہ کو ترتیب وار طے کر کے ان کے اصول میں جو عالم کبیر میں
ہیں سیر فرماتا ہے اور بلند فطرتی بلکہ محض فضل ایزدی سے ان سب کو ترتیب و تفصیل کے ساتھ طے کر کے ان
کے اخیر نقطہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت دائرہ امکان کو سیر الی اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے۔ اور فنا کے اسم
کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو اولیاء کی ولایت ہے، سیر شروع کرتا ہے۔ اور اس کے
بعد اگر اسمائے وجوبی تعالیٰ و تقدست کے ظلال میں جو حقیقت میں ان نیچگانہ عالم کبیر کے اصول ہیں۔ اور

اور جن میں علوم کی کچھ آمیزش نہیں ہے سیر واقع ہو جائے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیر فی اللہ کے طریق سے طے کر کے ان کی نہایت تک پہنچ جائے تو اسمائے وجہی کے ظلال کا دائرہ سب کا سب تمام ہو جاتا ہے۔ اور اسماء و صفات واجبی جل شانہ کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ کے عروج کی نہایت یہیں تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فنا کا آغاز متحقق ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ کی ابتدا میں جو انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے قدم رکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ دائرہ ظل انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا تمام مخلوقات کے مبادی تعینات کو متضمن ہے۔ اور ہر ایک اسم کا ظل ہر ایک شخص کا مبداء تعین ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ولی رضی اللہ عنہ کا جو انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سے اشراف ہیں مبداء تعین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔

اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ جب سالک اس استم تک جو اس کا مبداء تعین ہے۔ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سیر الے اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراد اسم الہی جل شانہ کا ظل اور اسم کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے نہ کہ اس اسم کا اصل۔ اور یہ دائرہ ظل حقیقت میں مرتبہ اسماء و صفات کی تفصیل ہے۔ مثلاً علم ایک حقیقی صفت ہے جس کی بہت سی جزئیات ہیں۔ اور ان جزئیات کی تفصیل اس صفت کے ظلال ہیں۔ جو اجمال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اس صفت کی ہر ایک جزئی انبیائے کرام و ملائکہ عظام کے سوا باقی اشخاص میں سے ہر ایک شخص کی حقیقت ہے۔ اور انبیاء و ملائکہ کے مبادی تعینات ان ظلال کے اصول یعنی ان مفصلہ جزئیات کی کلیات ہیں۔

مثلاً صفت العلم اور صفت القدرت اور صفت الارادت وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سے اشخاص ایک صفت میں جو مبداء تعین ہے مختلف اعتباروں کے لحاظ سے باہم شرکت رکھتے ہیں۔

مثلاً حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبداء تعین شان العلم ہے۔ اور یہی صفت العلم ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔ اور نیز یہی صفت ایک اعتبار سے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔ اور ان اعتبارات کا تعین خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اور یہ جو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے موسوم ہے۔ ان کی مراد جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوئی ہے، یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد اسی دائرہ ظل کا مرکز ہے۔ اس دائرہ ظل کو تعین اول سمجھے ہیں اور اس کے مرکز کو اجمال جان کر اس کا نام وحدت رکھا ہے۔ اور اس

مرکز کی تفصیل کہ جو اس دائرہ کا محیط ہے واحدیت گمان کیا ہے۔ اور دائرہ ظل کے مقام فوق کو جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے۔ ذات بچوں جو تین سے بڑا ہے تصور کیا ہے۔ حلال کر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں مکتا ہوں کہ اس دائرہ ظل کا مرکز دائرہ فوق کے جو اس کا اصل ہے اور اسماء و صفات اور شیون اعتبارات کے دائرہ سے موسوم ہے۔ مرکز کا ظل ہے۔ حقیقت میں حقیقت محمدی اس دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و شیونات کا اجمال ہے۔ اور اس دائرہ میں ان اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے اور ظلال اسماء کے مرتبہ وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا ظل کو اس کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے اور سیر فی اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں اسی قسم سے ہے۔ حالانکہ وہ سیر در حقیقت سیر الی اللہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اگر دائرہ اسماء و صفات میں جو اس دائرہ ظل کا اصل ہے۔ سیر فی اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے۔ تو ولایت کبریٰ کے کمالات کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ولایت کبریٰ اصلی طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان کی تابعداری کے باعث ان کے اصحاب کرام کو بھی یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ اس دائرہ کا نچلا نصف حصہ اسماء و صفات نامہ کو متضمن ہے اور اوپر کا نصف حصہ شیون و اعتبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔

عالم امر کے چنگا نہ لطائف و مراتب کا عروج اس دائرہ اسماء و شیونات کے زمانیت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے صفات و شیونات کے مقام سے زیادہ تر واقع ہو۔ تو ان کے اصول کے دائرہ میں سیر واقع ہوگا۔ اور اس دائرہ اصول کے آگے ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے اور اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق کی ایک قوس ظاہر ہوگی۔ اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ دائرہ فوق سے ایک قوس کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوا۔ اس لیے اسی قوس پر بس کی گئی۔ شاید یہاں کوئی ستر ہوگا جس پر اطلاع نہیں بخشی اور اسماء و سنات کے یہ اصول سہ گانہ جو مذکور ہوئے جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں محض اعتبار ہی اعتبار ہیں۔ جو صفات و شیونات کے بادی ہیں۔ ان اصول سہ گانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوتا ہے۔

یہ وہی مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ تخت صدر پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا و ارتضا پر ترقی کرتا ہے ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انتہائی مقام ہے۔

جب سیر یہاں تک ہو چکا تو وہم و خیال میں آیا کہ اب کام سب ختم ہو چکا۔ اتنے میں آواز آئی کہ یہ سب کچھ ابھی اسم ظاہر کی تفصیل تھی۔ اور ابھی پرواز کے لیے ایک ہی بازو میسر ہوا ہے۔ اور اسم باطن۔ جو عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ ابھی درپیش ہے۔ جب تو اس کو بھی مفصل طور پر

سرا انجام کرے گا۔ تو پرواز کے لیے دونوں بازو تجھے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرا انجام پا چکا۔ تو دونوں بازو میسر ہو گئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْكَ رُسُلٌ مِّنَّا
بِالْحَقِّ -

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
بخشی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم کبھی ہدایت
نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر
آئے ہیں۔

اسے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جائے۔ اس سیر کا حال استعارہ و مبالغہ (دور پردہ
رہنے) کے مناسب ہے۔ البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا سیر صفات میں
ہے۔ بغیر اس بات کے کہ ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہو۔ اور اسم باطن کا سیر بھی اگرچہ اسم میں ہے لیکن
ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہے۔ اور یہ اسما ڈھالوں کی طرح ہیں جو حضرت کے روپوش ہیں۔

مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات ملحوظ نہیں ہے لیکن اس کے اسم عظیم میں پردہ صفت کے پیچھے ذات
ملحوظ ہے۔ کیونکہ عظیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے۔ پس علم کی سیر اسم ظاہر کی سیر ہے۔ اور
عظیم کی سیر اسم باطن کی سیر۔ باقی تمام صفات و اسماء کا حال اسی قیاس پر ہے۔

یہ اسما جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ ملائشے اعلیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات
کے مبادی ہیں۔ اور ان اسماء میں سیر کا آغاز ولایت علیا میں جو ملائشے اعلیٰ کی ولایت ہے، قدم رکھنا ہے
اب علم و عظیم اور اسم ظاہر و اسم باطن کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے تاکہ تو اس فرق کو تھوڑا
نہ خیال کرے اور نہ کہے کہ علم سے عظیم تک تھوڑا رستہ ہے نہیں۔ بلکہ وہ فرق جو مرکز خاک اور محدب عرش
کے درمیان ہے۔ اس فرق کی نسبت ایسا ہے، جیسے دریائے محیط کی نسبت قطرہ کہنے کو نزدیک ہے
پر حاصل ہونے میں دور ہے۔ اور مقامات کا ذکر جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔
مثلاً کہا گیا ہے کہ نیچگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول کا سیر کرے تاکہ دائرہ امکان تمام ہو جائے
اس تھوڑی سی عبارت میں سیر الی اللہ کا پورا ذکر آچکا ہے۔ لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں پنجاہ ہزار
سال کی راہ کا اندازہ کیا گیا ہے۔

آیت کریمہ :

تَعْرَاجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِي يَوْمٍ كَانَ

فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اُس دن میں جس کا

۱۰ سورۃ مارج پارہ تبارک الذی -

اندازہ پچاس ہزار سال کا ہے۔

مِقْدَارُ اَلْاَخْمِیْنِ اَلْفَ سَنَۃٍ

اسی مطلب کی رمز کو بیان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حق تعالیٰ کے جذبہ عنایت کے آگے کچھ دور نہیں ہے کہ اس قدر مدت دراز کے کام کو ایک لمحہ میں سیر کر دے گا

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

کریوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

اور اسی طرح ہے جو کہا گیا ہے کہ دائرہ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے۔ تمام اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کا طے کرنا کتنے میں آسان ہے۔ لیکن طے کرنے میں شکل ہے۔ اس طے کی نسبت مشائخ نے فرمایا ہے کہ :

مَنَازِلُ اَلْوُصُولِ لَا تَقْطَعُ اَبَدًا لِاَبَدِیْنَا

وصول کی منزلیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔

اور ان مراتب کے تمامی سیر سے منع کیا ہے ۵

ز جانش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں

بیر دشنہ مستقی و دریا، بچسناں باقی

نہ اس کے حسن کی انتہا ہے اور نہ سعدی کے بیان کی انتہا ہے۔ مرض استسقا والا مرجاتا ہے اور دریا

اسی طرح بھرا جاتی ہے۔

قریب گمان نہ کرے کہ مراتب کا منقطع نہ ہونا تجلیات ذاتیہ کے اعتبار سے کہا ہو۔ نہ کہ تجلیات صفاتیہ کے اعتبار سے۔ اور حسن سے مراد حسن ذاتی ہو نہ کہ حسن صفاتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تجلیات ذاتیہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہیں۔ اور وہ حسن ذاتی صفات جمالیہ کے روپوشی کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس مقام میں ان روپوشوں کے بغیر گفتگو کی مجال نہیں ہے :

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَيْفَ یَسْتَنْہٰ

جس نے اللہ کو پہچانا اُس کی زبان لنگ ہو گئی۔

اور تجلی ایک نام کا ظہور چاہتی ہے۔ اس لیے اس تمام میں شیون کے ملاحظہ سے چاہ نہیں۔ پس یہ منازل وصول اور مراتب حسن دائرہ اسماء و شیونات میں داخل ہیں جن کا منقطع ہونا ان کے نزدیک شکل ہے لیکن وہ امر جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ تجلیات و ظہورات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات ذاتی ہوں خواہ صفاتی۔ اور حسن جمال کے ماوراء ہے خواہ وہ حسن ذاتی ہو خواہ صفاتی۔

غرض مطالب بلند اور مقاصد ارجمند کے موتیوں کو مختصر طور پر چھوٹی چھوٹی عبارتوں کی لڑی میں پرو دیا

ہے۔ اور بے نہایت دریاؤں کو چند کوزوں میں بند کر دیا ہے۔ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاصِينَ پس کوتاہ بہت نہ ہو۔ اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اور اسم باطن کے دونوں پُروں کے حاصل ہونے کے بعد حبیب پرواز میسر ہوئی اور عروج واقع ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ترقیات اصالت کے طور پر عنصر ناری اور عنصر جوئی اور عنصر آبی کے نصیب ہیں۔ بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان عناصر سے گانہ سے نصیب حاصل ہے۔ جیسے کہ وارد ہوا ہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے مخلوق ہیں۔ اور ان کی تسبیح :

سُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالْمُذْنِبِ پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کر دیا۔

ہے۔ اس سیر کی اثنائیں حالت واقع میں ظاہر ہوا کہ میں ایک راستہ میں جا رہا ہوں اور بہت چلنے کے باعث تھک گیا ہوں۔ اور لالچی اور عصا کی خواہش رکھتا ہوں کہ شاید اس کی مدد سے چل سکوں، لیکن نہیں ملتی اور ہنسنے و خاشاک کی طرف ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تاکہ راستہ پر چلنے کی طاقت حاصل ہو۔ کیونکہ راہ طے کرنے سے چارہ نہ تھا۔ اور جب کچھ مدت اسی طرح چلتا رہا۔ ایک شہر کی فضا (گرد و نواح کا میدان) ظاہر ہوئی۔ اس فضا کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ شہر تعین اول سے مراد ہے جو تمام مراتب اسما اور صفات و شیون و اعتبارات کا جامع ہے۔ اور نیز ان مراتب کے اصول اور ان کے اصول کے اصول کا جامع ہے۔ اور اعتبارات ذاتیہ کا منتہا ہے۔ جن کے درمیان تمیز کرنا علم حصولی کے مناسب ہے۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو علم حضوری کے مناسب ہوگا۔

اسے فرزند! آنحضرت جل سلائے میں علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق مثال اور نظیر کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ وہ صفات جن کا وجود ذات تعالیٰ کے وجود پر زائد ہے ان کا علم علم حصولی کے مناسب ہے، اور اعتبارات ذاتیہ جن کا ذات تعالیٰ پر زیادہ ہوتا ہرگز متصور نہیں، ان کا علم علم حضوری کے مناسب ہے۔ ورنہ وہاں تو سوائے اس تعلق کے جو علم کو اپنے معلوم سے ہے بغیر اس امر کے کہ معلوم کی نسبت کچھ اس میں حاصل ہوا۔ اور کچھ نہیں ہے۔ فافہم۔ اور یہ تعین اول جس سے وہ شہر جامع مراد ہے انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تمام دلیات کا جامع اور ولایت علیا کا منتہا ہے جو اصلی طور پر ملائشے اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس مقام میں ملاحظہ کیا گیا کہ آیا یہ تعین اول حقیقت محمدی ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ اور اس کا تعین اول اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اسما و صفات و شیون و اعتبارات کی جامعیت کے اعتبار سے اس تعین اول کے ظل کا مرکز ہے۔ اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہو، وہ کمالاتِ نبوت کا شروع ہے۔ ان کمالات کا حاصل ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ کمالات مقامِ نبوت سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی تابعداری کے سبب

ان کمالات سے کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اور لطائف انسانی کے درمیان عنصر خاک کو اعلیٰ مقام کے طور پر ان کمالات کا بہت ساتھ حاصل ہے۔ باقی تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امر سے ہوں خواہ عالم خلق سے سب اس مقام میں اسی عنصر پاک کے تابع ہیں۔ اور اسی کے طفیل اس دولت سے شرف ہیں۔ اور چونکہ یہ عنصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ کیونکہ جو کچھ اس عنصر کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو وہ میسر نہیں ہوا۔ اور دُنُو کے بعد مَدَآئِن کی حقیقت اسی مقام سے ظاہر ہوتی ہے اور قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی کا سراہی جگہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا کے کمالات سب مقام نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ اور وہ کمالات ان کمالات کی حقیقت کے لیے شیخ و مثال کی طرح ہیں۔ اور روشن ہوتا ہے کہ اس سیر کے ضمن میں ایک نقطہ کاٹے کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ ان سب کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ دریا ئے محیط کو بھی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہے لیکن یہاں تو یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو غیر متناہی کو متناہی کے ساتھ ہے۔

سُبْحَانَ اللہ! اس سر سے جاہل کتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور دوسرا اس معاملہ سے واقف ہونے کے باعث اس کی توجیہ میں کتا ہے کہ نبی کی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ کَبُوْتُ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ جَعْلًا مِّنْ بَیْطٍ بَیْطٍ بَیْطٍ

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اُس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا۔ تو مشہور ہوا کہ اگر ایک قدم اور سفر میں زیادہ کرے تو عدم محض میں جا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچھ نہیں۔

اسے فرزند! اس ماجرا سے تیر و ہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا۔ اور سیر مرغِ جال میں پڑ گیا ہے

عنقا شکار کس نشود دام باز چیں

کایجا ہمیشہ باد بدست ست دام را

عنقا کی شکار میں نہیں آسکتا، لہذا جال سمیٹ لے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال کے حصہ میں ہوا ہی آتی ہے۔

کیونکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ وراء العباد ثم وراء العباد ہے

ہنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی استغنا اور بے پرواہی کا محل بہت بلندی پر ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنے کی فکر نہیں۔

وہ وراثتِ نجیب کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ نجیب سب کے سب مرفوع ہو گئے ہیں۔ بلکہ عظمت و کبریا کے ثبوت کے اعتبار سے ہے جو ادراک کے مانع اور وجدان کے منافی ہے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ میں اقرب ہے اور وجدان و ادراک سے البعد ہے۔ ہاں بعض کامل مراد والوں کو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طفیلِ عظمت و کبریا کے ان پردوں میں جگہ دیتے ہیں :

فَعُوْذٌ لِّمَعْمُومٍ مَّا عُوْذِلَ مَعَهُ - تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہوا۔

اسے فرزند! یہ معاملہ انسان کی اس ہیئت و عدانی سے مخصوص ہے جو عالمِ خلق اور عالمِ امر کے مخلوق سے ناشی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے اس مقام میں بھی سب کا رئیس غنہ خاک ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ :

لَيْسَ رَآءَهُ اِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ - اس کے آگے سوائے عدمِ محض کے کچھ نہیں۔

وہ اس لیے کہ وجودِ خارجی اور وجودِ علمی کے تمام ہونے کے بعد عدم کا حاصل ہونا ہے جو اس کی نقیض ہے۔ اور حق سبحانہ کی ذات اس وجود و عدم کے ماوراء ہے جس طرح عدم کہ وہاں راہ نہیں۔ وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ وجود جس کی نقیض عدم ہو، اس بارگاہِ جل شانہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر عبارت کی نگاہ سے باعث اس مرتبہ میں وجود کا اطلاق کریں، تو اس سے وہ وجود مراد ہوگا۔ جس کی نقیض بننے کی عدم کو مجال نہیں ہے۔

اور یہ جو اس فقیر نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت وجود محض ہے اس معاملہ کی حقیقت کو نہ پانے کے باعث لکھا ہے۔ اور وہ بعض مارت جو توحید و جود و غیرہ میں لکھے ہیں وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ ان کا سر بھی یہی عدمِ اطلاق ہے۔ جب معاملہ کی اصل حقیقت سے فقیر کو آگاہ کیا جو کچھ ابتداء اور وسط میں لکھا اور کہا ہے اس سے ناام ہووا۔ اور استغفار کیا :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ
جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ
مِنْ اَشْدِّ تَعَالٰی سے بخشش مانگنا میں اور اس
کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے جو
اللہ تعالیٰ کو افسوس ہیں۔

اس بیان سے روشن ہوا کہ کمالاتِ نبوت مراتبِ صعود میں ہیں۔ اور نیز نبوت کے عروجات میں توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ نہ جیسے کہ اکثر نے گمان کیا ہے کہ ولایت میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اور نبوت میں توجہ خلق کی طرف۔ اور ولایت مراتبِ عروج میں ہے اور نبوت مدارجِ نزول میں اسی وجہ سے بعض نے درج کیا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ ہاں نبوت و ولایت میں سے ہر ایک کے لیے عروج و بہبوط ہے۔ عروج میں دونوں کا منہ حق کی طرف ہے اور بہبوط میں دونوں کا منہ خلق کی طرف۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت کے مرتبہ مہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ بڑے میں کلی طور پر خلق کی طرف نہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رُوحانی ہے اور اس کا ظاہر رُوحانی اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ولایت نے عروج کے مقامات کو تمام نہ کر کے نزول کیا ہے اسی واسطے فوق کی نگرانی بہ دوم اس کی دامن گیر ہے۔ اور خلق کی طرف کلی طور پر اس کی توجہ کی مانع ہے۔ برخلاف صاحب نبوت کے کہ اس نے مقامات عروج کو تمام کر کے مہبوط فرمایا ہے۔ اسی واسطے وہ کلی طور پر خلق کو خالق کی طرف دعوت کرنے میں تہربت ہے:

فَاخْلَصْهُمْ لِنَا هَذِهِ تَعْرِيفَةُ الشَّرِيفَةِ
وَمَنْ لَهَا فَمَا أَوْشَكْتُ بِهَا أَحَدًا
یہ صرف شریفہ اور اسی قسم کے اور معارف اس قسم کے ہیں کہ پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔

جاننا چاہیے کہ غنہ خاک جس طرح مراتب عروج میں سب سے بالا تر جاتا ہے اسی طرح منازل مہبوط میں وہ غنہ سب سے زیادہ نیچے آجاتا ہے۔ اور کیونکر نیچے نہ آئے جب کہ اس کا طبی مکان سب سے نیچے ہے اور چونکہ سب سے زیادہ نیچے ہے اسی واسطے اس کے صاحب کی دعوت اتم ہے اور اس کا افادہ اکمل ہے۔

اسے فرزند! جان سے کہ جب طریقہ نقش بندہ میں سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو عالم اس سے ہے و بات کی ابتدا بھی عالم اس سے کی گئی۔ برخلاف مشائخ کرام کے باقی طریقوں کے جو شروع میں تزیینہ نفس کرتے ہیں اور قالب یعنی وجود کو پاک فرماتے ہیں۔ اور بعد ازاں عالم اس میں آتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں عروج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگواروں کی ہدایت میں مندرج ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ کیونکہ ان کے اس سیر کے ضمن میں تزیید و تہذیب بہت اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے اور مسافت کوتاہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے عالم خلق کی سیر کو قصداً ضائع اور بے کار ہی نہیں جانا، بلکہ مطلب کے پانے میں مضرو مانع یقین کیا ہے۔ کیونکہ سالکان طریق شکل سے مشکل ریاضتوں اور سخت سے سخت مجاہدوں اور تزکیہ کے قدم کے ساتھ عالم خلق کی صورت کے جنگلوں کو قطع کر کے جب عالم اس کا سیر شروع کرتے ہیں۔ اور انجذاب قلبی اور التذاذ روحی میں پڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ اکثر اسی انجذاب پر قناعت کرتے اور اسی التذاذ پر کفایت کرتے ہیں۔ اور اس عالم کے لامکان ہونے کا گمان دامن گیر ہو جاتا ہے۔ اور اس عالم کی بیچونی کی آمیزش ان کو بیچون حقیقی سے ہٹا رکھتی ہے۔

شاید اسی مقام پر کسی سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال تک رُوح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ اور دوسرے نے کہا ہے کہ اس کو اس پرستش پر تنزیہ کا ظہور معارف نامضہ سے ہے۔

اور بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تنزیہ بھی دائرہ امکان میں داخل ہے۔ ہاں تنزیہ نام ہے اور حقیقت میں تشبیہ ہے۔ برخلاف اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں کے مقام جذبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس التذاذ کی مدد سے ترقی کرتے ہیں۔ یہ انجذاب والتذاذ ان بزرگواروں کے حق میں ایسا ہے، جیسے دوسروں کے حق میں ریاضتیں اور مجاہدے۔ پس جو کچھ دوسروں کے لیے وصول کا مانع ہے۔ وہ ان بزرگواروں کے لیے ممد و معاون ہے۔ عالم امر کی لامکانیت کو عین مکانیت تصور کر کے حقیقی لامکانی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اس عالم کی بے چوٹی کو عین چون جان کر چون حقیقی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ اسی واسطے دوسروں کی طرح وجد و عمل کے غرور پر مفتون نہیں ہوتے۔ اور بچوں کی طرح اس راہ کے جواز و مویز پر فریفتہ نہیں ہوتے اور ترہات مجفیہ پر خوش نہیں ہوتے۔ اور شطحیات مشائخ پر فخر نہیں کرتے اور احدیت صرف کی طرف متوجہ ہیں اور اسم و صفت سے ذات مقدس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

جاننا چاہیے کہ یہ عروج جو پہلے ذکر ہو چکا ہے محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو تمام الاستعداد ہے اور جو عالم امر کے جواہر خمسہ کے کمالات سے حصہ رکھتا ہے۔ خواہ عالم صغیر ہو خواہ کبیر۔ اور ایسے ہی پنجگنا اصل سے جو اسماء و جوبی کے ظلال ہیں خط وافر رکھتا ہے اور ایسے ہی ان ظلال کے اصول سے جو اسماء و صفات کا تمام ہے۔ برہ در ہوتا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ تمام الاستعداد ہو۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر محمدی الشرب کو کمالات اخفے سے بھی جو مراتب امر کا نہایت ہے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ اخفے کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ اور اس کے آخری نقطہ تک منتہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی ابتدا یا وسط میں رہ جاتا ہے اور جب اخفی میں کوتاہی کرے تو اس کے اندازہ کے موافق اس کے اصول میں بھی کوتاہی کرے گا اور کام کو انجام تک نہ پہنچائے گا۔ عالم امر کے باقی چارگانہ مراتب میں بھی یہی نسبت ہے کہ ہر مرتبہ کی استعداد کا کامل ہونا اس کے آخری نقطہ تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ابتدا اور وسط نقص کی خبر دیتا ہے اگرچہ نہایت سے بال کے برابر کم ہو۔

فراق دوست اگر اندک اس اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں، آنکھ میں اگر آٹھ بال ڈھبائے تو وہ بھی بت ہے

اور یہ کوتاہی اصول اور اصول اصول میں سرایت کر جائے گی۔ اور مطلب تک پہنچنے سے روک دے گی اور یہ جو کہا ہے کہ یہ بیان محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ محمدی الشرب کے سوا کسی

ایک کا کمال درجات ولایت میں سے اقل درجہ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور درجہ اول سے مراد مرتبہ قلب ہے۔ اور دوسرے کا کمال درجات ولایت میں سے دوسرے درجہ یعنی مقام روح تک محدود ہوتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے کمال کا خروج تیسرے درجے تک ہوتا ہے۔ جو مقام سر ہے۔ اور چوتھے شخص کے کمال کا خروج چوتھے درجے تک ہوتا ہے جو مقام خفی ہے۔ درجہ اول کی مناسبت صفات افعال کی تجلی کے ساتھ ہے۔ اور درجہ دوم کی مناسبت صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی تجلی سے۔ اور درجہ سوم کی مناسبت شیون و اعتبارات ذاتیہ کے ساتھ۔ اور درجہ چہارم کو صفات بلییہ کے ساتھ جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے، مناسبت ہے۔ اور درجات ولایت میں سے ہر ایک درجہ انبیائے اولوالعزم میں سے ایک نبی کے قدم کے نیچے ہے۔

ولایت کا درجہ اول حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہے، اس کا رب صفت السکون ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ اور درجہ دوم حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں شراکت رکھتے ہیں۔ ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے اجمع ہے اور درجہ سوم حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اور درجہ چہارم حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب صفات بلییہ سے ہے جو مقام تقدیس و تنزیہ ہے نہ ثبوتیہ سے۔ اور اکثر ملائکہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں۔ اور ان کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے۔ اور درجہ پنجم خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرہ کامرکز ہے اور مرتبہ شیونات و صفات میں اس رب جامع کی تعبیر شان العلم کے ساتھ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ شان عظیم الشان تمام کمالات کا جامع ہے۔ اسی مناسبت کے سبب کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہوئی۔ اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ بنا علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

جاننا چاہیے کہ اقدام ولایت کا ایک دوسرے سے افضل ہونا درجوں کے مقدم و مؤخر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تاکہ صاحب اخفی دوسروں سے افضل ہو۔ بلکہ اصل سے قریب و بعید ہونے اور درجات ظلال کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحب اخفی سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں۔ افضل ہو اور کیونکہ نہ ہو جب کہ

نبی کی وہ ولایت جو ولایت کے درجہ اول میں ہے، اس ولی کی ولایت سے قطعی طور پر افضل ہے جو آخری درجہ میں ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ لطائف کا مذکورہ بالا ترتیب کے ساتھ سلوک کرنا یعنی قلب سے روح اور روح سے سر اور سر سے خفی اور خفی سے اخفی تک پہنچنا بھی محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو ترتیب ان پنجگانہ عالم ہر کو تمام کر کے ترتیب ان کے اصول میں سیر کرتا ہے۔ بعد ازاں اصول اصول میں اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کر کام کو سرانجام کرتا ہے۔ ادما حدیث کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے یہ راستہ اس مذکورہ بالا ترتیب سے وصول کے لیے شاہراہ اور صراط مستقیم ہے۔ برخلاف دوسری ولایتوں کے کہ ان میں گویا ہر درجہ سے نقب کھود کر مطلوب تک لے گئے ہیں۔ یعنی مقام قلب سے نقب کھود کر صفات افعال تک جو اس کی اصل کا اصل ہے لے گئے ہیں۔ اور اسی طرح مقام روح سے نقب کھود کر صفات ذاتیہ تک لے گئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور شک نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال و صفات اس کی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ اگر انفکاک ہے تو ظلال میں ہے۔ پس اس مقام میں افعال و صفات کے واسطوں کو بھی ذات چھوٹے تعالیٰ و تقدس کی تجلیات سے حصہ حاصل ہوگا۔ جس طرح کہ صاحب اخفی کو اس کام کے تمام کرنے کے بعد یہ دولت میسر ہوگی۔ اگرچہ علو و سفلی یعنی بندگی و پستی کے اعتبار سے تفاوت باقی رہے گا۔ اور صاحب قلب صاحب اخفی کے ساتھ برابری نہ کر سکے گا۔ لیکن اس جگہ تو یہ غلطی نہ کرے کہ یہ تفاوت اولیا کے درمیان متصور ہے۔ کیونکہ مرتبہ کمال تک دونوں کے پہنچنے کے بعد ولایت قلب والا، ولایت اخفی والے سے کم درجے کا ہے۔ لیکن اولیا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت یہ تفاوت مفقود ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام قلب سے قاضی ہے۔ ولی کی ولایت سے جو مقام اخفی سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔ اگرچہ ایک ولی نے اخفی کے کمالات کو انجام تک پہنچا یا ہو۔ اور اس صاحب ولایت کا سر اس ولایت کے نبی کے زیر قدم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِن جُنَدُنَا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔
بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا
دعوت ہو چکا کہ یہ فتح مند ہیں۔ اور یہی ہمارا لشکر
غالب ہے۔

ہاں یہ تفاوت انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ متصور ہے۔ اور بندگی والا پستی والے سے افضل ہے۔ لیکن یہ تفاوت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بھی عالم امر کے دائرہ کمالات کے اخیر

تک ہے۔ بعد ازاں یہ تفاضل اس بندی و پستی پر منحصر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں اس پستی والا اس بندی والے سے افضل ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس مقام میں حضرت محمدی و عیسیٰ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اس تفاوت کو مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت محمدیؐ اس مقام میں جبریم اور شان عظیم کے ساتھ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ جسامت اور شان حاصل نہیں ہے۔

لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس مقام میں یہ تفاوت اس بندی و پستی کے سوا ایک اور نام کے سبب سے ہے۔ جس کو ہم ابن شاعر اللہ تعالیٰ جسے توفیق اور کمال منت اور کرم کے ساتھ اس کے بعد مفصل طور پر ابھی بیان کریں گے۔

اسی طرح یہ تفاوت حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام اور حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ان کے کمالات میں جو کبر و ربانی کی حقیقت کے ساتھ جو تمام حقائق بشریت اور ملکیت سے برتر ہے۔ تعلق رکھتے ہیں، مشاہدہ کیا کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جگہ وہ شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔

اس مقام عجیب میں جو عظمت و کبریا کے پردوں کے ظہور کا مقام ہے اس مقام کے مرکز میں مقام اجمال کے کمالات حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہیں۔ اور باقی سب مفصل طور پر حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے سلم ہیں۔ اور باقی جس قدر انبیاء اور کامل اولیا علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، سب اس جگہ ان کے طفیل ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل طلب فرمائی ہے چنانچہ اپنے مسطور صلوات و برکات کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوات و برکات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعد وہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہوگئی۔ اور آپ کا سوال مستبول ہوا:

لَا حَمْدَ لَكَ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِكَ۔ اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

اس مقام عالی کے کمالات تمام دلائلوں کے کمالات اور نبوت و رسالت کے کمالات سے برتر ہیں۔ اور کیونکر برتر نہ ہوں جب کہ یہی حقیقت انبیاء نے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بکجوا لہ ہے اور اس فقیہ نے رسالہ مبداء و معاد میں جو یہ لکھا ہے کہ حقیقت محمدیؐ اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت کبر کے مقام تک جو اس سے برتر ہے پہنچ کر متحد ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت محمدیؐ اس بعد حقیقت احمدیؐ نام پاتی ہے۔ کبر کی وہ حقیقت اس حقیقت کے ظلال میں سے ایک ظل ہے کہ یہ فقیہ اس حقیقت کے عدم ظہور

کے وقت ان سب کو حقیقت سمجھتا تھا۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں کہ اصل کے ظاہر نہ ہونے کے وقت ظل کو اصل سمجھتا ہے اور اس کا نام حقیقت رکھتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ایک مقام چند مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کے ظہورات اس مقام کے ظلال کے اعتبار سے ہیں۔ اصل میں اس مقام کی حقیقت وہی ہے جو مرتبہ اخیر میں ظاہر ہوئی ہے۔

اگر کہیں کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ اس کے ظہورات کا آخری مرتبہ ہے تاکہ اس کو حقیقت سمجھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ظہورات سابق کی ظلیت کا علم حاصل ہونا۔ اس ظہور کی آخریت پر شاہد عدل ہے۔ کیونکہ یہ علم ظہورات سابقہ کے وقت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ہر ظہور کو حقیقت جانتا ہے۔ اور کسی کو ظلال خیال نہیں کرتا اگرچہ نہیں جانتا کہ ان حقائق کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ فافہم

اسے فرزند! معارف سابقہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمالات جو عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمالات کے لیے جو عالم خلق کے متعلق ہیں مقدمات اور زینوں کی طرح ہیں۔ پہلے کمالات ظلیت سے خالی نہیں ہیں اور مقامات ولایت سے مخصوص ہیں۔ اور دوسرے کمالات نے ظلیت کی آمیزش سے جو اس نشا و نیوہ کے ظہورات کے مناسب ہے۔ خالی ہو کر مقامات نبوت سے کامل حصہ حاصل کیا ہے۔ پس طریقت و حقیقت جو ولایت سے وابستہ ہیں۔ دونوں شریعت کے لیے جو مقام نبوت سے ناشی ہے۔ بمنزلہ خادموں کے ہیں۔ اور نبوت کے مروج کے لیے ولایت بمنزلہ زینہ کے ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو بزرگان نقش بندہ قدس سرہم نے اختیار کی ہے اور اس کو عالم امر سے شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ کیونکہ ادنیٰ سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جو عالم خلق ہے) ترقی کرنی چاہیے۔ نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ لیکن کیا کیا جائے یہ معما سب پر نہیں کھلا دوسروں نے صورت پر نظر ڈال کر عالم خلق کو پست دیکھا ہے۔ اور پستی سے شروع کر کے بلندی صوری کی طرف ترقی کی ہے اور یہ نہیں سمجھے کہ اصل معاملہ دگرگوں ہے اور پستی حقیقت میں بلندی ہے اور بلندی پستی ہے۔ ہاں نقطہ آخر جو عالم خلق ہے نقطہ اول سے کہ اصل الاصل ہے نزدیک ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرب کسی اور نقطہ کو میسر نہیں ہوا۔ ج

کہ مستحق کرامت گناہ گار اند

گناہ گار مستحق کرامت ہیں۔

یہ دید چراغ نبوت سے مقبوس ہے۔ اور اباب ولایت کو اس معرفت سے بہت کم حصہ حاصل ہوتا ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے عالم امر سے سیر شروع کیا ہے۔ اور حقیقت سے شریعت کی طرف آئے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اُن کامل اولیاء کے لیے جن کا سیر انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سیر کے موافق ہوا ہے۔ ابتدا میں شریعت کی صورت ہے اور وسط میں طریقت و حقیقت جو ولایت سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم امر کے مناسب ہیں۔ اور آخر میں شریعت کی حقیقت ہے جو نبوت کا ثمرہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ طریقت و حقیقت کا حاصل ہونا شریعت کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے مقدم ہے۔ پس اولیائے کامل کی ہدایت اور انبیائے مرسل کی ہدایت حقیقت ہے اور دونوں کی نہایت شریعت تو جس نے یہ کہا کہ اولیاء کی ہدایت انبیاء کی نہایت ہے اور اولیاء کی ہدایت اور انبیاء کی نہایت سے شریعت مراد رکھی ہے۔ اس کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ چونکہ وہ بے چارے اصل حقیقت سے واقفیت نہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس طرح کا سطحی کلام کہہ دیا۔ ان معارف کو اگر یہ کسی نے نہیں کہا بلکہ اکثر نے ان کے برخلاف کہا ہے۔ اور ادراک سے بعید معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ منصف جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بزرگی کی طرف نظر کرے اور شریعت کی عظمت اُس پر غالب ہو، اُمید ہے کہ ان اسرار غامضہ کو قبول کرے گا۔ اور اس قبول کو اپنے ایمان کی زیادت کا وسیلہ بنائے گا۔

اے فرزند! سن لے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت کو عالم خلق پر منحصر رکھا ہے:

بَنِي الْاِسْلَامِ عَلٰی خَمْسٍ - اسلام کی بنیاد پانچ ہیں۔

اور چونکہ قلب کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت تھی۔ اس لیے اس کی تصدیق کی بھی دعوت فرمائی اور قلب کے ماسوئی کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ بلکہ اس کو مطرح فی الطریق (راستہ کے کوڑے کرکٹ) کی طرح سمجھا اور اس کو بے مطلب جانا۔ ہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کے رنج اور دیدار کی دولت اور حرمان کی بدبختی سب عالم خلق سے وابستہ ہیں۔ عالم امر کے ساتھ ان کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ عمل جو فرض و واجب و سنت ہیں۔ ان کا بجالانا قالب سے تعلق رکھتا ہے جو عالم خلق سے ہے۔ اور اعمال ناظرہ عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس وہ قرب جو ان اعمال کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے اعمال کے اندازہ کے موافق ہوگا۔ پس ناچار وہ قرب جو فرائض کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے عالم خلق کا نصیب ہے۔ اور وہ قرب جو اسے نوافل کا ثمرہ ہے عالم امر کے نصیب ہے۔ اور شک نہیں کہ نفل فرض کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاشش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریائے محیط کی ہی نسبت ہوتی۔ بلکہ نفل کی سنت کے مقابلہ میں ہی نسبت ہے۔ اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قریبوں کے درمیان تفاوت اس سے قیاس کرنا چاہیے اور عالم خلق کی زیادت عالم امر پر اس تفاوت سے سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگ چونکہ اس معنی سے بے نصیب ہیں۔

رحمہ بخاری و مسلم بروایت عبد الشہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔

فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیہ قدام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں۔ اور چلہ اور ریاضتیں اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کیساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آداب شرعیہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔

اور علمائے بے سرانجام بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں مثلاً نماز عاشور کو جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی، جماعت اور جمعیت تمام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں فعلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔ اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں۔ بلکہ اصل وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جماعت کی بھی چنداں قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دو آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہو۔ تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی فعل کی ظلمت سے بدعت و ہوا ظاہر ہو گئی ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تصور اس دل کا غم بیان کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تو دل آزرہ ہوگا، ورنہ باتیں بہت ہیں۔

نیز نوافل کا ادا کرنا ظلی قرب بخشتا ہے۔ اور فرائض کا ادا کرنا قرب اصلی جس میں ظلیت کی آمیزش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے تمد و معاون ہیں اور فرض کے ملحقات میں سے ہیں۔ پس ناچار فرائض کا ادا کرنا عالم خلق کے مناسب ہے۔ جو اصل کی طرف متوجہ ہے۔ اور نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا منہ ظل کی طرف ہے۔ فرائض اگرچہ سب کے سب اصل قرب بخشتے ہیں۔ لیکن ان میں سے افضل و اکمل نماز ہے۔ حدیث :

الصَّلَاةُ مَعَابُجُ الْمُؤْمِنِينَ۔
نماز مومنوں کا سراج ہے۔

اور :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ رَبِّهِ فِي
بُذَى كَزِيَادَةِ مَشْرَبِ نَازٍ هُوَ فِي
الصَّلَاةِ۔

۱۔ حدیث صوفیہ میں مشہور ہے۔ ۲۔ مسلم، ابوداؤد و نسائی بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔

تو نے سنا ہوگا۔ وہ وقت خاص جو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھا جس کی تعبیر فی سبغہ اللہ وقت سے کی ہے۔ فقیر کے نزدیک نماز ہی میں ہوا ہے۔ نماز ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز ہی فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ وہ نماز ہی ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی راحت ڈھونڈتے تھے۔ جیسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اَرِحْنِي يَا بَلَاءُ۔ (اے بلال مجھے آرام دے) اور نماز ہی دین کا ستون ہے۔ اور نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں، اور عالم امر پر عالم خلق کی زیادت کی نسبت کچھ کہتے ہیں کہ عالم امر نے اسی جگہ پورا خطرے لیا ہے اور مشاہدہ اور معاینہ حاصل کیا ہے۔ کل بہشت میں سادہ عالم خلق کے ساتھ پڑتے گا۔ اور بلا کیف دیدار اسی کو میسر ہوگا۔

اور نیز مشاہدہ کا متعلق وجوب کے ظلال میں سے ایک نفل ہے۔ اور آخرت میں واجب الوجود کا دیدار۔ پس جس قدر مشاہدہ اور رویت اور ظلیت اور اصلیت کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر فرق عالم امر و عالم خلق میں بچان ہے۔

اور نیز جان سے کہ مشاہدہ ولایت کا ثمرہ ہے اور رویت نبوت کا ثمرہ۔ جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے باعث عام تابعداروں کو بھی میسر ہوگی۔ اس بات سے ولایت و نبوت کے درمیان بھی فرق معلوم کرے۔

تنبیہ :

جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی۔ اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہو گا اور جس کو عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی، اس کا قدم کمالات نبوت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ولایت میں قدم آگے رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم امر کی نسبت بندہ ہے جس کے باعث وہ روحانیوں سے مل گئے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں عام خلق کی جانب غالب ہے۔ جس کے باعث انہوں نے مشاہدہ پر کفایت نہ کر کے رویت بصر طلب فرمائی۔

کمالات نبوت میں انبیاء کے اقدام کے تفاوت ہونے کا سبب جس کے بیان کرنے کا پہلے وعدہ کیا تھا۔ یہی ہے کہ بعض لطائف کی بندی اور بعض کی پستی جو کمالات ولایت کے تفاوت میں مندرجہ

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ لِلصَّوَابِ - اللہ تعالیٰ بہتری کا السلام کرنے والا ہے۔

اسے فرزند! چونکہ علوم نبوت یعنی شرائع و احکام قالب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور انہیں علم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس لیے بعض نے گمان کیا ہے کہ نبوت مقامات قرب تک جو ولایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عروج کرنے کے بعد خلق کی دعوت کے لیے نزول کرنے سے مراد ہے۔ اور نہیں سمجھے کہ نہایت عروج اور غایت قرب اسی مقام میں ہے۔ اور وہ قرب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ اس قرب کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ جو بعد کی صورت میں تصور ہوتا ہے۔ اور وہ عروج جو اول میں سر ہوا تھا۔ وہ اس عروج کے عکسوں میں سے ایک عکس ہے جو بظاہر نزول دکھائی دیتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ دائرہ کام مرکز دائرہ کے محیط کی نسبت سب سے زیادہ بعید نقطہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی نقطہ مرکز کے سوا محیط کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ کیونکہ محیط اس نقطہ اجمال کی تفصیل ہے اور یہ نسبت کسی اچھے نقطہ کو غیر نہیں۔ عوام ظاہرین اس اقربیت کو نہیں پاسکتے۔ اس لیے اس نقطہ کے بعد ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس نقطہ کے اقرب ہونے کے حکم کو جبل مرکب تصور کرتے ہیں۔ اور اس حکم کے دینے والے کو جاہل اور احمق سمجھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ - اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو تم اس کی وصف بیان کرتے ہو۔

جاننا چاہیے کہ مٹھنہ شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جو ولایت کبریٰ کے لوازم سے ہے اپنے مقام سے عروج فرما کر تخت صدر پر چڑھ جاتا ہے۔ اور وہاں تکین و سلطنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ممالک قرب پر غلبہ پالیتا ہے۔ یہ تخت صدر حقیقت میں ولایت کبریٰ کے عروج کے تمام مقامات سے بزرگ ہے۔ اس تخت پر چڑھنے والے کی نظر ابطن بطون کی طرف نفوذ کرتی ہے۔ اور غیب الغیب میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہاں جو شخص بہت اونچے مکان پر چڑھ جائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔ اور اس مٹھنہ کی تکین کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نکل کر اس سے مل جاتی ہے اور عقل مساوی نام پاتی ہے۔ اور دونوں اتفاق بلکہ اتحاد سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اسے فرزند! اس مٹھنہ کے لیے اب مخالفت کی گنجائش اور سرکشی کی مجال نہیں رہی۔ اور پورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے درپے ہے۔ رضائے پروردگار کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے سوائے اس کا کچھ مطلب نہیں۔ سبحان اللہ! وہ امارہ جو اول بدترین خلایق تھا۔ اطمینان اور حضرت سبحان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم امر کے لطائف کا رُیس ہو گیا اور اپنے ہمسروں کا سردار بن گیا۔

تجربہ صادق علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا سچ فرمایا ہے :

يَخِيَاكُمْ فِي الْبُكَاهِيَةِ خِيَاكُمْ فِي الشَّكَمِ جَوْدُكُم بِالْهَيْتِ مِنْ تَمَّ سَ لِحْتُمْ تَحْتَهُ وَهُوَ اسْلَامٌ
اِذَا فَعَلُوْا۔
میں بھی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین سمجھ لیا۔

اس کے بعد اگر خلافت اور سرکشی کی صورت ہے تو اس کا منشا اربع عناصر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو قالب کے اجزائیں۔ یعنی اگر قوت غضبیه ہے تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر شہویرہ ہے تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اور اگر خست و کینہ پن ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس امارہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اوصاف رفیعہ پورے اور کامل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ مراد اس جہاد اکبر سے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرَ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی

جہاد باقالب ہونہ کہ جہاد بانفس۔ جیسے کہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نفس الطینان تک پہنچ چکا ہے۔ اور راضی و مرضی ہو گیا ہے۔ پس خلافت و سرکشی کی صورت اس سے متصور نہ ہوگی۔ اور اجزائے قالب سے خلافت و سرکشی کی صورت سے مراد تک اولیٰ اور امجد مرخصہ کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہ اشیا محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائض و واجبات کا ارادہ کہ یہ اس کے حق میں نصیب اعدا ہو چکا ہے۔

اسے فرزند! عناصر اربعہ کے کمالات اگرچہ مطمئنہ کے کمالات سے برتر ہیں جیسے کہ گزر چکا۔ لیکن مطمئنہ چونکہ مقام ولایت سے مناسبت رکھتا ہے اور عالم امر سے ملحق ہوا ہے۔ اس لیے صاحب مگر ہے اور مقام استغراق میں ہے۔ اور اسی سبب سے اس میں مخالفت کی مجال نہیں رہی۔ اور عناصر کی مناسبت چونکہ مقام نبوت کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس لیے صحوان میں غالب ہے۔ اور اسی سبب سے بعض منافعوں اور فائدوں کے لیے جو ان سے متعلق ہیں مخالفت کی صورت ان میں باقی ہے۔ فافہم۔ جاننا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے باعث آپ کے تابعداروں کو بھی کامل حصہ حاصل ہوا ہے۔ یہ کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی اس دولت نے کچھ کچھ اثر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کمالات پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور ولایت ظنی کے کمالات جلوہ گر ہوئے ہیں۔

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۲۔ اس حدیث کی تخریج و تحقیق مکتوب نمبر ۴۴ دفتر اول میں ہو چکا ہے۔

لیکن امید ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہو۔ اور غلبہ اور شیوع پیدا کرے۔ اور کمالات اعلیٰ ظاہر ہوں۔ اور ظلیہ پوشیدہ ہو جائیں۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر و باطن میں اسی نسبت علیہ کو رواج دیں گے۔

اسے فرزند! نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کامل تابعدار، تابعداری کے سبب جب کمالات نبوت کو تمام کر لیتا ہے تو پھر وہ اگر اہل منصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کو سر فراز کرتے ہیں۔ اور جب ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کر لیتا ہے اور اہل منصب سے ہوتا ہے۔ تو اس کو منصب خلافت مشرف کرتے ہیں۔ اور کمالات ظلی کے مقامات سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا نیچے کے یہ دونوں مقام ان اوپر کے دونوں مقاموں کا ظل ہیں۔

شیخ محمد الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث ہی قطب مدار ہے ان کے نزدیک غوثیت کا علیحدہ مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن جو فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار نہیں ہے۔ بلکہ قطب اس سے بعض امور میں مدد لیتا ہے۔ اور ابدال کے مراتب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔
یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور
اللہ بڑے فضل والا ہے۔

تذریل

وہ علوم و معارف جو نبوت اور اس نبوت کی ولایت کے مقام کے مناسب ہیں۔ انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کے شرائع ہیں۔ اور چونکہ اقدام نبوت میں تفاوت ہے اس لیے انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کی شرائع میں بھی اس تفاوت کے موافق اختلاف پیدا ہوا ہوا ہے۔ اور وہ معارف جو مقام اولیا کے مناسب ہیں۔ مشائخ کے شطیحات اور وہ علوم ہیں جو توحید و اتحاد کی خبر دیتے ہیں اور احاطہ در بیان اور قرب و معیت کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور مرآتیت و ظلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور شہود و مشاہدہ ثابت کرتے ہیں۔ خواص انبیاء کے معارف کتاب و سنت ہیں۔ اور اولیا کے معارف فصوص اور فتوحات مکتہ

ع۔ قیس کن زگلستان من بہار مرا

یہی بہار کا قیاس میرے باغ سے کر لو۔

اولیا کی ولایت حق کے قرب کی طرف سراغ سے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت حق تعالیٰ کی اقربت کا نشان بتلاتی ہے۔ اولیا کی ولایت شہود کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت اس شہود کو

ثابت کرتی ہے، جس کی کیفیت مجہول ہے۔ اولیا کی ولایت اقربیت کو نہیں جانتی کہ کیا ہے اور جہالت کو نہیں پہچانتی کہ کیسی ہے اور انبیاء کی ولایت باوجود اقربیت کے قُرب کو عین بُعد جانتی ہے۔ اور شہود کو نفس غیب سمجھتی ہے۔

گر بگویم شرحِ ایں بے حد شود
اگر میں اس کی شرح کھوں تو وہ بے حد رہے حساب

اسے فرزندِ کمالاتِ نبوت اور ولایت پر اس کی برتری اور ولایت سہ گانہ یعنی ولایتِ صغریٰ و ولایتِ کبریٰ و ولایتِ علیا کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے مناسب علوم اور ہر ایک کے متعلق محل کا بیان طولِ طویل اس لیے کیا ہے۔ اور بار بار ایسے چوڑے فقرے اس واسطے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کمالِ غرابت کے سبب لوگ ان کو فہم سے بعید نہ سمجھیں۔ اور کسی کو ان کے انکار کی مجال نہ رہے۔ یہ علوم کشفی اور ضروری ہیں، نہ کہ استدلالی اور نظری۔ اور ان میں بعض مقدمات کا ذکر عوام کے فہموں کی تنبیہ اور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے اور اک کے لیے تبیین و تشریح ہے۔ یہ سب شروع سے اخیر تک اس طریقہ کا بیان ہے جس طریقہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے اس حقیر کو ممتاز کیا ہے اس کی بنیاد نسبتِ نقشِ بند یہ ہے جس کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا مندرج ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور کئی قسم کے محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ یعنی بخار و سمرقند سے اس بیج کو لا کر زمین ہند میں جس کا خمیر شرب و بطحا کی خاک سے ہے، بویا۔ اور فضل کے پانی سے کئی سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب وہ کھیتی کمال تک پہنچ گئی، ان علوم و مدارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
دی۔ اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت
نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے
ساتھ آئے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس طریقہ علیہ کا سلوک شیخِ مقدس کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیرِ مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو۔ اور قوتِ انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر دل امراض کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ باطنی مرضوں کو دور کرتی ہے۔ ان کمالات کا صاحب اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانہ کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں۔

اور افتاد و نجا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اُس کے ارادہ و خواہش کے بغیر کتاب کے نور کی طرح سب پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جب کہ وہ خود چاہے۔ اگرچہ یہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلہ سے راہ راست پر آجائیں، اس بات کو جان لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رُشد و ہدایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے۔ حالانکہ شیخ مقتدا کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں۔ جن کے سبب جہان کو ہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے۔ اور سیر مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کے وجود شریف پر طرق وصول میں سے کسی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحب علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو اسی کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقا سے شرف کرتے ہیں۔ ع

خاص کند بندہ مصلحت عام را +

اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کریتا ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انکاسی اور انصبافی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جو وہ اپنے شیخ مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے، دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا درکار ہے۔

خرپہ جو سورج کی گرمی سے دم بدم پکتا جاتا ہے اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنے پک جانے کا علم ہو یا سورج کو اس کے پکانے کا علم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک تسلیم کے لیے جو دوسرے سلسلوں میں مربوط ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جو اصحاب کرام علیہم السلام کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیم کا علم کچھ درکار نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ مقتدا جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور دفر معرفت سے متحقق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندہ سے اور مردے سے اور بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب وصول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحب دولت کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک پہنچتے ہیں :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اور اونا دو دنیا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اُس کے ارادہ و خواہش کے بغیر کتاب کے نور کی طرح سب پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جب کہ وہ خود چلے۔ اگرچہ یہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلہ سے راہ راست پر آجائیں، اس بات کو جان لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رُشد و ہدایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے۔ حالانکہ شیخ مقتدا کے کمالات سے مستحق ہوتے ہیں۔ جن کے سبب جہان کو ہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے۔ اور سیر مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کے وجود شریف پر طرق وصول میں سے کسی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحب علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو اسی کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقا سے مشرف کرتے ہیں۔ ع

خاص کند بندہ مصلحت عام را +

اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کریتا ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انعکاسی اور انصافی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جو وہ اپنے شیخ مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے، دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انعکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا درکار ہے۔

خرپڑہ جو سوچ کی گرمی سے دم بدم پکتا جاتا ہے اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنے پک جانے کا علم ہو یا سوچ کو اس کے پکانے کا علم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک تسلیک کے لیے جو دوسرے سلسلوں میں سرلوبہ ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جو اصحاب کرام علیہم السلام کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیک کا علم کچھ درکار نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ مقتدا جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور دُور معرفت سے مستحق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندہ سے ابد مرد سے اور بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب وصول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحب دولت کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک پہنچتے ہیں :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ

یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ

اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

لیکن جانتا چاہیے کہ منتی اگرچہ صاحب علم نہیں ہوتا، لیکن خوارق کے ظہور سے اس کو چارہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور میں اُس کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات اُس کو اس ظہور کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لوگ اس سے خوارق ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ منتی صاحب علم نہیں ہوتا۔ اس عدم علم سے مراد احوال کا تفصیلی علم نہ ہونا ہے نہ کہ مطلق طور پر علم کا نہ ہونا۔ اس حیثیت سے کہ اپنے احوال کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا یہ نور اس کے مریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ اس وقت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ جب تک کہ اس کا طریق مخصوص تغیرات اور تبدیلات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اور مخترعات اور مبتدعات کے ملنے سے خراب نہ ہو جائے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
أَنفُسَهُمْ - اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک
وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ ان تبدیلات کو اس طریقہ کی تکمیلات خیال کرتے ہیں۔ اور ان الحاقات کو اس نسبت کے تیممات تصور کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی تیمم و تکمیل ہر بے سراغ کام نہیں ہے۔ اور الحاق و اختراع ہر بے سرو سامان کے لائق نہیں ہے۔

ہزار فکتہ باریک تر زمواں جا ست
نہ ہر کہ سر برتر است قلندری داند

یہاں ہاں سے بھی باریک ہزار فکتہ ہے، ہر سر برتر قلندری نہیں جانتا۔

سنت نبیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے نور کو بدعتوں کے اندھیروں نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور ملت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی رونق کو امور محدثہ کی کدورتوں نے ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان محدثات کو امور مستحسنہ جانتے ہیں اور ان بدعتوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں۔ اور ان حسنات سے دین کی تکمیل اور ملت کی تیمم ڈھونڈتے ہیں اور ان امور کے بجا لانے میں ترغیبیں دیتے ہیں۔ خدا نے تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ دین تو ان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کی رضامندی اس سے حاصل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور اپنی

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا۔
نعت کو تم پر پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے دین اسلام
پسند کیا۔

پس ان محدثات سے دین کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے انکار
کرنا ہے۔

اند کے پیش تو گھنٹہ غمِ دل ترسیدم
کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے دل کا غم تھوڑا سا بیان کیا ہے، اور تاہم کہ تو دل آزرہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں

علمائے مجتہدین نے احکام دین کو ظاہر کیا ہے۔ اور از سر نو کسی ایسے امر کو ظاہر نہیں کیا جو دین
میں سے نہیں ہے۔ پس انکا اجتہاد یہ امور محدثہ میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ
اصل چہارم یہی قیاس ہے۔

اسے فرزند! وہ معرفت جو رسالہ مبدء و معاد میں اسی افادہ اور استفادہ کے بارہ میں جو قطب
ارشاد سے تعلق رکھتا ہے لکھی گئی ہے۔ چونکہ اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اور بہت مفید تھی۔
اس لیے وہ معرفت اس مکتوب میں بھی لکھی گئی ہے۔ اسی جگہ سے اعتبار حاصل کریں۔ قطب ارشاد جو کمال
فردیہ کا بھی جامع ہوتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور نایاب ہے اور بہت سے قرون اور بے شمار زمانوں
کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور میں آتا ہے۔ اور عالم تار یک اس کے نورِ ظہور سے نورانی ہوتا ہے۔ اور
اس کی ہدایت و ارشاد کا نور محیط عرش سے لے کر مرکز فرشتہ تک تمام جہان کو شامل ہوتا ہے۔ اور
جس کہی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہونا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا
ہے۔ اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پاسکتا۔ مثلاً اس کی ہدایت کے نور نے
دریائے محیط کی طرح تمام جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ دریا گویا منجمد ہے۔ اور ہرگز حرکت نہیں کرتا۔
اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے۔ یا یہ کہ وہ بزرگ طالب
کے حال کی طرف متوجہ ہے۔ تو توجہ کے وقت گویا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔ اور اس
راہ سے توجہ و اخلاص کے موافق اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو ذکر الہی کی طرف متوجہ
ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے۔ انکار سے نہیں بلکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ
افادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہل صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بہتر اور بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ
شخص جو اس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزرہ ہے۔ اگرچہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ لیکن وہ

رشد و ہدایت کی حقیقت سے محروم ہے۔ یہی انکار و انار اس کے فیض کا مانع ہو جاتا ہے۔ بغیر اس امر کے کہ وہ بزرگ اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہو یا اس کے ضرر کا قصد کرے۔ کیونکہ ہدایت کی حقیقت اس سے مفقود ہے۔ وہ صرف رشد کی صورت ہے اور صورت بے معنی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور وہ لوگ جو اس عزیز کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتے ہیں۔ اگرچہ توجہ مذکورہ اور ذکر الہی سے خالی ہوں۔ لیکن فقط محبت ہی کے باعث رشد و ہدایت کا نور ان کو پہنچ جاتا ہے۔ وَلَیْکُنْ هٰذِیْہِ الْمَعْرِفَةُ اٰخِرَ الْمَكْتُوْبِ اور یہی معرفت مکتوب کا اخیر ہے۔

بس کتم خود زیر کاں را ایں بس است
بانگ دو کروم اگر در وہ کس است

میں میں کرتا ہوں زیرک لوگوں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے درآوازیں دیدی ہیں اگر گاؤں میں کوئی ہے
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ
اَلرَّحِیْمِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَلِالصَّلٰوۃُ وَاَلِلسَّلَامُ
حضرت رسول اللہ اور آپ کی آل پاک پر ہمیشہ
عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ دَاۡیِمًا وَّسَلَامًا۔
صلوٰۃ و سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۶۱

نماز کے فضائل اور صاف بننا اور حقانیت ارجمند کے ضمن میں نماز کے مخصوصہ کمالات کے بیان میں سیادت
نائب میرنہمان کی طرف سادہ فرمایا :-

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو کہ خدا اس کو ہدایت دے معلوم ہو کہ اسلام
کے پانچ ارکان میں سے نماز، دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور جزو ہے جس نے
جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور تمام مقربہ اعمال سے بزر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولت
رویت جو سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہشت میں مقیم ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے
کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا ہے :-

اَلصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ
نماز مومنوں کا معراج ہے۔
نیز فرمایا :-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ
سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کو رب سے ہوتا ہے
فِي الصَّلَاةِ۔ وہ نماز میں ہے۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگرچہ رویت میسر نہیں کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا، چاہے وہ مقصود سے نقاب کون کھولتا۔ اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی غم زدوں کی غمگسار ہے اور نماز ہی بیماروں کے لیے راحت بخش ہے :

أَرْحَنِي يَا بَدَلًا۔ راحت دے مجھے اسے بدل۔

اسی ماجرا کی رمز ہے اور :

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق و مواجید اور علوم و معارف اور مقامات و انوار اور تلویحات و تمکینات اور تجلیات تکفیفہ اور غیر تکفیفہ اور ظہورات متلوٰنہ اور غیر متلوٰنہ وغیرہ جو کچھ ان میں سے نماز کے سوا میسر ہوں۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں۔ ان کا منشا ظلال و امثال بلکہ وہم و خیال میں۔

نماز جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے، نماز کے ادا کرنے کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلمت کی آمیزش کے بغیر اصل کا فائدہ پالیتا ہے۔ کیونکہ عالم دنیا کمالات ظلی پر منحصر ہے۔ اور وہ معاملہ جو ظلال سے باہر ہے وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ پس معراج سے چارہ نہ ہوگا۔ اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے سبب کہ شب معراج میں دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ اور بہشت میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اس سعادت سے فیضیاب ہوئے :

اللَّهُمَّ اجْزُكَا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزُكَا
یا اللہ تو ہماری طرف سے ان کو ایسی جزا دے
عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنَّا
جس کے وہ لائق ہیں اور ان کو ہماری طرف سے
أَمَّتِهِ وَاجْزُ الْآلِ نَبِيَّاءَ كُلَّهُمْ
اس سے افضل جزا دے جو تو نے امت کی طرف سے

لہ نسانی اور عالم بردایت انہی رضی اللہ عنہ۔

بِجَزَاءٍ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ دُعَاءُ الْخَلْقِ
إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُدًى تَهْجُرَالِي
کسی نبی کو دی اور ہماری طرف سے تمام انبیاء کو جزا خیر عطا
کر کیونکہ وہ سب کے سب خلق کو اللہ کی طرف بلانے والے اور اس
لئے تعالیٰ کی طرف اُن کو ہدایت دینے والے ہیں۔

اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اور اس کے مخصوصہ کمالات پر اطلاع
نہ بخشی۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج اور امور سے کیا۔ اور اپنی مرادوں کا حاصل ہونا اور اشتیاق پر وابستہ
جانا۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور دور از کار سمجھ کر اس کی بنیاد وغیرہ اور غیریت پر رکھی۔
اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔

صاحب فتوحات مکہ کہتا ہے کہ روزہ میں جو کھانے پینے کی ترک ہے، وہ صفات صمدیت
سے متحقق ہونا ہے۔ اور نماز میں غیر وغیریت کی طرف آنا اور عبادہ و معبود کا جاننا ہے۔

اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید و جود پر معنی ہیں۔ اور ایسی باتوں کا بولنا نماز
کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے سبب ہے۔ بلکہ اس طائفہ میں سے جم غفیر یعنی بہت سے لوگوں نے
اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین سماع و نغمہ و وجد و تواجہ سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے
پر وہ میں مطالعہ کیا۔ اسی واسطے رقص و رقاصہ کو دیکھنا عادت بن گئی۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہو گا کہ :

مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الْحَرَامِ شِفَاءً
لَاں :- الْغَرِيقُ يَبْعَثُ بِكُلِّ حَشِيئَةٍ وَحُبُّ
الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ
اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔
ڈوبنے کو تنکے کا سہارا۔ اور کسی شے کی محبت اندھا
اور بہرہ کر دیتی ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ مارتے۔ اور
وجد و تواجہ کو یاد نہ کرتے ج

بچوں نہ دیکھتے حقیقت رہ افسانہ زدند

جب حقیقت کو نہ جان سکے تو افسانے کا راستہ اختیار کیا۔

اسے برادر! جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے۔ اسی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نغمہ کے پیدا

ہوئے جوئے کمالات میں ہے :

الْعَاقِلُ تَكْفِيهِهِ الْإِشَارَةُ
عقل کو ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور آخریت ہے جو اولیت کے رنگ

سے حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت کم سلاہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔

میں ظاہر ہوئی ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سبب سے فرمایا ہے کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمَّا اٰخِرُهُمْ۔
ان میں سے اول بہترین یا ان میں سے آخر۔

اور یہ نہ فرمایا کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمَّا اَوْسَطُهُمْ
ان کے اول بہترین یا ان کے اوسط۔

کیونکہ آخر کو اول کے ساتھ زیادہ مناسبت دیکھی جو تردد کا محل ہے۔

اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں سے بہترین اول میں آخر۔ اور درمیان میں کدورت دتیرگی ہے۔

ہاں اس امت کے متاخرین میں اگرچہ وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور متوسطوں میں وہ نسبت اگرچہ بلند نہیں ہے، لیکن کثیر بلکہ اکثر ہے:

ذٰلِكُمْ وَجْهَةٌ كَيْفِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ
ہر ایک کے لیے کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک جہت ہے

لیکن اس نسبت کے اقل ہونے نے متاخرین کو درجہ بلند میں پہنچایا۔ اور سابقین کے ساتھ مناسبت دیکر خوشخبری دی۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے :-

اَلْاِسْلَامُ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا
اسلام غریب شروع ہوا، اور پھر ویسا ہی غریب ہو
بَدَاَ فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ۔
جائے گا۔ پس غریب کو خوش خبری ہے۔

اور اس امت کی آخریت کا شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ثانی یعنی دوسرے ہزار سال کی ابتدا ہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزار سال کے گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی فاصلیت ہے اور اشیاء کی تبدیلی میں قوی تاثیر ہے۔ اور چونکہ اس امت میں نسخ و تبدیل نہیں ہے۔ اس لیے سابقین کی نسبت اسی ترقی و تازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور الف ثانی میں از سر نو شریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنی پر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ وعلیہ السلام دونوں عادل گواہ ہیں۔

فیض روح القدس اربانہ مدد فرماید

دیگراں ہم بکنند آنچه مسیحا می کرد!

روح القدس اگر پھر مدد فرمائے، تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

۱۔ مسلم و ابن ماجہ بروایت ابوہریرہ اور طبرانی بروایت سلمان فارسی اور امام احمد و ترمذی اور داؤد و حلیب

اور ابن عساکر وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اسے برادرِ ایہ بات آج اکثر لوگوں کو ناگوار اور ان کے فہم سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انصاف کریں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا موازنہ کریں۔ اور احوال کی صحت و سقم علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں۔ اور شریعت و نبوت کی تعظیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو امید ہے کہ یہ تعجب ان کا جاتا رہے۔ اور یہ بات ان کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور نبوت و ولایت سے افضل ہے۔ اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی اس قسم کی بہت سی باتیں اس مکتوب میں جو طریقہ کے بیان میں اپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور پر لکھی گئی ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اس گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اور اس طریقہ کے طالبوں کو ترغیب ہو نہ یہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت و بزرگی ثابت ہو۔ خدا نے تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر و فرنگ سے بہتر جانے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو بزرگانِ دین سے اپنے آپ کو افضل جانے

ۛ دے چوں شرم ابرداشت از خاک سز دگر بکند رانم سر ز افلاک

من آں خالم کہ ابر نو بہناری کند از لطف بر من قطرہ باری

اگر بر روید از تن صد زبانم چو سوسن شکر لطفش کے تو انم

ہاں جب بادشاہ نے مجھے خاک سے ابراہیمؑ کو توفیق ہے کہ اپنا سر آسمان سے اُپر سے جاویں۔ میں وہ

نہاں ہوں نو بہار کا بادل اپنی مہربانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔ اگر میرے جسم پر نوزبانیں نکل آئیں تو بھی

سوسن کی طرح میں اس کی مہربانی کا شکر کیسے کر سکتا ہوں۔

اس کے مطالعہ کے بعد اگر تم میں نماز کے سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور وہ شوق تم کو بے آرام کر دے تو استخاروں کے بعد ان حدود کی طرف آ جاؤ اور عمر کا کچھ حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کریں۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ اِنَّهُ دَعٰنِیْ اِلٰی سَبِيْلِ الرَّشَادِ

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْقَرَمَ

مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ دَعٰی اِلَی الصَّلٰوةِ

وَالسَّلَامُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا

اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

اور سلام ہو اُس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی

اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو

لازم پڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۲

مولاؑ محب علی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ہمارا ارتباط محبتی اور ہماری نسبت انعکاسی ہے۔ اور قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں

رکھتی۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰی۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو اتفادات و توجہ سے لکھا ہوا تھا اس کے پینچے سے خوشی حاصل ہوئی۔ اور چونکہ
فرط محبت اور کمال اختصاص سے بھرا ہوا تھا اس لیے فرحت پر فرحت حاصل ہوئی۔ آپ نے سابقہ
عہد کے پورا کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔

میرے مخدوم! اوصاف شرعیہ میں سے جس وضع پر آپ رہیں کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ رشتہ محبت
نہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ دن بدن قوت پیدا کرے۔ اور اس اشتیاق کی چنگاری سر نہ ہو جائے۔ بلکہ ہر گھڑی
زیادہ بھڑکتی جائے کیونکہ ہمارا ارتباط محبتی ہے۔ اور ہماری نسبت انعکاسی اور انصباغی ہے۔ اور جلدی
اور دیر اور طریق کے بعض خصوصیات کا علم ہونے اور نہ ہونے کے سوا قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی
اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے خاتمہ سے جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریق کے بیان میں لکھا ہے، طلب
فرمائیں۔ اس مکتوب کی نقل براہِ مہربانی میر محمد نعمان کے دوست بے گئے ہیں۔ وہاں سے منگوا
لیں۔ زیادہ طول کلام کیا کی جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۳

جناب معارف آگاہ بیان تاج الدین کی طرف صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو کعبہ ربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور نماز کے فضائل اور اس کے

مناسب بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

بہارِ نبی پر سلام ہو۔

الذین اصحفی۔

آپ کے قدمِ نسبتِ زوج یعنی تشریف آوری کی خوش خبری سن کر مشتاق دوستوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

انصاف بدہ اسے فلک سینا فام تازیں دو کلام خوب تر کرد خرام
خورشید جہاں تاب تو از جانب شرق یا ماہ جہاں گرد من از جانب شام

اسے سینا نام آسمان تو ہی انصاف کر کہ ان دونوں میں سے کس کا آنا زیادہ بہتر ہے۔ تیرے سورج کا

شرق سے طلوع ہونا یا میرے مشرق کا شام کے وقت تشریف لانا۔

جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے تو جلدی تشریف لائیں۔ کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کے حالات سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا، فرشتے کیا۔ بشر تمام خلایق کی صورتوں کے لیے سجود الیہ ہے اسی طرح اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کی حقائق کے لیے سجود الیہ ہے۔ اسی لیے لازماً وہ حقیقت تمام حقائق سے برتر ہے۔ اور اس کے متعلقہ کمالات تمام حقائق کے متعلقہ کمالات سے بڑھ کر ہیں۔ گویا یہ حقیقت حقائق کوئی اور حقائق الہی کے درمیان برتر ہے۔ حقائق الہی سے مراد عظمت و کبریا کے پردے میں جن کے پاک و امن کو کوئی رنگ و کیفیت نہیں لگی۔ اور کسی ظلیت نے ان کی طرف راہ نہیں پایا۔ و مری عروجات اور ان کے ظہورات کی نہایت حقائق کوئی کے انتہا تک ہے۔ اور حقائق الہی سے کامیاب ہونا آخرت پر مخصوص ہے۔ ہاں نماز میں جو مومن کا معراج ہے۔ اور اس معراج میں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اس خط میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الہی جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے۔ نمازی کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبہ دنیا میں ایک انجمن ہے جو جہت میں دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے اور صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ دائرہ ظل سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ حالت اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ پس جس قدر اصل اور ظل کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ اور مشاہدہ میں آتا ہے کہ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات سے ہے۔ اور جو حالت

آخرت کے زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے اور وہاں حقیقت کا ظہور۔ پس دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل شانہ کے کرم و فضل سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی۔ اس حالت سے جہنم کے وقت میسر ہوگی، بڑھ کر ہوگی۔ اور برزخ کبریٰ یعنی روز قیامت کو کہ جہاں کا مشہود اتم و اکمل ہے، برزخ صغریٰ کے ساتھ ہی نسبت ہے۔ اور اسی طرح برزخ کبریٰ کی مشہود کی نسبت جنات النعیم کا مشہود اتم و اکمل ہے۔ اور تمام مقامات سے بلند تر وہ مقام ہے جس کی نسبت منجر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ:

إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَيْسَ فِيهَا حُورٌ وَلَا
قَصُورٌ يَتَجَنَّى فِيهَا سَابُّنَا
اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس میں نہ حور
ہے اور نہ کوئی محل۔ اس میں اللہ تعالیٰ جنتے ہوئے
صاحبِ جگہ۔ تجلی فرمائے گا۔

پس تمام ظہورات میں سے ادنیٰ ظہور دنیا و مافیہا ہے۔ اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ جنت۔ بلکہ دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں ہے وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں شمار ہیں۔ اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات ہوں۔ سب دائرہ مکان میں داخل ہیں:

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوًّا
کَیْفًا۔ کبیراً۔
اللہ تعالیٰ اس بات سے جبرئیل کہتے ہیں بہت
بلند ہے۔

فقیر جب دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے۔ اور مطلوب کی کچھ بڑا اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور خواب و خیال میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل سے کچھ حصہ رکھتی ہے اور مطلوب کی بولالتی ہے دَدُوْنِهِ خَرَطُ الْقِتَادِ۔ اس کے سوا بے فائدہ رنج ہے۔

مکتوب نمبر ۲۶۴

میر سید باقر سہارنپوری کی طرف صادر فرمایا:-

marfat.com

Marfat.com

اس بیان میں کہ اپنے معاملہ کو حیرت و جہالت میں سے جانا چاہیے۔ اور احوال و کشمکش پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں اس واقعہ کا ذکر اور تفسیر بیان کی ہے۔ جو گرد و نوح کے شائع میں سے کسی شیخ نے ظاہر کیا تھا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰی
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے برگزیدہ
بندگان پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو بڑی محبت اور کمال اشتیاق سے صادر فرمایا تھا، پہنچا۔ اور بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اسما و صفات کے ملاحظہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک پہنچ جائے اور کام حیرت تک انجام پائے کیونکہ اسما و صفات کا ملاحظہ اکثر اوقات احوال کے ظاہر ہونے کا باعث اور مواجید کے صادر ہونے کا سبب ہو جاتا ہے اور آپ نے سنا ہو گا کہ احوال و مواجید میں خطا کا بہت احتمال ہے۔ اور اس مقام میں حق باطل کے ساتھ بہت ملال رہتا ہے۔

اور واضح ہو کہ انہی دنوں میں گرد و نوح کے شائع میں سے ایک شیخ نے اس فقیر کی طرف پیغام بھیجا اور اپنا احوال ظاہر کیا کہ فناء و محویت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرف نظر کرتا ہوں۔ کچھ نہیں دیکھتا ہوں اور زمین و آسمان کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں۔ اور عرش و کرسی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بھی جب ملاحظہ کرتا ہوں کچھ نہیں پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور خدا نے تعالیٰ بے نہایت ہے اس کی نہایت کو کسی نے نہیں پایا ہے۔ اور شائع نے اسی کو کمال سمجھا ہے۔ اگر تو بھی اسی کو کمال جانتا ہے تو پھر میں طلب حق کے لیے تیرے پاس کیسے آؤں۔ اور اگر کسی اور امر کو کمال جانتا ہے تو لکھ۔

فقیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ احوال قلب کے تلویحات میں سے ہیں۔ اور قلب اس راہ کا پہلا زینہ ہے۔ اور ان احوال کے صاحب نے ابھی مقام قلب سے صرف چوتھا حصہ ہی طے کیا ہے تین حصے اور قلب سے اُس کو طے کرنے چاہییں۔ بعد ازاں دوسرے زینہ پر جو روح سے مراد ہے جہاں تک خدا نے تعالیٰ چاہے عروج کرنا چاہیے۔

اس ماجرا سے کچھ مدت کے بعد فقیر کے دوستوں میں سے ایک دوست نے جو طریقہ خدا کے اپنے وطن کو گیا ہوا تھا۔ جب واپس اگر حال بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال اس شیخ کے حال کے موافق ہے جس کا حال دریافت کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ دوست اس مقام میں اس شیخ سے قدم آگے رکھتا ہے۔ اور

جسب اچھی طرح اس کے حال کا ملاحظہ کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس کی یہ فنا و محویت مختصر ہوا میں ہے۔ جو ذرات سے ہر ذرہ کو محیط ہے۔ اور ہوا کے سوا کوئی اور امر مشہود نہیں ہے۔ اور اسی کو اس نے خدا نے بے نہایت سمجھ لیا ہے

تَعَالَى اللَّهُ بِمُحِيطَةٍ عَنَّا فَلَاحُ عَلَوًا كَبِيرًا۔

اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے

دوسری دفعہ اس کو بلا کر پھر اُس کے احوال کی تفتیش کی تو یقین ہو گیا کہ اس کی گرفتاری غصہ ہوا کے سوا کسی اور امر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اس بات پر مطلع کیا۔ اور جب اُس نے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیا تو اس نے بھی معلوم کر لیا کہ ہوا کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے ان احوال سے توبہ کی اور قدم آگے بڑھایا۔

جاننا چاہیے کہ عالم خلق یعنی عالم عناصر اربعہ اور عالم ارواح کے درمیان قلب بمنزلہ برزخ کے ہے اور دونوں عالم کارنگ رکھتا ہے۔ گویا قلب کا نصف حصہ عالم خلق سے ہے اور اس کا دوسرا نصف حصہ عالم ارواح سے ہے۔ اور جب اس کے عالم خلق والے نصف حصہ کو پھر نصف کریں تو معاملہ عکس ہوا پرجا پڑے گا۔ پس قلب کا چوتھا حصہ مقام ہوا سے مراد ہے جس کو قلب شامل ہے۔ پس یہ جو آخر ظاہر ہوا جواب اول کے موافق ہے۔ اور اس کی حقیقت کے کشف کا بیان ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی
 اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے
 بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں۔

اس سے زیادہ لکھنا وقت کے مناسب نہ تھا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرٍ مِّنَ اتَّبَعِ
الرَّهْدَىٰ وَالتَّزَمِ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ أَفْضَلُهَا وَمِنَ النَّبِيِّينَ
أَكْمَلُهَا

مکتوب نمبر ۲۶۵

شیخ عبدالہادی بدایونی کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کہ عزت اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے میں چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ

ہمیں۔ اور حقوق اور اُس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کر میرے سعادت مند بھائی کا مکتوب مرغوب پہنچا۔
بہت خوشی کا موجب ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ مفارقت اور جدائی کے زمانہ دراز نے محبت و اخلاص اور
دوستی و اختتام میں کچھ تاثیر نہیں کی۔ باوجود اس کے اگر آپ تشریف لے آتے تو بہت ہی مناسب تھا۔
وَالْخَيْرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى اور بہتری اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

آپ نے گوشہ نشینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں بے شک گوشہ نشینی مدیقین کی آرزو ہے۔ آپ
کو مبارک ہو۔ آپ غرلت و گوشہ نشینی اختیار کریں۔ لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے
نہ جانے دیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں، سلام کا جواب
دینا، بیمار پر پی کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دعوت
الدَّعْوَةِ وَتَشْيِيتُ الْعَاطِسِ۔ کا قبول کرنا اور پھینکنا جواب دینا۔

لیکن دعوت کے قبول کرنے میں چند شرائط ہیں۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش حلال نہ ہو۔ یا
وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں۔ یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں۔ یا باجے یا
سماع کی کوئی چیز موجود ہو۔ یا کسی قسم کی لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو یا غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی
مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت
کا موجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فخر و
مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔

اور شرعۃ الاسلام میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریا و اپنی شہرت کے لیے تیار
کیا گیا ہو۔

اور محیط میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا سرود کا سامان ہو۔ یا لوگ غیبت کرتے اور شراب
۱۔ بخاری و مسلم شریف۔

۲۔ کتاب امام محمد بن ابوبکر معروف بہ امام زادہ رحمہ اللہ حنفی متون اسناد کی تصنیف ہے۔

۳۔ کتاب امام رضی الدین محمد بن محمد رخی کی تصنیف ہے۔

پیتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ مطالب المؤمنین میں ہے۔

اگر یہ سب موانع موجود نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں ان موانع کا مفعول ہونا دشوار ہے۔ اور نیز جان لیں کہ حج

عزالت از اغیار باید نہ زیار۔

عزالت اغیار سے چاہیے اپوں سے نہیں۔

کیونکہ ہر رازوں کے ساتھ صحبت رکھنا اس طریقہ علیہ کی سنت نوکدہ ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق صحبت ہے۔ کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آذنت۔ اور صحبت سے مراد موافقانِ طریقت کی صحبت ہے نہ کہ مخالفانِ طریقت کی کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو بغیر موافقت کے مستر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی شخص خبر گیر ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ورنہ اس بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکوٰۃ میں کہا ہے۔ اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے۔ اور جمعہ و جماعت و نماز پنج گانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہونا ضروریات اسلام سے ہے ان سے چارہ نہیں اور باقی اوقات کو تخیل و انقطاع میں بسر کریں۔ لیکن چاہیے کہ اول نیت کو درست کریں۔ اور گوشہ نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باطنی جمعیت کے حاصل ہونے اور لا طائل اور بے فائدہ اشتغال سے منہ موڑنے کے سوا عزالت سے اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں بڑی احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ضمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تفسر اور عجز و انکساریت کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو جائے اور سات استخارے ادا کر کے درست نیت کے ساتھ عزالت اختیار کریں۔ امید ہے کہ بڑے بڑے فائدے اس پر مرتب ہوں گے۔ باقی احوال کو ملاقات پر موقوف رکھا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۶

اپنے پیر زادوں یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں صادر فرمایا:

۱۔ مرثیہ حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے بیمار کی بیمار پرسی سنت ہے جبکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہوا گذر نہ ہو تو پھر واجب ہے ۱۲

اہل سنت و جماعت (خدا کی کوشش قبول فرمائے) کی رائے کے موافق بعض ان عقاید کلامیہ کے بیان میں جو آپ کو اردوئے الہام و فراست حاصل ہوئے تھے نہ اردوئے تقلید و تخریب۔ ابتدائے احوال میں حضرت پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو علم کلام کے مجتہدوں میں سے ہے اور اس واقع کو اپنے خواجہ بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی دن سے مسائل کلامیہ میں ہر مسئلہ میں آپ کی رائے علیحدہ اور حکم جدا ہے۔ لیکن مسائل میں مشائخ و ترمذیہ سے موافقت رکھتے ہیں اور فلسفہ کے رد کرنے اور اہل فلسفہ کی مذمت اور بُرائی کے بیان کرنے اور ان محدود اور ذلیلوں کی تردید میں جو صوفیہ کی مراد کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور بعض ان حقینی احکام کے بیان میں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور طریقہ نقشبندیہ کے کلمات اور اس میں سنت کی متابعت کو لازم پکڑنے کے بیان میں۔ اور سماع و سرود سننے اور تاقول یعنی ناپسنے اور گانہ والوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تُعِیِّرْ وَتَمِّمْ
یا اخی خیر
اے رب کام آسان کر، مشکل نہ کر اور خیریت سے مکمل فرما۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ و دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں غرق ہے۔ فقیر نے اس طریق میں الف و بے کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور اس راہ کے حروف تہجی انہی سے سیکھے ہیں اور اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی ہے۔ اور سفر در وطن کی سعادت کو ان کی خدمت کی طفیل پایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس ناقابل کو دو اڑھائی ماہ کے عرصہ میں نسبت نقشبندیہ تک پہنچا دیا اور ان بزرگواروں کا حضور خاص عطا فرمایا۔ اور وہ تجلیات اور ظہورات اور انوار اور رنگ اور بے رنگیاں اور بے کیفیتیاں جو ان کی طفیل اس عرصہ میں ظاہر ہوئیں شرع و تفصیل سے باہر ہیں۔ اور ان کی بزرگ توجہ کی برکت سے معارف توحید اور اتحاد اور قرب و معیت اور احاطہ اور سربان میں شاید ہی کوئی دقیقہ رہ گیا ہو گا جو اس فقیر پر نہ کھلا ہو۔ اور اس کی حقیقت سے اطلاع نہ دی ہو۔ وحدت کا کثرت میں اور کثرت کا وحدت میں مشاہدہ کرنا ان معارف کے مقامات اور مبادی میں سے ہے

غرض جہاں نسبت نقشبندیہ اور ان بزرگواروں کا حضور خاص ہے وہاں ان معارف کا زبان پر لانا اور اس شہود و مشاہدہ کا نشان بنانا نادانی ہے۔

ان بزرگواروں کا کارخانہ بہت بلند ہے اور ہر ذراق (مکّار) اور ہر تقاص (ناچنے والے) کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جب اس قسم کے بلند درجے والی دولت جناب کے حضور سے اس فقیر کو ملی ہو، تو پھر اس کے عوض اگر تمام عمر کے لیے اپنے سر کو جناب کی بلند درگاہ کے خادموں کے پامال کرتا ہے تو بھی جناب کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ فقیر اپنی تقصیروں کو کیا عرض کرے اور اپنی شرمندگیوں کا کیا اظہار کرے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے معافت آگاہ خواجہ حسام الدین احمد کو بڑے خیر دے جنہوں نے ہم کم ہمتوں کا بار شفیقت اپنے ذمے لے کر کمر ہمت کو بلند بارگاہ کی خدمت کے لیے باندھا ہے۔ اور ہم دُور پڑے ہوؤں کو اس سے فارغ کر دیا ہوا ہے۔

گر برتن من شود زبان ہر موی سے
یک شکر تو از ہزار توانم کرو!

اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تب بھی ہزار شکر سے ایک بھی ادائیگی کر سکتا۔

یہ فقیر تین مرتبہ حضرت ایشاں یعنی خواجہ بزرگوار کی قدم بوسی کی دولت سے شرف ہوا۔ اخیر دفعہ حضور نے اس فقیر کو فرمایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئی ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ بچوں کے احوال سے خبردار رہنا ہوگا۔ اور اسی وقت اپنے حضور میں آپ کو بلایا۔ اور آپ اس وقت دائیوں کی گود میں تھے یعنی دودھ پیتے بچے تھے۔ اور فقیر کو فرمایا کہ ان کی طرف توجہ کرو۔ فقیر نے حکم کے بموجب حضور کی خدمت میں آپ کی طرف توجہ کی حتیٰ کہ اس توجہ کا اثر بھی اُسی وقت ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی ماؤں کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو۔ حکم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئی۔ امید ہے کہ حضور کی برکت سے اس توجہ سے کئی قسم کے فائدے اور نیچے حاصل ہوں گے۔ آپ ہرگز تصور نہ کریں کہ حضور کے کسی واجب الاقبال امر اور حضور کی وصیت لازم میں کسی قسم کی سستی یا غفلت واقع ہوئی ہو۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کے اور اذن کا منتظر ہے۔

اب چند فقرے نصیحت کے طور پر لکھے جاتے ہیں، امید ہے کہ گوش ہوش سے سنیں گے :
اَسْعَدَکُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ۔ خدا سٹے تعالیٰ آپ کو سعادت مندر کرے۔ عقلمندوں پر سب سے اُقل فرض ہے کہ اپنے عقائد کو علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم (جو فرقہ ناجیہ ہیں) کے عقائد کے موافق درست کریں۔ بعض ان عقائد کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن میں قدرے پوشیدگی ہے۔

عقیدہ اول

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ و تقدس خود موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہیں۔

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں لگانہ ہے۔ اور فی الحقیقت کسی امر میں خواہ وجودی ہو یا غیر وجودی، کوئی بھی اُس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مشارکت اسمی اور مناسبت لفظی بحث سے خارج ہے۔

عقیدہ دوم

اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال اس کی ذات کی طرح بیچوں اور بیچوں ہیں۔ اور ممکنات کے صفات و افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت العلم حق تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور بسیط حقیقی ہے جس میں تکثر اور تعدد کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کثر اور تعدد و تعلقات کے تعدد کے اعتبار سے ہو۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ہی بسیط انکشاف ہے جس سے ازل وابد کے معلومات منکشف ہوتے ہیں، اور تمام اشیاء کو ان کے متضادہ اور متناسبہ احوال کے ساتھ کلی اور جزئی طور پر ہر ایک کے مخصوصہ اوقات میں اُن واحد بسیط جانتا ہے۔ یعنی اسی اُن میں زید کو موجود بھی جانا ہے اور معدوم بھی اور جنین بھی جانا ہے اور بچہ بھی۔ اور جوان بھی جانا ہے اور بوڑھا بھی۔ اور زندہ بھی جانا ہے اور مردہ بھی۔ اور کھڑا ہوا جانا ہے اور بیٹھا ہوا بھی۔ اور تکیہ لگانے والا جانا ہے اور لیٹا ہوا بھی۔ اور ہنستا ہوا جانا ہے اور روتا ہوا بھی۔ اور لذت پانے والا جانا ہے اور رنج و دکھ پانے والا بھی۔ اور عزیز جانا ہے اور ذلیل بھی۔ اور برزخ میں جانا ہے اور حشر میں بھی۔ اور جنت میں جانا ہے اور لذت و نعمت میں بھی۔ پس تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفقود ہے۔ کیونکہ تعلقات کا تعدد و قوتوں کا تعدد اور زمانوں کا کثر چاہتا ہے۔ اور وہاں ازل سے اب تک صرف ایک ہی اُن واحد بسیط ہے جس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ پر زمانہ اور تقدم و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے۔

پس حق تعالیٰ کے علم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق ثابت کریں تو ایک ہی تعلق ہوگا جو تمام مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور وہ تعلق بھی مجہول الکیفیت ہے۔ اور صفت العلم کی طرح بیچوں و بیچوں ہے۔

ہم اس تصور کے استبعاد (یعنی قیاس اور نم سے دور اور بعید ہونے) کو ایک مثال بیان کر کے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو اس کی مختلف قسموں اور متغائرہ احوال اور متضادہ اعتباروں کے ساتھ جان لے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اسم بھی اور فعل بھی اور حرف بھی اور تخلص بھی اور رباعی بھی اور معرب بھی اور مثنیٰ بھی اور متمکن بھی اور غیر متمکن بھی اور منصرف بھی اور غیر منصرف بھی اور معرفہ بھی اور ماضی بھی اور مستقبل بھی اور امر بھی اور نہی بھی جان لے۔ بلکہ اگر وہ شخص یوں کہہ دے کہ میں کلمہ کے تمام اقسام اور اعتبارات کو کلمہ کے آئینہ میں ایک ہی وقت میں مفصل طور پر دیکھتا ہوں تو

بھی جائز ہے۔ جب ممکن کے علم بلکہ ممکن کی دید میں افساد کا جمع ہونا مقصود ہے تو پھر اس واجب الوجود و اللہ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کے علم میں یہ بات کس طرح بعید معلوم ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس جگہ اگرچہ بظاہر جمع ضدین ہے۔ مگر حقیقت میں ان کے درمیان ضدیت مفقود ہے
کیونکہ ہر چند زید کو آن واحد میں موجود اور معدوم جانا ہے کہ اس کے وجود کا وقت مثلاً ہزار سال مس
کے بعد ہے اور اس کے عدم سابق کا وقت اس سال عین سے پہلے ہے اور اس کے عدم لاحق کا
وقت گیارہ سو سال کے بعد ہے پس حقیقت میں ان دونوں کے درمیان زمانہ کے تغیر کے باعث کوئی
ضدیت نہیں ہے۔ اور باقی احوال کو بھی اسی قیاس پر سمجھنا چاہیئے۔ فافہم ۛ

اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا علم اگرچہ جزئیات کے ساتھ متعلق ہو۔ لیکن تغیر کی آمیزش
اس میں دخل نہیں پاتی۔ اور حدوث کا گمان اس صفت میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا
ہے۔ کیونکہ تغیر اس تقدیر پر مقصور ہو سکتا ہے۔ جب کہ ایک کو دوسرے کے بعد جانا ہو۔ اور جب
سب کو آن واحد میں جان لے۔ تو پھر تغیر و حدوث کی گنجائش نہیں ہے۔ پس کچھ حاجت نہیں ہے کہ ہم
اس کے واسطے تعلقات متعددہ ثابت کریں تاکہ تغیر و حدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہو نہ کہ صفت
علم کی طرف جیسے کہ بعض متکلمین نے فلاسفہ کے شبہ کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں اگر معلومات
کی جانب میں تعلقات کا تعدد ثابت کریں تو ہو سکتا ہے۔

اور اسی طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابد تک اسی ایک کلام کے ساتھ گویا ہے۔ اگر آخر
ہے، تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر نہی ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر اعلام ہے، تو
وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور اگر استعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر تمنیٰ یا ترجیٰ
ہے، تو وہ بھی وہیں سے مستفاد ہے۔

تمام نازل شدہ کتب میں اور مُرسلہ صحیفے اس کلام بسیط کا ایک ورق ہیں۔ اگر توریت ہے
تو وہیں سے لکھی گئی ہے۔ اور اگر انجیل ہے تو اس نے بھی وہیں سے لفظی صورت حاصل کی ہے۔ اور
اگر زبور ہے تو وہیں سے مسطور ہے۔ اور اگر فرقان ہے تو وہ بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔ ع
واللہ کلام حق کہ علی الحق یکسبت و بس
واللہ در حقیقت ایک ہی کلام ہے اور بس۔

ان نزول میں مختلف آثار آئے ہیں۔

اور اسی طرح ایک ہی فعل ہے۔ اور اسی ایک فعل کے ذریعے اولین و آخرین مصنوعات وجود میں

آرہے ہیں۔ آیت کریمہ :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بَصَرٍ ۔

انکھ کے جھپکنے کی طرح ہمارا امر صرف ایک ہی ہے
میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اچھا اور امانت ہے تو اسی فعل سے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام
یا ایلام ہے تو اسی فعل سے تعلق ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایجاد ہے یا اعدام تو وہ بھی اسی فعل سے پیدا ہے
پس حق تعالیٰ کے فعل میں بھی تعدد تعلقات ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ہی تعلق سے تمام اولین و آخرین مخلوقات
اپنے اپنے وجود کے مخصوص اوقات میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ تعلق بھی حق تعالیٰ کے فعل کی طرح بیچون و
بیچگونہ ہے کیونکہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں :

لَا يَحْصِلُ عَفَايَا التَّمْلِيكِ إِلَّا مَطَايَا ۝

پادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اُورٹ اٹھا سکتے ہیں
اشعری نے چونکہ حق تعالیٰ کے فعل کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی۔ اس لیے تکوین کو حادث کہہ دیا۔
اور حق تعالیٰ کے افعال کو بھی حادث جان لیا۔ اور نہ جانا کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ازلی فعل کے آثار ہیں نہ کہ
حق تعالیٰ کے افعال۔

اور بعض سوفیہ نے جو تجلی افعال ثابت کی ہے اور اس مقام میں ممکنات کے افعال کے آئینہ میں
اس واحد جل شانہ کے فعل کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ یعنی وہ تجلی در حقیقت
حق تعالیٰ کے فعل کے آثار کی تجلی ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے فعل کی تجلی کیونکہ حق تعالیٰ کے فعل کے لیے جو بیچون
اور بیچگون اور قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جس کو کر تکوین کہتے ہیں۔ محدثات کے
آئینوں میں کوئی گنجائش نہیں اور ممکنات کے منظموں میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہے

در تنگنائے صورت سنی چگونہ گنجند

در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

صورت کے تنگ مقام میں سنی کیسے ساکتا ہے۔ گداگروں کی کٹیہا میں بادشاہوں کا کیا کام۔

افعال و صفات کی تجلی فقیر کے نزدیک ذات کی تجلی کے سوا متصور نہیں ہے۔ کیونکہ افعال و صفات
حق تعالیٰ و تقدس کی ذات پاک سے الگ نہیں ہیں۔ تاکہ ان کی تجلی ذات کی تجلی کے سوا متصور ہو سکے۔
اور وہ چیز جو حق تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے وہ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال کے ظلال ہیں۔ جن کی تجلی
کو افعال و صفات کے ظلال کی تجلی کہنا چاہیے نہ کہ افعال و صفات کی تجلی۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

۱۔ سورہ قمر، پارہ ۲۷۔

۲۔ یعنی امام ابو الحسن رحمہ اللہ علیہ جو علم کلام کے امام ہوئے ہیں۔

تک نہیں پہنچ سکتا :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
قَالَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے

دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

عقیدہ تیسرا :

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اُس میں حلول کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ تمام اشیا کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور قرب اور معیت سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے فہم قاصر میں آسکے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لائق نہیں۔ اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لانا چاہیے۔ اور جو کچھ منکشف و شہود ہو اُس کو لا کی نفی کے نیچے لانا چاہیے۔

غنقا شکار کس نشود دام باز چیں

کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

غنقا کس کے شکار میں نہیں آسکتا، لہذا جال سمیٹے۔ کیونکہ کیاں جال کے ہاتھ میں ہوا کے سوا کچھ نہیں آتا۔

حضرت ایشاں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی شہنوی کا یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

ہمنوز ایوان استغنا بلند است

مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی بے نیازی کا محل بہت اونچا ہے، اور مجھے وہاں پہنچنے کی فکر سے نفرت ہے۔

پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیا کو محیط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔ لیکن اس کے قرب اور احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے۔ اس کو احاطہ و قرب ملی کہنا بھی متشابہ تاویلوں سے ہے۔ لیکن ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔

عقیدہ چوتھا :

اور حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے اور جو کچھ موصوفہ کی بعض عبارات سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ ان کی مراد کے برخلاف ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا

وہم گزرتا ہے یعنی اِذَا فَتَرَ الْفَقْرَ فَهُوَ اللَّهُ سے یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور محض نیستی حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ نہ کہ یہ خدا ہے تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ کفر اور زندقہ ہے :

تَعَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُتَوَهَّمُ
الظَّالِمُونَ عَلَوًا كَبِيرًا -
اللہ تعالیٰ ظالموں کے وہم دگان سے بہت برتر
و بلند ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ عبارت انا الحق کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں حق ہوں۔ بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے۔ اور تغیر و تبدل کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی طرف راہ نہیں ہے۔
فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ بِدَارَتِهِ
وَلَا بِصِفَاتِهِ وَلَا فِي أَعْمَالِهِ مُخَدَّدَةٍ
پس پاک ہے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات
و افعال میں موجودات کے مدوٹ سے متغیر
نہیں ہوتی۔

اور صوفیہ وجودیہ نے جو تنزلات خمسہ ثابت کیے ہیں وہ مرتبہ و وجوب میں تغیر و تبدل کی قسم سے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ کفر و گمراہی ہے بلکہ ان تنزلات کو حق تعالیٰ کے کمال کے مراتب ظہورات میں اعتبار کیا ہے۔ بغیر اس بات کے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں تغیر و تبدل راہ پائے۔

عقیدہ پانچواں :

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بھی غنی مطلق ہے۔ اور کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے ظہور میں بھی محتاج نہیں ہے۔ اور بعض صوفیہ کی عبارت سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اسمائی و صفاتی ظہور میں ہمارا محتاج ہے یہ بات اس فقیر پر بہت گراں ہے۔ بلکہ جانتا ہے کہ ان کی بدائش سے مقصود ان کے اپنے کمالات کا حاصل ہونا ہے۔ نہ وہ کمال جو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف عاید ہو سکے۔ آیہ کریمہ :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - أَمِ لِيَعْبَدَ قُورٍ
میں نے جن و انسان کو عبادت و معرفت کے لیے
پیدا کیا ہے۔

میں اسی مطلب کی تائید ہے۔

پس جن و انسان کی پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے جو ان کا کمال ہے۔ نہ کوئی ایسا امر جو حق سبحانہ کی جناب کی طرف عاید ہو سکے۔ اور حدیث قدسی میں جو یہ واقعہ ہے

۱۔ سورہ ذاریات، پارہ ۲۷۔

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ - میں نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ پہچان جاؤں۔

اس جگہ یہی اُن کی معرفت مراد ہے نہ یہ کہ میں معرفت بنوں، اور ان کی معرفت کے ذریعے کمال حاصل کروں:
تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا - اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بزرگ ہے۔

عقیدہ چھٹا:

اور حق تعالیٰ نقصان کی تمام صفاتوں اور حدوث کے نشانوں سے منزہ اور متبرک ہے نہ جسم و جسمانی ہے اور نہ مکانی اور زمانی۔ اور صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں جن میں سے اٹھ صفات کمال وجود ذات تعالیٰ پر وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور وہ صفات یہ ہیں۔ حیات، علم، قدرت، ارادت، بصرا، سمع، کلام اور تکوین۔ اور یہ صفات خارج میں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ وجود ذات پر علم میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور خارج میں نفس ذات تعالیٰ و تقدس ہے۔ جس طرح کہ بعض صوفیہ وجود پر گمان کیا ہے اور اس طرح کہا ہے ۵

از روئے عقل ہمہ غیر اند صفات

با ذات تو از روئے تحقق ہمہ عین

از روئے عقل و علم کے سب صفات غیر ہیں اور از روئے تحقق سب ذات کی عین ہیں۔

کیونکہ اس میں درحقیقت صفات کی نفی ہے۔ کیونکہ صفات کی نفی کرنے والوں یعنی معتزلہ اور فلاسفہ نے بھی تنائر علی اور اتحاد خارجی کہا ہے اور تنائر علی سے انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ علم کا مفہوم عین ذات کا مفہوم ہے یا عین قدرت و ارادت کا مفہوم ہے۔ بلکہ عینیت اور اتحاد باعتبار وجود خارجی کے کہا ہے۔ پس جب تک وجود خارجی کا تنائر اعتبار نہ کریں صفات کی نفی کرنے والوں سے نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ تنائر اعتباری کچھ نفع نہیں دیتا، گمنا عرفت

عقیدہ ساتواں:

اور حق تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے۔ اور اس کے ہوا کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ اور جو کوئی حق تعالیٰ کے ماسوا قدیم اور ازلی ہونے کا قائل ہوا ہے، وہ کافر ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا اور فارابی کی تکفیر اسی واسطے کی ہے کہ وہ مخلوق اور نفوس کے قدم کے قائل ہوئے ہیں اور صورت اور میثقی کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے۔ اور آسمانوں کو مع اُن اشیاء

۱۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے معنی بالکل صحیح ہیں۔

جوان میں ہیں تسلیم سمجھا ہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مین کے ارواح کے قدم کا قائل ہوا ہے۔ اس بات کو ظاہر کی طرف سے پھیر کر تاویل پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اہل ملت کے اجماع کے مخالف نہ ہو۔

عقیدہ آٹھواں:

اور حق تعالیٰ قادرِ محنت رہے۔ اور ایجاب کی آمیزش اور اضطراب کے گمان سے منزہ اور مبرا ہے۔ فلاسفہ بے خرو نے کمال کو ایجاب میں جان کر حق تعالیٰ سے اختیار کی نفی کر کے ایجاب کو ثابت کیا ہے اور ان بے وقوفوں نے اس واجب الوجود کو معطل و بے کار سمجھا ہے۔ اور سوائے ایک معنوی کے کہ وہ بھی ایجاب سے ہے زمین و آسمان کے خالق سے صادر ہوا ہوا نہیں جانا ہے اور حوادث کے وجود کو عقل فعال کی طرف نسبت دی ہے۔ جس کا وجود ان کے دہم کے سوا کس ثابت نہیں ہے۔ اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ اضطراب و اضطراب کے وقت عقل فعال کی طرف التجا کرتے۔ اور حضرت حق سبحانہ کی طرف رجوع نہ کرتے۔ کیونکہ حوادث کے وجود میں اس کا کچھ دخل نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ صرف عقل فعال ہی حوادث کے ایجاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ فعال کی طرف بھی ان کا رجوع نہیں۔ کیونکہ ان کی بلیات کے دفع کرنے میں اس کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے یہ بد بخت اپنی نادانی اور بے وقوفی کے باعث فرقہ ضالہ یعنی گمراہ فرقوں کے پیشرو ہیں۔ حالانکہ کافر بھی ان بد بختوں کے برخلاف حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور بلیات کا دفع کرنا اسی سے طلب کرتے ہیں ان بد بختوں میں بہ نسبت اور تمام فرقوں کے دو چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ احکام منزلہ کافر اور انکار کرتے۔ اور اخبارِ رسد کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے یہودہ اور وہابی مطالب اور مقاصد کے ثابت کرنے میں جس قدر اُن کو ضبطِ لاحق ہوا ہے، اور کسی بے وقوف کو اس قدر لاحق نہیں ہوا۔ آسمان اور ستارے جو ہر وقت بے قرار اور سرگرداں ہیں۔ ان کا مدار کاران کی اپنی حرکات اور اوضاع پر رکھا ہے۔ اور آسمانوں کے خالق اور ستاروں کے موجد اور محرک اور مدبر کی طرف سے آنکھیں بند کی ہیں۔ اور دُور از مقام سمجھے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی بخیر و اور بے وقوف ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ کینہ اور بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور عقلمند جانتا ہے۔ ان کے مُستحق اور مستظم یعنی مرتبہ علوم میں سے ایک علم بندہ ہے جو شخص لایعنی اور بے ہودہ اور لاطائل ہے۔ بھلا شلش کے تینوں زاویوں کا دونوں زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل عروسی اور مامونی جوان کے

نزدیک بڑی مشکل اور جانکاه ہے۔ کس غرض کے لیے ہے۔

علم طب و نجوم اور علم تہذیب اخلاق جو ان کے تمام علوم میں سے بہتر علم ہے۔ گزشتہ انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں سے چرا کر اپنے باطل اور بیودہ علوم کو رائج کیا ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اَلْمُنْقِذُ عَنِ الضَّلَالِ میں اس امر کی تشریح اور تصریح کی ہے۔

اہل ملت اور انبیاء سے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تابعدار اگر دلائل اور براہین میں غلطی کریں تو کچھ ڈر نہیں۔ کیونکہ ان کے کام کا مدار انبیاء سے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید پر ہے اور اپنے مطالب علیہ کے ثبوت کے لیے دلائل اور براہین کو صرف تبرع کے طور پر لاتے ہیں۔ یہی تقلید ان کے لیے کافی ہے برخلاف ان بد بختوں کے جو تقلید سے نکل کر صرف دلائل کے ساتھ اپنے مطالب کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ضَلُّوا فَاَضَلُّوا یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی دعوت جب افلاطون کو جو ان بد بختوں کا رئیس ہے، پہنچی۔ تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ:

فَعَنْ قَوْمٍ مُّهْتَدٍ دَنَّا لَا حَاجَةَ بِنَا

ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہم کو ایسے شخص کی حاجت

إِلَى مَنْ يَهْدِيَنَا

نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دیوے۔

اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کو جو مردوں کو زندہ کرتا، اور ماورزا داندھوں، اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہے۔ جو ان کی حکمت کے طور سے خارج ہے۔ پہلے دیکھتا اور اس کے حالات کو دریافت کرتا۔ اور پھر جواب دیتا۔ بن دیکھے اس کا جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کینہ پر ہے۔

فلسفہ چوں اکثر شس باشد سفہ پس کل آں

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکیم اکثر است

فلسفہ کا اکثر حصہ جب بے وقوفی اور سفاہت کی باتوں پر مشتمل ہے تو وہ سارا ہی اسی طرح ہے کیونکہ اکثر

کا حکم کل کا حکم ہے۔

بَعَثْنَا اللّٰهَ عَنْ مُّعْتَقِدَاتِهِمُ السَّوْءِ اللّٰہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقائد سے بچائے۔

فرزندِ محمد معصوم نے انہی دنوں میں جواہر، شرح مواقف کو تمام کیا ہے اثنائے سبق میں ان بیوقوفوں کی بڑی بڑی قیاحتیں ظاہر ہوئیں اور بہت سے فائدے ان پر مترتب ہوئے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا

اللّٰہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور

لِنَهْتَدِيْ لَوْ لَا اَنْ هَذَا سَأَلَ اللّٰهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔
اگر وہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے
بیشک ہمارے رب کے رسول حق سے کرائے ہیں۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتیں بھی ایجاب کی طرف ناظر ہیں۔ اور قدرت
کے معنی میں فلسفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یعنی ترک کی صحت قادر سے تجویز نہیں کرتا۔ اور فعل
کی جانب کو لازم جانتا ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولوں میں سے نظر آتا ہے۔ اور اس کے
اکثر علوم جو آرائے اہل حق کے مخالف ہیں خطا اور ناصواب ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید خطا و کشفی کے
باعث اس کو معذور رکھا ہے۔ اور خطائے اجتہادی کی طرح ملامت کو اس سے ہٹا رکھا ہے۔

شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص بھی یہی ہے کہ اس کو مقبولوں میں سے جانتا ہے اور
اس کے مخالف علوم کو خطا اور مضور دیکھتا ہے۔

اس طائفہ میں سے بعض لوگ شیخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطا پر جانتے
ہیں اور بعض لوگ شیخ کی تقلید اختیار کر کے اس کے تمام علوم کو بہتر اور صواب جانتے ہیں اور ان علوم کی
حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط
کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور راہ اعتدال سے دور رہے ہیں۔ شیخ کو جو مقبول اولیا میں سے ہے خطائے
کشفی کے باعث کس طرح رد کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جو صواب سے دور اور اہل حق کی آرائے
کے مخالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کیے جائیں :

قَالَ حَقُّهُ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِي وَفَّقَنِي اللّٰهُ
سُبْحَانَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ۔
پس حق یہی درمیانی راہ ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ
نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخشی ہے۔

ہاں مسئلہ وحدت وجود میں اسی گروہ میں سے ایک جم غفیر یعنی بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ شریک
ہیں۔ اگرچہ شیخ اس مسئلہ میں بھی طرز خاص رکھتا ہے۔ لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں۔ یہ
مسئلہ بھی اگرچہ بظاہر اہل حق کے مخالف ہے۔ لیکن توجہ کے قابل اور جمع کے لائق ہے۔

اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضرت ایشاں (خواجہ باقی باللہ صاحب) قدس سرہ کی
رباعیات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے معتقدات کے ساتھ جمع کیا ہے اور فریقین کی نزاع کو
لفظ کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ اُس
میں کوئی شک و شبہ کا محل نہیں رہا :

كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النََّاظِرِ فِيْهِ
جیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔

عقیدہ نواں :

جانتا چاہیے کہ ممکنات کیا جو اہر کیا اعراض اور کیا اجسام اور کیا عقول اور کیا نفوس اور کیا افلاک اور کیا عناصر سب کے سب اس قادر محنت ر کی ایجاد کی طرف منسوب ہیں جو ان کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لایا ہے۔ اور جس طرح یہ سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اسی طرح بقایں بھی اس کی محتاج ہیں۔ اور اس نے اسباب اور وسائل کے وجود کو اپنے فعل کا روپوش بنایا ہے۔ اور حکمت کو اپنی قدرت کا پردہ بنایا ہے۔ نہیں بلکہ اسباب کو اپنے فعل کے ثبوت کے لیے دلائل بنایا ہے۔ اور حکمت کو قدرت کے وجود کا وسیلہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ دانا لوگ جن کی بصیرت کی آنکھ انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے سمر سے سرگیں اور روشن ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسباب و وسائل جو اپنے وجود اور بقایں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اپنا ثبوت و قیام اسی سے اور اسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جماد محض ہیں۔ وہ کس طرح دوسرے میں جو وہ بھی انہی کی طرح جماد محض ہے تاثیر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اختراع و احداث کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے سوا اور قادر ہے جو ان کو ایجاد کرتا اور ہر ایک کے لائق اور مناسب کمالات ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کہ عقل مند جماد محض سے فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل اور محرک کی طرف سراغ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فعل اس جماد کے حال کے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سوا کوئی اور فاعل ہے جو اس فعل کو اس میں ایجاد کرتا ہے۔ پس جماد کا فعل عقل مندوں کے نزدیک فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ثابت نہ ہوا۔ بلکہ اس کی جمادیت کی طرف نظر کرنے کے لحاظ سے اس کا وہ فعل فاعل حقیقی کے وجود پر دلیل ہے۔ پس یہاں بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اس بیوقوف کے فعل میں جماد کا فعل فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ہے، جس نے اپنی کمال نادانی اور بیوقوفی کے باعث جماد محض کو اس فعل کے سبب صاحب قدرت سمجھا ہے اور فاعل حقیقی کی طرف سے کافر اور منکر ہوا ہے :

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ
بِست کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت کو اس سے
کَثِيْرًا۔
ہدایت دیتا ہے۔

یہ معرفت مشکوٰۃ نبوت سے مقتبس ہے۔ لیکن ہر ایک شخص کا فہم یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگ کمال کو اسباب کے رفع کرنے میں جانتے ہیں اور اشیاء کو ابتداء ہی سے اسباب کے ذریعہ کے بغیر حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسباب کے رفع کرنے میں اس حکمت کا رفع ہونا ہے جس کے ضمن میں بہت سی مصلحتیں مد نظر ہیں :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ

اے رب ہمارے تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اسباب کو مد نظر رکھتے ہیں اور باوجود اس رعایت کے اپنے امرا و حکام حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بد نظری کا لحاظ کر کے اپنے بیٹوں کو فرمایا:

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

اے میرے بیٹو ایک دروازہ سے داخل نہ

وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۚ

ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

اور باوجود اس رعایت کے پھر اپنے امرا کو حق جل سلطانہ کے سپرد کر کے فرمایا:

مَا أُعِنِّي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ

میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بے پردہ

الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

میںیں کرتا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں نے اسی

تَوَكَّلْتُ كُلُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ

پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس معرفت کو پسند فرمایا۔ اور اپنی طرف نسبت دے کر اس طرح فرمایا ہے:

وَأَنَّهُ لَدُوْعُهُمْ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ

اور وہ بے شک بہت ہی صاحب علم تھا، اس لیے

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا، لیکن

اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسباب کے توسط کی طرف اشارہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اے نبی تجھے اللہ اور تابداروں

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

کافی ہیں۔

باقی رہی اسباب کی تاثیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تاثیر کو ان میں پیدا نہ کرے اور کوئی اثر ان پر مترتب نہ ہو۔ جیسے کہ ہم روزمرہ اسباب میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ان اسباب پر سببات کے وجود مترتب ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسباب کی تاثیر کا مطلق انکار کرنا محابہ اور ہٹ دھرمی ہے۔ تاثیر کو ماننا چاہیے اور اسی تاثیر کو اس سبب کے وجود کی طرح حضرت حق سبحانہ و

۱۔ سورۃ یوسف، پارہ ۱۲۔

۲۔ سورۃ یوسف، پارہ ۱۲۔

۳۔ سورۃ یوسف، پارہ ۱۲۔

تعالیٰ کی ایجاد سے جاننا چاہیے۔ فقیر کی رائے اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔
اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اسباب کا توسط اور وسیلہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ اکثر ناقصوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ اسباب کے توسط میں کمال توکل ہے۔

حضرت یعقوب علی بنینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسباب کو مد نظر رکھ کر اپنے کام کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرنے کو توکل فرمایا ہے :

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ قَلْبِي تَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ۔
میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے
اسی پر توکل کرتے ہیں۔

عقیدہ و سوال :

اور حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ہدایت فرمائی ہے۔ باقی تمام فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے کے باعث گمراہ ہو گئے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور کفر و معاصی کی ایجاد کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شیخ محمد الدین اور ان کے متبعین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ اسم الہامی کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح کفر و معاصی بھی اسم المفضل کے پسندیدہ ہیں۔

یہ بات بھی اہل حق کے مخالف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے، جو رضا کا منشا ہے۔ جس طرح کہیں کہ اشراق و انشاء آفتاب کی پسندیدہ ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو قدرت و ارادہ دیا ہے کہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتے ہیں۔ افعال کا پیدا کرنا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ بندہ کا فعل اپنے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے مدح و ثواب و عذاب بھی اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف ہے۔ تو بجا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے کہا ہے کہ فعل مامور کے ادا کرنے میں کافی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے :

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُكَلِّفُ مِمَّا
لَيْسَ فِي وَاسِعِهِ بَلْ يُرِيدُ الْيُسْرَ
کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل کے لیے تکلیف نہیں دیتا
جو بندے کی طاقت سے باہر ہے بلکہ وہ تو آسانی

ہی چاہتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔

وَلَا يُؤِيدُ الْعُصْرَ۔

غرض یہ کہ فعل موقت یعنی چند روزہ فعل پر ہمیشہ کی جزا کا مقرر کرنا حق تعالیٰ عزیز و حکیم کی تقدیر کے والا ہے جس نے کفر موقت کے لیے ہمیشہ کا عذاب برابر برابر جزا فرمائی۔ اور دائمی لذت و نعمت کو ایمان بوقت پر وابستہ کیا۔ ذَلِکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ۔

حق تعالیٰ کی توفیق سے اس قدر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کی نسبت دیو ظاہری اور باطنی متوں کا دینے والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس کی پاک بارگاہ کے لیے ہر قسم کی بزرگی و رکمال ثابت ہے (کفر اختیار کرنے کے لیے جزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمام عذابوں سے بڑھ کر ہو۔ اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے اور ایسے ہی اس منعم بزرگ پر غیب کے ساتھ ایمان لانے اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجود اس کو راست گویا جاننے کے لیے جزا بھی ویسی ہونی چاہیے جو سب جزاؤں سے بتر اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور وہ ناز و نعمت و لذت میں ہمیشہ رہنا ہے۔

بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں داخل ہونا اور حقیقت حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور ایمان کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا اس لیے ہے کہ جو کچھ اعمال کی جزا ہوتی ہے وہ زیادہ نذیذ ہوتی ہے۔

فقیر کے نزدیک بہشت میں داخل ہونا ایمان سے وابستہ ہے لیکن ایمان حق تعالیٰ کا فضل اور اس کا عطیہ ہے۔ اور دوزخ میں داخل ہونا کفر پر منحصر ہے۔ اور کفر نفس امارہ کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جوتجھے کی پسینچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ جوتجھے برائی پسینچے تو وہ تیرے نفس سے ہے۔

جانتا چاہیے کہ بہشت میں داخل ہونے کو ایمان کے ساتھ وابستہ کرنے میں درحقیقت ایمان کی عظمت ہے۔ بلکہ مومن بہ کی تعظیم ہے جس پر اتنا بڑا عظیم الشان اجر مرتب ہوا ہے۔ اور ایسے ہی دوزخ میں داخل ہونے کو کفر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ کفر کی حقارت اور اس ذات بزرگ کی کہ جس کی نسبت یہ کفر وقوع میں آیا ہے، نفیست ہے۔ جس پر ایسا ہمیشہ کا عذاب مرتب ہوا ہے۔ برخلاف اس بات کے جو بعض مشائخ نے کہی ہے، جو اس دقیقہ سے خالی ہے۔ اور نیز ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے جو اس کا عدیل ہے کوئی مثال اس طرح پر جاری نہیں ہے۔ کیونکہ دوزخ میں داخل ہونا درحقیقت

لہ سورہ نساء، پارہ ۵۔

کفر پر موقوف ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِہُ هَذَا

عقیدہ گیارھواں:

اور آخرت میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو بے جہت و بے کیف اور بے شبہ و بے مثال جنت میں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کے سوا تمام اہل ملت و غیر اہل ملت فرقتے منکر ہیں اور بے جہت اور بے کیف دیدار کو جائز نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ شیخ محی الدین بن عربی بھی دیدار آخرت کو تجلی صوری کی حالت میں بیان کرتا ہے۔ اور تجلی صوری کے سوا تجویز نہیں کرتا۔

ایک دن حضرت ایشان قدس سرہ اپنے شیخ سے نقل کرتے تھے کہ اگر معتزلہ دیدار کو تنزیہ کے مرتبہ میں مقید نہ کرتے اور تشبیہ کے بھی قائل ہوتے اور دیدار کو اس تجلی میں بھی جانتے تو ہرگز دیدار کا انکار نہ کرتے۔ اور محال نہ سمجھتے۔ یعنی ان کا انکار بے جہتی اور بے کیفی سے ہے جو مرتبہ تنزیہ کے ساتھ مخصوص ہے برخلاف اس تجلی کے کہ اس میں جہت و کیف ملحوظ ہے۔

پر شیدہ نہ رہے کہ دیدار آخرت کو تجلی صوری کی طرح بیان کرنا درحقیقت دیدار سے انکار کرنا ہے کیونکہ وہ تجلی صوری اگرچہ دنیا کی صوری تجلیات سے جدا ہے۔ تاہم حق تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔

يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ

وَادْرَاكِ وَصَرِيحٍ مِّنْ مِّثَالٍ

مومن اسے بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر کسی مثال کے دیکھیں گے۔

عقیدہ بارھواں:

انبیاء علیہم السلام کا بعثت ہونا اہل جہان کے لیے سرا سر رحمت ہے۔ اگر ان بزرگوں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا۔ تو ہم گمراہ ہوں کو اس واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرماتا۔ اور ہمارے مولیٰ جل شانہ کی پسند اور ناپسند کی چیزوں میں کون تمیز کرتا ہماری ناقص عقلیں ان بزرگوں کے نور دعوت کی تائید کے بغیر معزول و بیکار ہیں۔ اور ہمارے ناتمام اور ادھورے فہم ان تقلید کے بغیر اس معاملہ میں بے بس و خوار ہیں۔ ہاں عقل بھی اگرچہ جہت ہے لیکن جہت ہونے میں ناتمام ہے اور مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ جہت باللہ انبیاء علیہم السلام والسلام کی بعثت ہے۔ جس پر آخرت کا دائمی عذاب و ثواب وابستہ ہے۔

سوال:

جب آخرت کا دائمی عذاب بعثت پر موقوف ہے تو پھر بعثت کو رحمت عالمیان کہنا کس وجہ سے ہے؟

Marfat.com

جواب:

بہشت عین رحمت ہے جو واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کو متضمن ہے۔ اور بعثت کی بدولت معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب ہے۔ کیونکہ ہماری اندھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغ دار ہے، کیا جانتی ہے کہ اس حضرت و جوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اسما و صفات و افعال میں سے کون سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب۔ تاکہ ان کا اطلاق کیا جائے۔ اور ان سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نقص کی وجہ سے کمال کو نقصان اور نقص کو کمال سمجھتی ہے۔ یہ تیز فہم کے نزدیک تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص بڑا بد بخت ہے جو امور نامناسب کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب کرے۔ اور ناشائستہ اشیا کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دے۔ بعثت ہی کی بدولت حق باطل سے جدا ہوا ہے۔ اور بعثت ہی کی وجہ سے عبادت کی مستحق ذات اور غیر مستحق میں تمیز ہوئی ہے۔ وہ بعثت ہی ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف دعوت کرتے ہیں اور بندوں کو مولیٰ جل سلطانہ کے قرب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ اور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرضیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ گزر چکا، اور بعثت ہی کے طفیل حق تعالیٰ کے ملک میں تصرف کے جواز اور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے۔ بعثت کے اس طرح کے فائدے بکثرت ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعثت سراسر رحمت ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس امارہ کی خواہش کے تابع ہو جائے اور شیطان لعین کے حکم سے بعثت کا انکار کر دے اور بعثت کے موافق عمل نہ کرے تو بعثت کا کیا گناہ ہے اور بعثت کیوں رحمت نہیں ہے۔

سوال:

عقل ہی دائرہ اگرچہ جل شانہ کے احکام میں ناقص و ناتمام ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تصفیہ اور تزکیہ کے حاصل ہونے کے بعد عقل کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بے تکلف مناسبت اور اتصال پیدا ہو جائے جس کے سبب احکام کو وہاں سے اخذ کر لے اور اس کو اس بعثت کی جو فرشتہ کے واسطے سے ہے کوئی حاجت نہ رہے؟

جواب:

عقل اگرچہ یہ مناسبت اور اتصال پیدا کر لے لیکن یہ تعلق جو اس کا اس مادی صورت کے ساتھ ہے پوری طرح دور نہیں ہوتا اور اس کو پورا پورا تجربہ حاصل نہیں ہوتا۔ پس واہمہ ہمیشہ اس کا دامن گیر رہتا

ہے۔ اور متخیلہ ہرگز اس کا خیال نہیں چھیڑتی۔ اور قوت غصبی اور شہوی ہمیشہ اس کی دوست رہتی ہیں اور حرص و شرک و ذلیل صفیں اس کی ہم نشین ہوتی ہیں۔ اور سمودنسیان جو نوع انسان کا لازمہ ہے اس سے دور نہیں ہوتے۔ اور خطا اور غلطی جو اس جہان کا خاتمہ ہے، اس سے الگ نہیں ہوتے۔ لہذا عقل اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے حاصل کیے ہوئے وہم کے غلبہ اور خیال کے تصرف سے نہیں بچ سکتے۔ اور نقصان کی آمیزش اور خطا کے گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ برخلاف فرشتہ کے کہ وہ ان اوصاف سے پاک اور ان رذائل سے برتر ہے۔ پس وہ بالضرور اعتماد کے لائق ہوگا۔ اور اس کے ماخوذہ احکام وہم و خیال کی آمیزش اور نسیان و خطا کے گمان سے محفوظ ہوں گے۔ اور بعض اوقات ان علوم میں جو تلقی روحانی سے اخذ کیے ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ قوی و حواس کے ساتھ ان کی تبلیغ کی اثناء میں بعض مقدمات مسلمہ غیر صادقہ جو وہم و خیال وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس وقت ہرگز تمیز نہیں کر سکتے۔ اور ثانی الحال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تمیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ پس وہ علوم ان مقدمات کے مل جانے کے باعث کذب کی ہیئت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اعتماد کے قابل نہیں رہتے یا دوسرا اس کا یہ جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ کے بجالانے پر موقوف ہے جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور یہ امر بشت پر موقوف ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔

پس ثابت ہوا کہ بشت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ صفائی جو کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتی ہے وہ نفس کی صفائی ہے نہ قلب کی صفائی اور صفائے نفس سے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور خسارہ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور بعض امور غیبی کا کشف جو صفائی کے وقت کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ استدراج ہے جس سے مقصود ان لوگوں کی تباہی اور خسارت ہے :

اللہ تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی طفیل ہم کو اس بلا سے

بچائے۔

بَشِّرْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ

مُحَرَّمَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ

الصَّلَوةُ وَالسَّلَامَاتُ وَعَلَى آلِهِ

اور اس تحقیق سے واضح ہوا کہ تکلیف شرعی جو بشت کی راہ سے ثابت ہوئی ہے وہ بھی رحمت ہے نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکروں یعنی ملحدوں اور زندقوں نے گمان کیا ہے۔ اور تکلیف کو کلفت سے تصور کر کے غیر معقول اور ناپسند جانا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کونسی مہربانی ہے کہ بندوں کو

سخت مشکل امور کی تکلیف دیں اور کہیں کہ اگر تم اس تکلیف کے بموجب عمل کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے۔ اگر اس کے برخلاف کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے ان کو ایسے امور کی کیوں تکلیف دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ کھائیں پیں اور سو رہیں اور اپنے حال میں رہیں۔ یہ بد بخت اور بیوقوف نہیں جانتے کہ منعم کا شکر از روئے عقل کے واجب ہے۔ اور یہ تکلیفات شرعیہ اس شکر کے بجالانے کا بیان ہے پس تکلیف عقل کی رو سے واجب ہے، اور نیز جہان کا انتظام اس تکلیف پر منحصر ہے۔ اگر ہر ایک کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ان سے سوائے شرارت اور فساد کے کچھ ظاہر نہ ہوتا۔ ہر لوہو دوسرے کے جان و مال میں دست درازی کرتا اور خبیث فساد سے پیش آتا۔ اور خود بھی ضائع ہوتا اور دوسرے کو بھی ضائع کرتا۔ عَيَّاذًا بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ اگر شرعی موانع اور زواجر نہ ہوتے تو معلوم نہیں کس قدر شرارت اور فساد ظاہر ہوتا:

وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِكَ لَا تُغٰوِبُوْا اَنْفُسَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

کنہ رنگئے مست در کعبہ قے

اگر چوب حاکم نباشد ز پئے!

زنگی ست کعبہ میں قے کر دے۔ اگر حاکم کی لالچی سر پر نہ ہو۔

یا ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود مختار مالک ہے اور بندے اُس کے مملوک اور غلام ہیں۔ پس جو حکم و تصرف جو وہ ان میں فرماتا ہے عین خیر و صلاح ہے۔ اور ظلم و فساد کی آمیزش سے منزہ اور برتر ہے:

لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ۚ

کرا ز ہرہ آنکہ از بیم تو

کشاید زباں جز بہ تسلیم تو

کے طاقت ہے کہ ترے خوف کے باعث تسلیم حکم کے سوال کشا کرے۔

اگر سب کو دوزخ میں بھیج دے اور ان کو ہمیشہ کا عذاب فرما دے۔ کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ اور غیر کے ملک میں یہ تصرف نہیں ہے جو ستم کی صورت پیدا کرے۔ برخلاف ہمارے اٹاک کے جو درحقیقت اسی کے اٹاک ہیں۔ ان اٹاک میں ہمارے تمام تصرفات عین ستم ہیں کیونکہ صاحب شرع نے بعض مسلمات کے باعث ان اٹاک کو ہماری طرف منسوب کیا ہے اور درحقیقت اسی کے اٹاک ہیں۔ پس ہمارا تصرف ان اٹاک میں اسی قدر جائز ہے جس قدر کہ اس مالک مختار نے اسی تصرف کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ہمارے

لیے مباح کیا ہے۔ اور جو کچھ ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے حق جل و علا کے بتلائے ہے خبر دی ہے۔ ماورجن احکام کا بیان فرمایا ہے سب سچ اور واقع کے مطابق ہیں۔ اور اگرچہ ان بزرگوں کے اجتہادی احکام میں خطا کو جائز کہا گیا ہے۔ لیکن خطا کی تقریر کو ان کے حق میں جائز نہیں رکھا اور کہا ہے کہ ان کو خطا پر جلدی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور صواب و بہتری سے اس کا تدارک فرماتے ہیں :

فَلَا رَاعَتْ اَدَبَ ذٰلِكَ الْخَطَاۃَ
لَهٰذَا يَهْطَا كَسٰى كُنْتِيْ فِيْ نَارٍ

عقیدہ تیرھواں :

اور قبر کا عذاب کافروں کو اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے حق ہے۔ منجر صادق علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔

عقیدہ چودھواں :

اور قبر میں مومنوں اور کافروں سے منکر و کبیر کا سوال بھی حق ہے۔ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اس کا عذاب ایک وجہ سے عذاب دنیوی سے مناسبت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آخرت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو درحقیقت آخرت کے عذابوں سے ہے۔ آیت کریمہ :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ

صبح و شام وہ آگ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قبر کا آرام بھی دوپہر رکھتا ہے۔ وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جس کی لہز نشوں اور قصوروں کو کمال کرم اور مہربانی سے بخش دیں اور اس کا مواخذہ نہ کریں۔ اور اگر مواخذہ کے مقام میں آئے بھی تو کمال مہربانی سے دنیا کے ربوں اور مسیتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں۔ اور جو کچھ بقیہ رہ جائے تو قبر کی تنگی اور ان تکلیفوں کو جو اس مقام میں مقرر کی ہوئی ہیں اُس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں تاکہ پاک و پاکیزہ محشر میں اٹھے۔ اور جس شخص کے لیے ایسا نہ کریں اور اس کا مواخذہ آخرت پر موقوف رکھیں اُس کے حق میں بھی عدل ہے۔ لیکن گنہگاروں اور شرمساروں کے حال پر افسوس ہے۔ ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے۔ اس کا انجام رحمت سے ہے اور عذاب ابدی سے محفوظ ہے۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

رَبَّنَا اَتِّمِّمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اَخْفِ لَنَا اِنَّكَ

اے ہمارے رب سید المرسلین
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَّحْمُوْدٌ سَيِّدُ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمارے نور کو

الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامَاتُ۔
کامل کر اور ہمارے من ہوں کو بخش تو ہر شے
پر قادر ہے۔

عقیدہ پندرھواں :

روز قیامت حتی ہے اور اس دن آسمان وزمین اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور حیوان
اور نباتات اور معاون سب کے سب معدوم اور ناپیچر ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے
پر اکندہ ہو کر گر پڑیں گے۔ اور زمین و پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ اعدام اور فنا نفعہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے
اور نفعہ ثانیہ میں قبروں سے اٹھیں گے اور محشر میں جائیں گے۔

اہل فلسفہ آسمانوں اور زمینوں کے نیست و نابود ہونے کو نہیں مانتے۔ اور ان کا فانی اور
ناسد ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ اور ان کو ازلی ابدی کہتے ہیں۔ اور باوجود اس امر کے ان میں سے متاخرین
لوگ اپنی بیوقوفی کے باعث اپنے آپ کو اہل اسلام کے گروہ سے جانتے ہیں اور بعض اسلامی احکام
کے بجالانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض اہل اسلام ان کی ان باتوں پر یقین کر
لیتے ہیں اور بے تحاشان کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان
ان لوگوں میں بعض کے اسلام کو کامل جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو طعن و تشنیع کرے تو بہت بُرا
مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نصوص قطعیہ کے منکر ہیں۔ اور انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
اجماع کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ ۚ
جس وقت آفتاب (کے نور کی چادر کو) لپیٹ
لیا جائے۔ اور جس وقت تارے جھڑ پڑیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۚ
اور جب آسمان پھٹ جائے اور اس نے حکم اپنے
پروردگار کا اور اسی لائق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَنُفِثَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۖ
أُی شَقَّتْ
اور آسمان پھٹ کر (اُس میں) دروازے دروازے
ہو جائیں گے۔

۷۷ سورہ الشقاق، پارہ علم۔

۷۸ سورہ تکویر، پارہ علم۔

اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ صرف کلمہ شہادت کا منہ سے بول لینا اسلام میں کافی نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں کی تصدیق ضروری ہے۔ جن کا بجالانا اور ان پر عمل درآمد کرنا دین کی ضروریات سے سمجھا گیا ہے۔ اور کفر و کفری سے برائے یعنی بیزار ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اسلام ثابت ہو جائے۔ وَیَذُذْنِہُ خَوْطُ الْقَتَادِ۔ (ورنہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

عقیدہ سولہواں :

اور حساب اور میزان اور پل صراط حق ہے کہ مخبر صادق علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی نسبت خبر دی ہے۔ اور نبوت کے حال سے بعض جاہلوں کے نزدیک ایسے امور کا بعید از عقل ہونا اعتبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ نبوت کی حقیقت عقل کی حقیقت سے برتر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سچی خبروں کو نظر عقل کے ساتھ موافق کرنا درحقیقت طور نبوت سے انکار کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں تو معاملہ تقلید پر ہے۔ نہیں جانتے کہ شان نبوت طور عقل کے مخالف ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے ایسے عالی مطالب کی طرف ہدایت نہیں پاسکتی۔ مخالفت اور جبر ہے اور وہاں تک نہ پہنچنا اور شے۔ کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہوتی ہے۔

عقیدہ ستارہواں :

بہشت و دوزخ موجود ہیں۔ قیامت کے دن حساب لینے کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اور ان کا ثواب و عذاب ابدی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسے کہ قطعی اور پختہ نصوص اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔

صاحب نصوص کتا ہے کہ سب کا انجام رحمت سے ہے :

إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
میرا رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہمیں حقبتہ تک ثابت کرتا ہے۔ اور بعد ازاں کتا ہے کہ آگ ان کے حق میں برد اور سلام یعنی ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہو گئی تھی۔ اور حق تعالیٰ کی وعید میں خلاف جائز سمجھتا ہے۔ اور کتا ہے کہ کوئی اہل دل صوفی کفار کے ہمیشہ کے عذاب کی طرف نہیں گیا۔ اس مسئلہ میں بھی صواب سے دور جا پڑا ہے۔ اور اس نے نہیں جانا ہے کہ مومنوں اور کافروں کے حق میں رحمت کا وسیع ہونا صرف دنیا ہی میں مخصوص ہے اور آخرت میں کافروں کو رحمت کی بوجہ نہ پہنچے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لہ جبرائیل برس کے عرصے کو کہتے ہیں۔

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنَ تَدْوِيرِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ۔
پس ہرگز لوگوں کے لیے مکھوں کا جوڑتے ہیں
نہ ہوگا۔

اور رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد فرماتا ہے :
نَسَاكُمْ هَآءِ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ذُيُوتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔
پھر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کیلئے مکھوں کا جوڑتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
شیخ نے آیت کے اول حصہ کو پڑھا ہے اور آخر حصہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

اور آیت کریمہ :
فَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ
پس ہرگز تو گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریگا۔
خلف وعدہ کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتی :-

ہر سکتا ہے کہ اس جگہ وعدہ خلافی کے نہ ہونے کا اخصار اس سبب سے ہو کہ وعدہ سے اس پر
مراد رسولوں کی نصرت اور فتح اور کفار پر ان کا غلبہ ہے۔ اور یہ بات وعدہ و وعید کو متضمن ہے۔ یعنی رسولوں
کے لیے وعدہ ہے اور کفار کے لیے وعید۔ تو گویا اس آیت میں خلف وعدہ کی بھی اور خلف وعید
کی بھی نفی ہے۔ نَالَايَةَ مُّسْتَشْهِدًا عَلَيْهِ كَلَهُ "تو آیت مذکورہ شیخ کے خلاف ہے اس کی موید نہیں"
اور نیز وعید میں خلاف ہونا وعدہ کے خلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کی بلند بارگاہ
کے مناسب نہیں ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب نہ دوں گا۔ اور پھر
باوجود اس بات کے کسی مصلحت کے لیے اپنے علم کے خلاف کہہ دیا کہ ان کو ہمیشہ کا عذاب کروں۔ اس
امر کا تجویز کرنا نہایت ہی بُرا ہے۔

۱۷ سورۃ یوسف، پارہ ۱۳۔ ۱۸ سورۃ اعراف، پارہ ثانی الملأ۔

۱۹ سورۃ ابراہیم، پارہ دہا ابتر۔

۲۰ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان
کذب کے عیب سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کے اصل فارسی الفاظ یہ ہیں

پس گویا وہیں کریم ہم خلف وعدہ منفی شد
پس اس آیت میں گویا خلاف وعدہ کی بھی نفی
ہو گئی اور خلاف وعید کی بھی۔

(حاشیہ: ان کے مخالفین)

والفنا خلف در وعید و رنگ خلف وعدہ
نیز خلف وعید بھی خلف وعدہ کی طرح مستلزم

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
تیرا بڑی عزت والا رب اس بات سے برتر و پاک ہے
جس کے ساتھ اس کو مصون کرتے ہیں۔ اور مرسلین پر
سلام ہو۔

اور کفار کے لیے دائمی عذاب کے نہ ہونے پر اہل دل کا اجماع صرف شیخ کا اپنا کشف ہے۔ اور کشف میں خطا کی مجال بہت
ہے۔ اور چونکہ یہ کشف مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے اس لیے اس کا کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔
عقیدہ اٹھارہواں:

فرشتے اللہ جل شانہ کے بندے ہیں جو گناہوں سے معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ ہیں:
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ .
جو امر ان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں اس کی نافرمانی
نہیں کرتے۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔

اور کھانے پینے اور زن و مرد ہونے سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کے لیے مذکر فمیردوں کا استعمال
اس اعتبار سے ہے کہ مردوں کا گروہ عورتوں کے گروہ سے افضل اور شریف مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
حاشیہ صفحہ سابقہ:

مستلزم کذب است و ناشایان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
این معنی را تجویز نمودن شناعیت تمام
کذب واجب تعالیٰ ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں۔
واجب تعالیٰ کے لیے ایسے معنی کو جائز قرار دینا
جس سے خلاف وعدہ یا وعید لازم آئے نہایت ہی بُرا ہے
وارد۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت فَلَئِنْ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ کے تحت فرماتے ہیں:

خبر او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در
کلام نقصان نیست عظیم کہ ہرگز بصفات او راہ
خبر او تعالیٰ کی خبر اس کا کلام ازلی ہے، اور
جھوٹا ہونا کلام میں نقصان عظیم ہے کہ ہرگز اس
کی صفات تک راہ نہیں پاسکتا کیونکہ وہ تمام عیوب
تقائق سے منزہ اور خبر کا خلاص واقع ہونا خالص
است خلاص خبر مطلقاً نقصان محض است۔
(تفسیر عزیزی زیر آیت مذکورہ)
نقص و عیب ہے۔

علاوہ ازیں تمام خلف و سلف اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ واجب تعالیٰ کذب کے امکان سے تبرادر منزہ ہے۔
کیونکہ جھوٹ عیب اور نقص ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کا مطالعہ اگر درکار ہو تو کتاب مستطاب سبحان السبوح صفحہ ۱۸۲
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ (مترجم عفی عنہ)

(حاشیہ صفحہ ۱۸۲) سورہ تحریم، پارہ قد سمع اللہ۔

حق تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے لیے مذکر ضمیروں کا استعمال فرمایا ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو رسالت کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔ جس طرح کہ بعض انسانوں کو بھی اس دولت سے مشرف کیا ہے :

اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
رَّهْمِنَ النَّاسِ
اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سے بعض کو رسول بنالیتا ہے۔

تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔
امام غزالی رحمہ اللہ امام الحرمین اور صاحب فتوحات مکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ خاص ملک خاص انسان سے افضل ہیں۔ اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت کے درمیان نبی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہ نہیں پہنچا ہے۔ اور وہ درجہ عنصر خاک کی راہ سے ظاہر ہوا ہے۔ جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس فقیر پر یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاشش کہ ان کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی، جو قطرہ کو دریا شے محیط کے ساتھ ہے، مگر نہیں ہے۔ پس وہ فضیلت جو راہ نبوت سے حاصل ہو وہ اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو راہ ولایت سے حاصل ہو۔ لہذا افضلیت مطلق انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے اور فضل جزئی ملائکہ کرام کے لیے ہے پس بہتر وہی ہے جو جمہور علما شکر اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس ولی کا سر ہمیشہ اس نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں صوفیہ و علما کا باہم اختلاف ہے، جب اچھی طرح غور اور ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ تو حق بجانب علما معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علما کی نظر نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں نفوذ کیا ہے۔ اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اور اس کے معارف تک ہی محدود ہے۔ پس وہ علم جو نبوت کی پیش گاہ سے حاصل کیا جاوے وہ بالفرض اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا جاوے۔ کئی درجے بہتر اور حق ہوگا۔

بعض معارف کی تحقیق اس مکتوب میں جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریقہ کے بیان میں لکھا ہے،

سُورَةُ آخِرُ سُوْرَةِ ج. پارہ قدامترب۔

درج ہو چکی ہے۔ اگر کچھ وقت اور پوشیدگی رہ جائے۔ تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔
عقیدہ انیسواں :

ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور توازن کے طریق پر ہم تک پہنچے ہیں۔ تصدیق قلبی سے مراد ہے۔ اور اقرار زبانی بھی ایمان کا رکن کہا ہے جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ اور کفر اور کافری اور کفر کے خصائص اور لوازم مثلاً زنا، باندہنی اور اس قسم کی اور رسوم سے جو اس میں پائی جاتی ہیں تبری کرنا اور بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت میں سے ہے۔ اور اگر عیاذ باللہ کوئی اس تصدیق کا بھی دعویٰ کرے۔ اور کفر سے بیزاری اور تبری بھی ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ارتداد کے نشان سے داغ دار ہے۔ اور حقیقت میں اس کا حکم منافق کا سا حکم ہے۔ لَآ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ کَلَّا وَ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ کَلَّا (نہ ادھر کا نہ ادھر کا)۔

پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبری کرنا ضروری ہے۔ ادنیٰ تبری یہ ہے کہ دل سے ہو، اور اعلیٰ یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ اور تبری سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے وہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر ہو۔ خواہ دل اور جسم سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر نہ ہو۔
آیت کریمہ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ
اور ان پر سختی کر۔

اسی مضمون کی تائید کرتی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اس جگہ یہ مصرعہ صادق آتا ہے
توئی بے تبری نیست ممکن

شیعہ نے جو یہ قاعدہ اہل بیت کی محبت اور دوستی میں جاری کیا ہوا ہے۔ اور خلفائے ثلاثہ کے تبرے کو اس محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ نامناسب ہے۔ کیونکہ دوستوں کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے دشمنوں سے تبری کیا جائے نہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے سوا غیر دل سے بھی۔ اور کوئی منصف ماقبل اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے دشمن ہوں۔ جب کہ ان بزرگواروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے مالوں اور جانوں کو صرف کر دیا اور جاہ و ریاست کو برباد کر دیا ہے اور کس طرح اہل بیت کی دشمنی کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب کہ نص قطعی کے ساتھ آنحضرتؐ

۱۔ سورہ تہ، سورہ تحریم۔ ۲۔ یعنی دوستی دشمنوں سے بیزاری کے بغیر ممکن نہیں۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت والوں کی محبت ثابت ہے اور دعوت کی اجرت ان کی محبت مقرر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔

اسے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اہل قرابت کی دعوت کے سوا اور کچھ جو نہیں مانگتا۔ اور جو شخص ایک نیکی کا میگا ہم اس کی نیکیوں میں اور نیکیاں زیادہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے حمیرہ بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء بن گئے سب حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبریٰ کرنے کے باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ۔

تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے اصحاب میں نہایت اعلیٰ درجہ کی بہتر پیروی تھی۔ جب کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں۔ اور ہم تم سے الگ کرتے ہیں اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ تمہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔

اور حق جل وعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے فقیہ کی نظر میں اس تبریٰ کے دشمنوں سے بیزاری کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بیزاری کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو کفر اور کافری کے ساتھ عداوت ہے۔ اور آئمہ آفاقی مثل لات و عزرائی اور ان کے عبادت کرنے والے بالذات حق سلطانہ کے دشمن ہیں۔ اور دوزخ کا دائمی عذاب اس بُرے فعل کی جزا ہے۔ اور آئمہ انفسی یعنی جو اپنے نفسانی اور تمام برے اعمال یہ نسبت نہیں رکھتے۔ کیونکہ غضب و عداوت ان کی نسبت ذاتی نہیں ہے۔ اگر غضب ہے تو صفات کی طرف منسوب ہے اور اگر عقاب و عتاب ہے تو افعال کی طرف راجع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوزخ کا دائمی عذاب ان بُرے فعلوں کی جزا نہیں بنا۔ بلکہ ان کی معرفت کو اپنی مشیت اور ارادہ پر منحصر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب کفر اور کافروں کے ساتھ ذاتی عداوت ثابت ہو چکی تو ناچار رحمت و رافت جو

۷ سورہ شوریٰ، پارہ الیورد۔

۸ سورۃ ممتحنہ پارہ قد سمع اللہ۔

صفات جمال میں سے ہے آخرت میں کافروں کو نہ پہنچے گی۔ اور رحمت کی صفت عداوت ذاتی کو دور نہ کرے گی کیونکہ وہ چیز جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اقویٰ اور ارفع ہے۔ پس مقتضائے صفت مقتضائے ذات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي (میری رحمت غضب پر بڑھی ہوئی ہے) اس غضب سے مراد غضب صفاتی بھننا چاہیے جو گنہگاروں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ غضب ذاتی جو مشرکوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

سوال :

اگر کہیں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت نصیب ہے۔ جیسے کہ تو نے اوپر تحقیق کی ہے تو پھر دنیا میں رحمت کی صفت نے ذاتی عداوت کو کیسے دور کر دیا ؟

جواب :

میں کتنا ہوں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت کا حاصل ہونا ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے اور درحقیقت ان کے حق میں استدراج اور مکر ہے۔

آیت کریمہ :

أَيُّحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ
مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ يَدَيْكَ لَكُمُ
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
(پ۔ ج۔ ۴)

کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جہاں مال و اولاد سے ان کی امداد کیے چلے جا رہے ہیں (اس کے یہ معنی ہیں کہ) اُن کو نادمہ پہنچانے میں ہم جلدی کر رہے ہیں (نہیں) بلکہ یہ (لوگ) اصل مطلب کو سمجھتے نہیں۔

اور آیت کریمہ :

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُونَ ۚ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ
(پ۔ ج۔ ۱۳)

ہم انہیں اس طرح پرکھیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر، بے جا نہیں گئے۔ اور ہم اُن کو (دنیا میں) مہلت دیتے ہیں ہمارا داؤدیشک (پکا) داؤ ہے۔

انہی معنوں پر شاہد ہیں،

فائدہ جلیلہ :

دوزخ کا دائمی عذاب صرف کفر کی جزا ہے۔ پھر اگر پوچھیں کہ ایک شخص باوجود ایمان کے کفر کی رہیں

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۲۔ سورۃ مومن، پارہ قرائع۔

۳۔ سورۃ اعراف، پارہ وقال الملاء

بجالاتا اور کفر کی رسموں کی تنظیم کرتا ہے۔ اور علما اس پر کفر کا حکم لگاتے اور اُس کو مُرند سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں کے اکثر مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ پس چاہیے کہ علما کے فتوے کے بموجب وہ شخص آخرت کے عذاب ابدی میں گرفتار رہے۔ حالانکہ اخبارِ صحیحہ میں آپکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا۔ اس کو دوزخ سے باہر نکال دیں گے۔ اور دائمی عذاب میں نہ رہنے دیں گے۔ تیرے نزدیک اس مسئلہ کی کیا تحقیق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص کافر محض ہے تو دائمی عذاب اُس کے نصیب ہے۔ فَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اور کفر کی رسموں کے بجالاتے کے باوجود ذرہ ایمان بھی رکھتا ہے تو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس ذرہ بھر ایمان کی برکت سے امید ہے کہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے گی اور دائمی گرفتاری سے نجات پائے گا۔

فقیر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پُرسی کے لیے گیا۔ جس کا معاملہ نزع کی حالت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ فقیر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اُس کے دل پر بہت سی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل پر سے دُور ہو جائیں۔ لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بہت سی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ظلمتیں صفاتِ کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پوشیدہ تھیں۔ اور وہ کدورتیں کفر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ ظلمتیں دُور نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان ظلمات سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ذرہ بھر ایمان بھی رکھتا ہے جس کی برکت سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال دیں گے جب اس میں اس حال کا مشاہدہ کیا، تو دل میں گزرا کہ آیا اس شخص پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہ۔ توجہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کرنی چاہیے۔

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کافروں کی رسمیں بجالاتے اور ان کی تنظیم کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اور کفار کے ساتھ نہ ملنا چاہیے۔ جیسے کہ آج اسی پر عمل ہے۔ اور امیدوار ہونا چاہیے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پائیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ اہل کفر کے لیے عفو اور مغفرت نہیں ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى شَرِكُ كُونِیْ بَخْشَے گا۔

اور اگر کافر محض ہے تو عذاب ابدی اس کے کفر کی جزا ہے۔ اور اگر ذرہ بھر ایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا دوزخ کا عذاب موقت ہے۔ اور اُس کے تمام کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں چاہے تو اُن کو

۱۵ سورۃ نساء، پارہ ۵۔

بخش دے اور چاہے تو اُن پر عذاب دے۔

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موقت ہو خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئے گی، اور وہ اہل کبار کہ جن کے گناہ توبہ یا شفاعت یا صرف غفور و احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے سبج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ (پ - ۱۵۵) وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے
نہ ملایا ان کے لیے امن ہے۔

اسی مضمون کی مؤید ہے کیونکہ ظلم سے مراد شرک ہے :

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ
الْاُمُورِ كُلِّهَا۔ اور تمام امور کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا
ہے۔

اگر کہیں کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جزا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعِدًّا قَتَلَهُ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو عمدًا ہٹا کرے گا۔ اس کو ایک خبیثہ دوزخ میں عذاب
دیں گے پس دوزخ کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کہتا ہوں کہ قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے
والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دوزخ کا عذاب آیا
ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش سے خالی نہ ہونگی۔ جیسے کہ اُس بُرائی کو خفیف سمجھنا اور اُس کے بجالانے
کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے :

سَفَا عَنِّيْ لَا هُدًى الْكَبَائِرُ مِنْ
مِیْرِ شَفَاعَتِ میری است کے کبیرہ گناہ کرنے
وَالْوَلَدِ كَسِيْلٍ هُوَ لِيْ هُوَ لِيْ
والوں کے لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ :

أَمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَا عَذَابَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ .
میری امت امت مرحورہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ ہوگا۔

اور آیت کریمہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ اسی مضمون کی موید ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جیل اور پیغمبروں کے زمانہ فرست کے مشرکوں کا حال اس مکتوب میں جو فرزند ی محمد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ذکر ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

اور ایمان کے کم و زیادہ ہونے میں علما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ .
ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .
ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ایمان قلبی تصدیق اور یقین سے مراد ہے جس میں زیادت اور نقصان کی گنجائش نہیں۔ اور وہ جو زیادت اور نقصان کو قبول کرے دائرہ ظن میں داخل ہے نہ یقین میں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اعمال صالحہ کا بجالانا اس یقین کو روشن کر دیتا ہے۔ اور کچھ سے اعمال کا بجالانا اس یقین کو مکدر و سیاہ کر دیتا ہے۔ پس زیادت اور نقصان اعمال کے اعتبار سے اس یقین کے روشن ہونے میں ثابت ہوئی نہ کہ نفس یقین میں۔ بعض نے اس یقین کو جب کہ منجلی اور روشن معلوم کیا تو اس یقین کی نسبت جو انجلا اور روشنی نہیں رکھتا زیادہ نہیں کہ دیا۔ مگر بعض نے غیر منجلی یقین کو یقین نہ جانا۔ اور انہی بعض نے منجلی کو یقین جان کر ناقص کہ دیا۔ اور بعض دوسروں نے جو زیادہ تیز نظر رکھتے تھے، جب دیکھا کہ یہ زیادت اور نقصان صفات یقین کی طرف راجع ہے نہ کہ نفس یقین کی طرف۔ تو اس سبب سے یقین کو غیر نائد و ناقص کہ دیا جس طرح کہ دو آئینے جو باہم برابر ہوں، لیکن انجلا اور نورانیت میں تفاوت رکھتے ہوں تو ایک شخص اس آئینہ کو جو زیادہ روشن ہے اور نمائندگی زیادہ رکھتا ہے، کہہ دے کہ یہ آئینہ بہ نسبت اس آئینے کے جس میں ویسی روشنی اور انجلا نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور دوسرا شخص کہ دے کہ یہ دونوں آئینے برابر ہیں اور ان میں کسی قسم کی زیادت اور نقصان نہیں ہے۔ فرق صرف انجلا اور نمائندگی میں ہے جو ان دونوں

۱۴۵ غیب اودان النجار بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آئینوں کی صفات ہیں۔ پس دوسرے شخص کی نظر صائب ہے اور حقیقت شے تک نافذ ہے۔ اور شخص اول کی نظر کوتاہ ہے۔ اور صفت سے بڑھ کر ذات تک نہیں پہنچتی ہے :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ صاحب درجات
(پ ۶۰ ج ۲) بلند ہیں۔

اس تحقیق سے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ ناس فقیہ کو توفیق بخشی۔ مخالفین کے وہ سب اعتراض جو انہوں نے ایمان کے کم و بیش نہ ہونے پر کیے ہیں۔ زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا ایمان تمام درجہ میں انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کی طرح نہ ہوا۔ کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان جو کامل طور پر منجلی اور نورانی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے جو مومنوں کے درجوں کے اختلاف کے بموجب بہت سی ظلمتیں اور کمزوریاں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت کریم رضی اللہ عنہ کا ایمان جو وزن میں اس اُمت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ انجلا اور نورانیت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ اور زیادت کو صفات کاملہ کی طرف راجع کرنا چاہیے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس انسانیت میں عام لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور حقیقت اور ذات میں سب باہم متحد ہیں۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں یہ صفات کامل نہیں ہیں۔ گویا وہ اس نوع سے خارج ہے اور اس نوع کے فضائل اور خواص سے محروم ہے۔ لیکن باوجود اس تفادیت کے نفس انسانیت میں زیادت اور نقصان کا کوئی دخل نہیں اور نہیں کر سکتے کہ وہ انسانیت زیادت و نقصان کے قابل ہے۔
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِہُ لِلصَّوَابِ

اور نیز کہتے ہیں کہ تصدیق ایمانی سے مراد بعض کے نزدیک تصدیق منطقی ہے، جو ظن اور یقین کو شامل ہے۔ اس تقدیر پر نفس ایمان میں زیادت اور نقصان کی گنجائش ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ اس جگہ تصدیق سے مراد دلی یقین اور اذعان ہے نہ کہ معنی عام جو ظن کو بھی شامل ہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ : اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللہُ تَعَالٰی درحقیقت ان میں نزاع لفظی ہے۔ لیکن مذہب اول باعتبار ایمان حال کے ہے اور مذہب ثانی باعتبار ایمان انجام اور عاقبت ہے۔ لیکن صورت استثنائے کنارہ کرنا بہتر اور مناسب ہے کَمَا لَا يَجْنِفُ عَلَى الْمُتَصِفِ جِبَّةٌ كَمُصَفٍّ اَوْ مَيَّامٍ پُرِغْنِي نہیں ہے۔

عقیدہ بیہواں : اور ادباً، اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ اور ان سے بکثرت خرق عادات کے واقع ہونے کے

باعث ان کی یہ بات عادت سترہ ہو گئی۔ اور کرامت کا منکر علم عادی اور ضروری کا منکر ہے۔ نبی کا معجزہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور کرامت اس بات سے خالی ہے۔ بلکہ اس نبی کی متابعت کے اقرار کرنے کے ساتھ مل جاتی ہے :

فَلَا اشْتَبَاهَ بَيْنَ الْمُعْجَزَةِ وَالْكَرَامَةِ
كَمَا زَعَمَ الْمُتَكِرُّونَ
پس معجزہ اور کرامت کے درمیان کوئی اشتباہ
نہ رہا جیسے کہ منکروں نے گمان کیا ہے۔

عقیدہ اکیسواں :

اور فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شخص کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کی ایک جماعت نے جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے :

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ
الْأَشْعَرِيُّ إِنَّ تَفْضِيلَ أَبِي بَكْرٍ
ثُمَّ عُمَرُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ
عَنْ الدَّهْشِيِّ قَدْ تَوَاتَرَ عَنْ
عَلِيٍّ فِي خِلَافَتِهِ وَكَرْسِيِّ مَمْلَكَةٍ
وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْغَفِيرِ مِنْ شَيْعَتِهِ
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ
ثُمَّ قَالَ دَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ
تَعَالَى وَجْهَهُ نَيْفٌ وَثَمَانُونَ نَفْسًا
وَعَدَمُ مِنْهُمْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَالَ
فَقَبَّحَ اللَّهُ الرَّافِضَةَ مَا أَجْهَلُ مِنْهُمْ

شیخ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی فضیلت بات امت پر قطعی ہے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم
اللہ وجہہ سے ان کی خلافت و مملکت کے زمانہ میں اور
آپ کے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر کے درمیان
یہ بات بطریق تواتر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور
حضرت عمرؓ تمام امت میں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے
ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اتنی سے کچھ
زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اودان میں سے ایک
جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و
کوبرا کرے یہ کیسے جاہل ہیں۔

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْإِيمِ
الْصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ
ثُمَّ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ابْنُ مُحَمَّدَ بْنِ الْحَفِيفَةِ
اور بخاری نے اُن سے روایت کی فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر
حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ پھر ایک اور شخص۔
پس اس کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر تو یہ فرمایا

تَمَّانَتْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں تو ایک مسلمان شخص ہوں۔

وَصَحَّحَ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ ؑ امام ذہبی نے حضرت علیؑ سے صحیح کیا ہے

إِنَّهُ قَالَ أَلَا وَانَّهُ يَلْفَنِي أَنَّ رِجَالًا يُفَضِّلُونَنِي آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسچی ہے کہ لوگ مجھے ان

عَلَيْهِمَا وَمَنْ رَجَدْتُه فَضَّلَنِي عَلَيْهِمَا دونوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور جس کو میں پاؤں لگاؤں

فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِيِّ مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے اور اسکی

سزا بھی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔

وَأَخْرَجَ الدَّارِقُطْنِيُّ عَنْهُ لَا أَحَدٌ اور دارقطنی نے آپ سے روایت کی ہے کہ جس

أَحَدًا فَضَّلَنِي عَلَى ابْنِي بَكْرٍ وَحَمِيمٍ ؑ کو میں دیکھوں کہ مجھے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت حمزہؓ

إِلَّا جَدَّتْهُ جَدَّ الْمُفْتَرِيِّ پر فضیلت دیتا ہے تو میں اُس کو اتنے کوڑے لگاؤں

جس کو مفتری کی سزا ہے۔

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے اور ان کے سوا اور بہت سے صحابہ سے متواتر

آئی ہیں، جن میں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے، حتیٰ کہ عبدالرزاق خواجہ کا بر شیعیہ میں سے ہے کہتا ہے کہ:

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ ؑ میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علیؑ

إِنَّمَا هُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا لَمَّا کرم اللہ وجہہ نے خود اپنے آپ پر اُن کو فضیلت دے دی ہے

فَضَّلَهُمَا كَفَى بِي وَزْرًا أَنْ أُجَبَّهُ ورنہ میں اُن کو کبھی فضیلت نہ دیتا مجھے یہ گناہ کافی ہے کہ

ثُمَّ أَخَالَفَهُ میں اس کو دوست رکھوں اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الصَّوَابِ دیکھ سب کچھ صوابی حق سے لیا گیا ہے۔

لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پس اکثر اہل سنت اس

بات پر ہیں کہ شیخینؓ کے بعد افضل حضرت عثمانؓ ہیں۔ حضرت علیؓ اور ائمہ اربعہؓ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا

بھی یہی مذہب ہے۔ اور وہ توقف جو حضرت عثمانؓ کی فضیلت میں امام مالکؒ سے نقل کیا ہے۔ اس کے بارے

میں قاضی عیاضؒ نے کہا ہے کہ امام مالکؒ نے توقف سے حضرت عثمانؓ کی تفصیل کی طرف رجوع کیا ہے

اور قرطبیؒ نے کہا ہے کہ ہُوَ الْأَصَحُّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى یہی درست ہے۔ اور ایسے ہی توقف جو بعض نے

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے سمجھا ہے کہ:

مِنْ عَلَامَاتِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيلُ شیخین کی تفصیل اور عتین کی محبت سنت و جماعت

الْشَّيْخَيْنِ وَمُحَبَّةُ الْخَتَنِينِ کی علامات میں سے ہے۔

اس فقیر کے نزدیک اس عبادت کے اختیار کرنے کا محل اور ہے۔ چونکہ حضرات عتہینؑ کی خلافت کے زمانہ میں فتنہ و فساد لوگوں میں بہت ظاہر ہو گیا تھا۔ اور اس سبب سے لوگوں کے دلوں میں بہت کدورت اگنی تھی۔ اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر ان کے حق میں محبت کا لفظ اختیار کیا ہے اور ان کی دوستی کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے۔ بغیر اس امر کے کہ کسی قسم کا توقف ملحوظ ہو۔ اور ہر بھی کو یہ کہ جب کہ خفیہ کی کتابیں اس مضمون سے بھری ہیں کہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔

الغرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے۔ اور حضرت عثمانؓ کی افضلیت اس سے کمتر ہے۔ لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی افضلیت کے منکر بلکہ شیخینؓ کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضال جانیں کیونکہ اس کی تکفیر میں علما کا اختلاف ہے۔ اور اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت قیل و قال ہے۔ ایسا منکر زید بدعت کا ساتھی اور بھائی ہے کہ اسی احتیاط کے باعث علما نے اس کے من کرنے میں توقف کیا ہے۔ وہ ایذا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین کی جہت سے پہنچی ہے۔ وہ بعینہ اسی ایذا کی طرح ہے جو امینؓ کی جہت سے پہنچی ہے۔ علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ
اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَخِذُواهُمْ
غَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ
فِي حَيَاتِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
فِي بَعْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ
فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ
آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَتَوَشَّكُ
أَنْ يَأْخُذَهُ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے
اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ان کو میرے
بدل شانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا
میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا۔ اور جس نے
ان سے بغض کیا اُس نے گویا میرے ہی بغض کے باعث
اُن سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذا دی۔ اُس نے
گویا مجھے ایذا دی۔ اور جس نے مجھ کو ایذا دی۔ اُس نے
اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی
وہ اُس کو مواخذہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں
ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اور جو کچھ مولانا سعد الدین نے شرح عقاید نسفی میں اس افضلیت کے حق میں انصاف سمجھا ہے۔ وہ

۴۷ سورۃ احزاب، پارہ دس، یقینت۔

۴۸ ترمذی شریف۔

انصاف سے دُور ہے۔ اور وہ نزدیک جو اس نے کی ہے وہ سراسر لاسا حاصل ہے۔ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات قہر ہے کہ اس جگہ افضلیت سے وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکثرت ثواب کے اعتبار سے ہے نہ کہ وہ افضلیت جو فضائل اور مناقب کے بکثرت ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ ایسی افضلیت محض دُور کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتی۔ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیرِ رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل کیے ہیں وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہیں جسے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ :

مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ
مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
کسی اور صحابی کی نسبت نہیں آئے۔

اور باوجود اس امر کے امام مذکور نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے۔ اور اس افضلیت پر اطلاع پانا دولتِ وحی کی ان مشاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر یا قرائن سے معلوم کی ہے۔ اور وہ صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں پس جو کچھ شارح عقائد نسفی نے کہا ہے اگر مراد افضلیت سے کثرتِ ثواب ہے تو پھر توقف کی جہت یہ ہے۔ کیونکہ توقف کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کہ اس افضلیت کو صاحبِ شریعت کی طرف سے صریح طور پر یا دلالت کے طور پر معلوم نہ کیا ہو۔ اور جب معلوم ہو چکی ہو تو پھر کیوں توقف کریں۔ اور اگر معلوم نہ کیا ہو تو پھر افضلیت کا حکم کیا کریں۔ اور جو شخص سب کو برابر جانے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول سمجھے۔ وہ بوالفضول اور احمق ہے۔ وہ کیسا عجیب بوالفضول ہے جو اہل حق کے اجماع کو فضول جانتا ہے۔ شاید فضل کا لفظ اس کو اس فضولی کی طرف لے گیا ہے اور یہ جو صاحبِ فتوحات مکینہ نے کہا ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ فضیلت میں مساوات پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت امر دیگر ہے۔ اور افضلیت کی بحث دیگر اور اگر مان بھی لیں تو یہ بات اور اس قسم کی اور باتیں اس کے شطوئیات کی قسم سے ہیں، جو تشک کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے اکثر کشفِ معارف جو اہل سنت کے علوم سے جدا واقع ہوئے ہیں، صواب اور بہتری سے دُور ہیں۔ ایسی باتوں کی وہی شخص متابعت کرتا ہے جس کا دل بیمار ہے یا مقلد صرف ہے۔

اور جو کچھ صحابہ کے درمیان لڑائی جھگڑے واقع ہوئے ہیں ان کو نیک توجیہ پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ہوا و تعصب سے دُور سمجھنا چاہیے۔

تفتازانی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں افراط کرنے کے باوجود فرمایا ہے :

وَمَا وَتَعَمِّنَ الْمَخَالَفَاتِ وَالْمَحَادِّثَاتِ
لَمْ يَكُنْ عَنْ نِزَاعٍ فِي خِلَافَةٍ بَلْ عَنْ
خَطَايَا فِي الْاجْتِهَادِ

اور جو لڑائی جھگڑے ان کے درمیان واقع ہوئے
ہیں وہ خلافت کے بارہ میں نزاع کے باعث نہ
تھے۔ بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے۔

اور اس کے حاشیہ خیالی میں ہے:

فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَخْزَابَهُ بَغَوَا عَنْ طَاعَتِهِ
مَعَ إِعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ
الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ بِشِبْهِهِ هِيَ
تَرَكَ الْقِصَاصَ عَنْ قَتْلَةِ عُثْمَانَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

کہ معاویہ اور اس کے لشکر نے اس کی طاعت
سے سرکشی کی، باوجودیکہ وہ مانتے تھے کہ وہ نام
اہل زمانہ سے افضل ہے۔ اور نیز وہ اس سے امامت
کا زیادہ مستحق ہے از روئے شیعہ کے اور وہ حضرت
عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص کا ترک کرنا ہے۔

اور حاشیہ قرۃ کمال قری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

إِخْوَانُنَا بَغَوَا عَلَيْنَا وَلَيْسُوا كُفْرًا وَلَا
فَسَقَةً لِّمَا لَهُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ -

ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالانکہ نہ ہی
وہ کافر ہیں اور نہ ہی ناسق کیونکہ ان کے لیے تاویل ہے۔

اور شک نہیں کہ خطائے اجتہادی ملامت سے دور ہے اور طعن و تشنیع سے مرفوع ہے۔

حضرت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتحیات کی صحبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب کرام
کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی دوستی کے باعث ان
کو دوست رکھنا چاہیے:

مَنْ أَحَبَّهُمْ نَبِحَتْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ
أَبْغَضَهُمْ فَبُغِضَ فِیْ أَبْغَضَهُمْ -

جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت سے
ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا

اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔

یعنی وہ محبت جو میرے اصحاب کے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی وہ بغض
جو ان سے متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہم کو حضرت امیرؓ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں
سے کچھ آشنائی نہیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب حضرت پیغمبر
صلوات اللہ وسلامہ کے اصحاب کرام ہیں جن کی محبت کے لیے ہم مامور اور ان کے بغض و ایذا سے منوع ہیں
اس لیے ہم حضرت پیغمبر علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی دوستی کے باعث سب کو دوست رکھتے ہیں
اور ان کے بغض و ایذا سے دور بھاگتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بغض و ایذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و ایذا

تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن محقق کو محقق اور محطی کو محطی کہتے ہیں۔ یعنی حضرت امیر مرقی پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ کمنا فضول ہے۔

اس بحث کی تحقیق اُس مکتوب میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا ہے، مفصل ذکر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقائد کے درست کرنے کے بعد احکام فقہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور فرض و واجب و حلال و حرام و سنت و مندوب و مشتبہ و مکروہ کے جاننے سے چارہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری سمجھیں اور اعمال صالحہ کے بجالانے میں بڑی کوشش مد نظر رکھیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے اس کے تھوڑے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں۔

اول وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بار تمام و کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو بروجہ سنت ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاسیغاب یعنی سارے سر کا مسح، کرنا چاہیے۔ اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بائیں ہاتھ کی خضر یعنی چھنگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجالانے کو تھوڑا نہ جانیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور دوست ہے اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے، اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس کا بعینہ ہی حکم ہے کہ کوئی خرف ریزوں یعنی ٹھیکروں سے قیمتی موتی خریدے۔ یا بے بیودہ اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کرے۔

کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے۔ جو مومن کا سرعہ ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہونے پائے بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ ترک نہ کرنی چاہیے اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور قرأت میں تدریسوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور رکوع و سجود میں طمانیت ضروری ہے۔ کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب اور قنوت میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آجائیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طمانیت و کار ہے۔ کیونکہ فرض ہے یا واجب یا سنت علی اختلاف الاقوال۔ ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجودوں کے درمیان ہے۔ درست بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے جیسے کہ قنوت میں۔ اور رکوع و سجود کی کتب و تفسیریں تین بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں، علی اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح

مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت کے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو پانچ یا سات بار تو کہے۔ اور سجدہ کرنے کے وقت اقل وہ اعضا زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں۔ پس اقل دونوں زانوں زمین پر رکھے پھر دو ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور زانو اور ہاتھ رکھنے کے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور سر کے اٹھانے کے وقت اقل ان اعضا کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں۔ پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے الخ اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدہ کے وقت نوک بینی پر اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا دونوں بغلوں کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پرگندہ ہونے سے روک رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگاٹے رکھیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ میسر ہو گئی۔ اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب اور بے فائدہ نہیں ہے۔

صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے سے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہیہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا لانے پر ترغیب ہو۔

وَقَفْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَآيَاتُكُمْ عَلَى الْأَعْمَالِ
الصَّالِحَةِ الْمَوَافَقَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرِيعَةِ
بَعْدَ أَنْ وَقَفْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِتَضَرُّعٍ
الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِمُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى آلِ كُلِّ مَنِ الصَّلَاةِ
أَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيمَاتِ أَكْمَلُهَا۔

اگر نماز کے فضائل اور اس کے مخصوص کمالات کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ تو تین مکتوبوں کو جو ایک دوسرے کے قریب متصل ہیں مطالعہ کریں۔ پہلا مکتوب فرزند ی محمد صادق کے نام پر۔ اور دوسرا میر محمد نعمان کے نام پر۔ اور تیسرا شیخت مآب میاں شیخ تاج کے نام لکھا ہے۔

ان اعتقادی اور عملی دو پروں کے حاصل ہونے کے بعد اگر اللہ جل سلطانی کی توفیق رہنمائی کرے

ترصوفیہ کے طریقہ علیہ کا سلوک کرے۔ نہ اس غرض کے لیے کہ اس اعتقاد اور عمل سے بڑھ کر کچھ چیز حاصل ہو اور کوئی نئی بات اُتھ آئے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ معتقدات کی نسبت ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں۔ جو ہرگز کسی مشکک سے زائل نہ ہو۔ اور کسی شبہ کے وارد ہونے سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چرپاؤں ہوتے ہیں اور استدلال بے ٹکیں ہوتا ہے :

اَلَا يَذِكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ - خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

اور اعمال کی نسبت آسانی اور سہولت حاصل کریں۔ اور سرکشی کو جو نفسِ امارہ سے پیدا ہوتی ہے دور کریں۔ اور طریقہ صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اور الوان و انوار کا معائنہ کریں۔ یہ بات خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ کیا حسی صورتیں اور شکلیں کم ہیں کہ ان کو چھوڑ کر دیا غفتوں اور مجاہدوں کے ساتھ غیبی صورتوں اور انوار کی تمنا کریں۔ یہ صورتیں اور وہ صورتیں اور یہ انوار اور وہ انوار سب حق جل و علی کے مخلوق اور اس کے وجود پر دلالت کرنے والے نشانات ہیں۔

اور طریق صوفیہ میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعت کی دولت حاصل ہو۔ اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر احوال کے باوجود متابعت میں فتور جائے تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو جائز نہیں سمجھا اور ان احوال کا جو ان پر مترتب ہوتا ہے کچھ اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ذکر جبر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۔ اور وہ فائدہ سے اور ثمر سے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کی۔

ایک دن میں حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت میں مجلس طعام میں حاضر تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہ کے مخلص دوستوں میں تھا کھانا شروع کرتے وقت حضرت ایشاں کے حضور میں اسم اللہ کو بلند کیا۔ حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔

اور میں نے حضرت ایشاں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہ کی خانقاہ میں لے گئے تھے تاکہ ان کو ذکر جبر سے منع کریں۔ علما نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جبر بدعت ہے نہ کیا کریں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہ کریں گے۔

جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر جبر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع اور رقص اور وجد کا ذکر کیا ہے اور احوال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم

سے ہیں کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و اذواق حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و تجرید اور مکاشفہ و معائنہ ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکمائے یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا اور محرمہ اور مشتبہ امور کے از تکاب سے بچنا ہے۔

جاننا چاہیے کہ سماع و رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ - (سورہ لقمن) واپس (خرافات) قہقہے کہانیاں مول لے لیتا ہے۔

سرود کے منع ہونے کے شان میں نازل ہوئی ہے :

چنانچہ مجاہد بن جوہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے اور کبار تابعین کے ہے کہتا ہے، لَہْوُ الْحَدِيثِ سے مراد سرود ہے۔

فی المدارك : لَہْوُ الْحَدِيثِ، السُّرُ وَالْغِنَاءُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَابُّ مَسْعُودٍ يَخْلُقُ أَنَّهُ الْغِنَاءُ۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ لَہْوُ الْحَدِيثِ سے مراد سر یعنی بے ہودہ قہقہے کہانیاں اور سرود ہے۔ اور حضرت ابن عباس اصحاب بن مسعود رضی اللہ عنہم قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ غنا اور سرود ہے۔ حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے قول لَا يَشْهَدُونَ الرَّؤْسَ دُور میں حاضر نہیں ہوتے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

أَمْحَى لَا يَحْضَرُونَ الْغِنَاءَ۔ یعنی سرود و سماع میں حاضر نہیں ہوتے۔

اور امام المذہبی ابو منصور ماریدی سے حکایت کی گئی ہے کہ :

مَنْ قَالَ لِمُعْرِئٍ زَمَانَنَا أَحْسَنُ
عِنْدَ قِرَاءَتِهِ يَكْفُرُ وَيَأْتِي مِنْهُ
إِمْرَأَتُهُ وَاحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّ
حَسَنَاتِهِ دور ہو جاتی ہیں۔

اور ابو نصیر الدبوسی سے نقل کی گئی ہے اور انہوں نے قاضی ظہیر الدین خوارزمی سے نقل کی ہے کہ :

مَنْ سَمِعَ الْغِنَاءَ مِنَ الْمُغَنَّى
وَعِثْرَةٍ أَوْ يَرَى فِعْلًا مِّنْ
يَا فُلَّ حَرَامٌ كَوَدَّ كَيْفَا أَوْ رَأَى كَرَامًا جَانَا أَوْ رَأَى عَقْدًا

۱۔ سورہ لقمن، پارہ ۲۱۔

الْحَدَامُ فَيُحْسِنُ ذَلِكَ بِإِعْتِقَادٍ أَوْ بِغَيْرِ
إِعْتِقَادٍ يَصْنَعُهُ مُؤْتَدًّا فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلَى
أَنَّهُ أَبْطَلَ حُكْمَ الشَّرِّ بَعْدَ وَمَنْ أَبْطَلَ
حُكْمَ الشَّرِّ بَعْدَ فَلَا يَكُونُ مُؤْتَدًّا عِنْدَ
كُلِّ مُجْتَهِدٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى كَافَّةً
وَأَحْبَطُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ حَسَنَاتِهِ
كَرِيمًا هُوَ

اَعَاذَنَا اللَّهُ بِسُخَّانِهِ مِنْ ذَلِكَ - اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔

آیات و احادیث اور روایات فقہیہ غنا اور سرود کی حرمت میں اس قدر میں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص فسوخ حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فقہ نے کسی زمانہ میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور نہ ہی رقص و پا کو بی کو جائز قرار دیا ہے۔

چنانچہ امام تمام ضیاء الدین شامی کی ملقط میں مذکور ہے: اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو طاعت نہ کریں اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ یہاں تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ ابو بکر شبلیؒ اور ابی حسن نوریؒ کا عمل۔

اس زمانہ کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ کر کے سرود و رقص کو اپنا دین و ملت بنالیا ہے۔ اور اسی کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنالیا ہے اور روایت سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو مستحسن اور اچھا جانے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کی تعظیم کرنا بلکہ اس کو طاعت و عبادت سمجھنا کیسا بُرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور ہم تابعداروں کو اس قسم کے امور کی تقلید سے چھڑا دیا۔

سننے میں آتا ہے کہ مخدوم زاد سے سرود کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور سرود و قصیدہ خوانی کی مجلس جمعہ کی راتوں میں منعقد کرتے ہیں۔ اور اکثر یا اس امر میں موافقت کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دوسرے سلسلوں کے سرید تو اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر اس امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور شرعی حرمت کو اپنے

پیروں کے عمل سے دفع کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت اس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اس سلسلہ کے یار اس اس
ارتکاب میں کونسا غدر پیش کریں گے۔ ایک طرف حرمت شرعی اور دوسری طرف اپنے پیروں کی مخالفت
نہ اہل شریعت اس فعل سے راضی ہیں۔ اور نہ ہی اہل طریقت۔ اور اگر حرمت شرعی بھی نہ ہوتی۔ تو پھر بھی طریقت
میں صرف کسی نئے امر کا پیدا کرنا بڑا تھا۔ پھر ایسے امر کیوں کر بُرے نہ ہوں۔ جب کہ حرمت شرعی بھی اس
کے ساتھ جمع ہو جائے۔ مجھے اُمید ہے کہ جناب مرزا جی اس امر سے راضی نہ ہوں گے۔ لیکن آپ کے
آداب کو مد نظر رکھ کر صریح طور پر منع نہ کرتے ہوں گے۔ اور یاروں کو اس اجتماع سے نہ روکتے ہوں گے
اس فقیر نے چونکہ اپنے اُنے میں کچھ توقف دیکھا ہے اس لیے چند فقرے جمع کر کے لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔
اس سبق کو مرزا جی کی خدمت میں بے جا نہیں۔ اور اول سے آخر تک ان کے سامنے پڑھیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۶۷

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ وہ اسرار و دقائق جن کے ساتھ حضرت ایشاں یعنی حضرت مجدد رحمت اللہ
علیہ متمیز ہوئے ہیں۔ ان میں سے مقررہ حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتے۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ
بھی ان کی نسبت گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ اور وہ اسرار چراغ نبوت سے عقیس ہیں اور ملائکہ علیین
بھی اس دولت میں شریک ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا صحیفہ شریفہ جوازِ رُوئے کرم اس حقیر کے
نام لکھا ہوا تھا، اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ بِبُھَا نَہِ خَیْرًا۔ واللہ تعالیٰ آپ کو
جزائے خیر دے۔

یہ فقیر (حق جل سلطانہ کے انعامات کیا کیا لکھے اور ان کا کیا شکر ادا کرے۔ وہ علوم و معارف
جن کا فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانہ کی توفیق سے ان میں سے اکثر لکھے جاتے ہیں۔ اور ہر اہل و
نا اہل یعنی کس و ناکس کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر
تمیز ہے ان کا مقررہ حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتا۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ بھی اس مقولہ کی نسبت
گفتگو نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز کے ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقامات سلوک و
جذبہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرار و دقائق کی کوئی رمز بیان نہیں کرتا۔ اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں بڑی کوشش

کرتا ہے۔ حالانکہ فقیر جانتا ہے کہ فرزند عزیز محمد رحمان اسرار سے ہے۔ اور خطا و غلط سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا کرے کہ معافی کی وقت اور بار کی زبان پکڑ لیتی ہے۔ اور اسرار کی لطافت لبوں کو بند کر دیتی ہے :
وَيَضِيقُ صَدْرِي دَلَالًا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
میرا سینہ بند ہو جاتا ہے اور میری زبان نہیں بولتی
نقد وقت ہے۔ اور وہ اسرار اس قسم کے نہیں ہیں، کہ فقیر ان کو بیان نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ایسے ہیں کہ بیان میں لائے ہی نہیں جاسکتے۔

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر بہر زہ نیست
ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی یہ تمام فریادیں بے فائدہ نہیں۔ دراصل قصہ بھی غریب اور حالت بھی عجیب ہے۔
یہ دولت جس کے چھپانے میں ہم کوشش کرتے ہیں، انبیائے علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے چراغِ نبوت سے مقبوس ہے۔ اور ملائکہ ملائے اعلیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیائے علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے تابعداروں میں سے جس کسی کو اس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی اس دولت میں میرا شریک ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تمہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہوں اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے پاس ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دو۔

اور یہ دوسرا علم، علم اسرار ہے کہ جس علم تک کسی کا فہم نہیں پہنچتا :
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دوسرے امید ہے کہ وہ مکتوب جو حضرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھا ہے آپ کی نظر شریف سے گزرا ہوگا۔

میرے کرم مخدوم! کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں فقیر کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں ہے جو دین میں پیدا کریں۔ طریقت کی برکنیں اسی وقت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدا نہ ہو۔ اور جب کوئی نیا اس طریقت میں پیدا ہو جائے تو اسی وقت اس طریق کے فیوض و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی محافظت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچنا

۱۷ مشکوٰۃ شریف بحوالہ صحیح بخاری

Marfat.com

Marfat.com

نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ جہاں کہیں اپنی طریقت کی مخالفت کسی سے دیکھیں زبرد مبالغہ سے اس کو منع فرمائیں اور طریقت کی ترویج و تقویت میں کوشش کریں۔ والسلام والا کرام

مکتوب نمبر ۲۶۸

خانخاناں کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت کا علم کونسا ہے، اور ان علماء سے جو حدیث علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسرائیل میں واقع ہوئے ہیں کون سے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت سے باقی رہا ہے وہ علم توحید جوئی کے ان اسرار سے ماسوا ہے جن کے ساتھ اولیاء اُمت نے تکلم کیا ہے۔ اور احاطہ دسریان و قرین حقیقت اور ان کے مناسب بیان میں :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی۔

ان حدود کے فقرائے احوال و اوضاع شکر کے لائق ہیں :

وَالْمَسْئُوْلُ مِنَ اللّٰهِ مُجْتَنِّهٌ سَلَامَتُكُمْ
وَعَافِيَتُكُمْ ذِيَّاتُكُمْ وَاسْتِقَامَتُكُمْ : کدھی اور استقامت اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔

چونکہ علم وراثت کی بحث درمیان آگئی ہے اس لیے چند کلمے اس کی نسبت بمقتضائے وقت لکھے جاتے ہیں :

اخبار میں آیا ہے کہ العلماء ذرّۃ الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں وہ علم جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے باقی رہا ہے، دو قسم کا ہے۔ ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصّہ حاصل ہو۔ نہ کہ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم نصیب ہو۔ اور دوسرا علم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وارث کو موروث کے سبب قسم کے ترکہ سے حصّہ حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کو چھوڑ کر بعض سے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصّہ ملتا ہے۔ وہ غریبا یعنی قرض خواہوں میں داخل ہے کہ جس کا حصّہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے اور ایسے ہی آنحضرت علیہ وعلیٰ آله الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے :

لے اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ شریف۔

عَلَمًا مُّؤَقَّتًا كَانِيَا بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ میری اُمت کے علمانی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔

ان علمائے مراد علمائے وارث ہیں نہ کہ غریبوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا ہے۔ کیونکہ وارث کو قرب و جنبیت کے لحاظ سے موروث کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف غریب کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے۔ پس جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم بھی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے ساتھ مقید کریں۔ اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ علم احکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہو۔ اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ علم اسرار علم توحید و جود سے مراد ہے۔ اور کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا مشاہدہ کرنا اور حق تعالیٰ کے احاطہ اور سرایان وجود اور قرب و میعت سے کنایہ ہے، جس طرح پرکہ ارباب احوال کے نزدیک مکشوف و مشہود ہے۔ حَاشَا وَكَلَّا ثُمَّ حَاشَا وَكَلَّا۔ کہ اس قسم کے علوم و معارف علم اسرار سے ہوں۔ اور مرتبہ نبوت کے لائق ہوں۔ کیوں کہ ان معارف کی بنا سکر وقت اور غلبہ حال پر ہے جو صحو کے منافی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا علم کیا علم احکام اور کیا علم اسرار سمجھو در صحو ہے کہ سکر کا ایک شمر بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ بلکہ یہ معارف اس مقام ولایت کے مناسب ہیں جو سکر میں قدم راسخ رکھتا ہے۔ پس یہ علوم اسرار ولایت کے ہیں نہ کہ انبیاء کی نبوت کے اسرار سے۔ اگرچہ نبی سے ولایت بھی ثابت ہے لیکن اس کے احکام مغلوب ہیں اور احکام نبوت کے مقابلہ میں مضمحل اور ناچیز ہیں۔

بچنے ہر جا شود مسر آشکارا

سہارا جز نہاں بودن چہ یارا

فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے اور تحقیق کی ہے کہ کمالات نبوت و ریائے محیط کا حکم رکھتے ہیں۔ اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں ایک قطرہ ناچیز کا حکم۔ لیکن کیا کریں جن لوگوں کو کمالات نبوت تک رسائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ :

أَلْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبَوِيَّةِ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اور ایک جماعت نے اُس کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، ان دونوں گروہوں نے نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر غائب پر حکم کیا ہے۔ صحو پر سکر کو ترجیح دینے کا حکم بھی اسی حکم کے نزدیک ہے۔ اگر صحو کی حقیقت کو جانتے ہرگز سکر کو صحو کے ساتھ نسبت نہ دیتے۔ ج

۱۵ اس حدیث کو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات کے باب ۱۴ میں بیان کیا ہے لیکن محدثین نے اس حدیث میں قیل و قال کی ہے۔

۱۶ ان جہاں جہاں سورج چمک رہا ہو وہاں سُہاستار سے کو چھپنے کے بغیر چارہ نہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

جن لوگوں نے خواص کے صحو کو عوام کے صحو کی مانند سمجھ کر شکر کو اس پر ترجیح دی ہے کاش کہ خواص کے شکر کو بھی عوام کے شکر کی طرح سمجھتے اور اس حکم پر جرات نہ کرتے۔ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات ثابت و مقرر ہے کہ صحو، شکر سے بہتر ہے۔ اگر صحو و شکر مجازی ہے تو یہ حکم ثابت ہے۔ اور اگر حقیقی ہے تو پھر ولایت کو نبوت سے افضل کہنا۔ اور شکر کو صحو پر ترجیح دینے کا حکم ایسا ہے۔ جیسے کہ کوئی کفر کو اسلام پر ترجیح دے۔ اور جہل کو علم سے بہتر جانے۔ کیونکہ کفر و جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت مرتبہ نبوت کے مناسب۔ منصور کہتا ہے۔

كَفَرَتْ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفَرُ وَاجِبٌ
لَدُنِّي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمٌ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے استعاذہ اور پناہ مانگتے ہیں:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِهِ - کہ ہر ایک اپنی وضع و طرز پر عمل کرتا ہے۔

جن طرح عالم مجاز میں اسلام کفر سے بہتر ہے۔ اسی طرح حقیقت میں بھی اسلام کو کفر سے بہتر جاننا چاہیے:

فَإِنَّ الْمَجَادَ قَطْرَةَ الْحَقِيقَةِ - مجاز حقیقت کا پل ہے۔

اگر کہیں کہ مقام ولایت میں جس طرح کہ مرتبہ جمع میں کفر و شکر و جہل ثابت ہے۔ اسی طرح مرتبہ تنقید بدائع میں اسلام و صحو و معرفت بھی متحقق و ثابت ہے۔ نہ کفر و شکر و جہل کو مقام ولایت کے مناسب کہنا کس معنی کے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحو وغیرہ کو مرتبہ فرق ثابت کرنا مرتبہ جمع کی نسبت سے ہے جو ہر امر شکر و استتار ہے۔ ورنہ اس مرتبہ کا صحو بھی شکر کے ساتھ اور اس کا اسلام کفر کے ساتھ اور اس کی معرفت جہل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر فقیر کتاب میں گنجائش جاسا تو مرتبہ فرق کے احوال و معارف کو مفصل طور پر ذکر کرتا۔ اور اس مرتبہ میں شکر وغیرہ کے ملنے کو بیان کرتا۔ وانا لوگ شاید اس معنی کو دانائی سے بھی معلوم کر لیں گے العجب کل العجب۔ نہایت ہی تعجب ہے کہ یہ لوگ کمالات نبوت سے کیسے بے خبر رہے ہیں۔

اس قدر تو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جو اس قدر بڑائی اور بزرگی حاصل

۱۷ میں نے اللہ کے دین سے کفر کیا اور میرے نزدیک کفر ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نزدیک کفر قبیح ہے۔ یاد رہے کہ منصور جلال کا یہ قول شطیحات اور کلمات سکریم میں سے ہے اسکو دلیل نہیں بنا سکتے۔

۱۸ سورہ بنی اسرائیل، پارہ کجھان الذی -

کی ہے تو وہ نبوت کی راہ سے حاصل کی ہے۔ نہ ولایت کی راہ سے۔ ولایت نبوت کے لیے خادم کی طرح ہے اگر ولایت کو نبوت پر کچھ زیادتی ہوتی تو ملائکہ ملائے اعلیٰ جن کی ولایت تمام ولایات سے اکمل ہے انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات سے افضل ہوتے۔ اور اس طائفہ میں سے ایک گروہ نے جب ولایت کو نبوت سے افضل جان کر ملائے اعلیٰ کی ولایت کو انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا، تو ناچار ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات سے افضل قرار دے دیا اور جمہور اہل سنت سے دور جا پڑے۔ یہ سب کچھ ان سے نبوت کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کے باعث ہوا۔

اور جب کہ لوگوں کی نگاہ میں عہد نبوت کے دور ہو جانے کے باعث کمالات نبوت ولایت کے کمالات کے سامنے حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے) اس باب میں (تقریر نے) کلام کو طوالت دی ہے۔ اور حقیقت معاملہ کو مختصر اساطیر کر دیا ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِيْ اٰمِرِنَا وَتَثْبِثْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۔

میرے برادر ارشد بیاں شیخ داؤد چونکہ آپ کی طرف آرہے تھے اس لیے اس دروہری کے باعث گئی والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور فضل و کرم سے حقہ چہارم دفتر اول کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ ربّے وس اسے سب اہل اسلام کے لیے ذریعہ ہدایت اور ترجمہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاٰخِرُهَا بِهٖ اَجَدَعِيْنَ۔

خاکسار

محمد سعید احمد نقشبندی

غفرلہ

۱۷۔ اسے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش اور اعمال و افعال میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے۔ اور ہمارے

قدم ثابت رکھ، اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔

صَفْ مَطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ

لِشَدِّ الْحَمْدِ سِرَّانِ بِحِزْزِ كَهْ خَا طَرِ مِ نِ خَوَاسِ
اَخْرَازِ دَرْ پَسِ پَرْدَةِ تَقْتِ دِرِ پَرْدِ

بَعِيْنِ

(اُرْدُو ترجمہ)

مکتوبات امام اربابانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

کَافَرِ اَوَّلِ — خُصَّةً بِاِیْنِ

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب و امام مسجد حضرت امان گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

مدیریت پبلشنگ کمپنی بٹ روڈ کراچی

www.marfat.com

Marfat.com

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

آفٹ ایڈیشن _____ ۱۹۷۱ء

نام کتاب ————— مکتوبات امام ربانی

متوحد ————— محمد سعید احمد نقشبندی خلیفہ جامعہ حضرت داتا گنج بخش - لاہور

طابع ————— ایف۔ آئی پرنٹر کراچی

ناشر ————— مدینہ پبلشنگ کمپنی، بندر روڈ، کراچی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت —————

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی

بندر روڈ ————— کراچی ————— پاکستان

فہرست مضامین حصہ پنجم اردو ترجمہ فہرست مکتوبات شریف اربانی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹	دجمع اور توجہ کے درمیان فرق اور اول کی دوسرے پر تفصیلت -	۲۵	مکتوب نمبر ۲۶۹ دشمنان دین کو ذلیل و خوار رکھنے اور ان بدعتوں کے باطل الہوں کو ویران کرنے اور حقیر رکھنے کی ترغیب میں اور اپنے لیے اس امر عظیم کی آرزو کرنے کے بیان میں -
۲۱	آیت کریمہ: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ اور وَمَا رَمِيتَ الْخِ اور إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ الْخِ کے مرادی معنی -	۲۶	مکتوب نمبر ۲۷۰ اس بیان میں کہ بعض صحبتیں خلوت گزینی سے افضل ہوتی ہیں -
۲۳	ایک وجود کے قائلین پر الزام و اعتراض اور دینی کے متعلق سوال و جواب -	۲۷	مکتوب نمبر ۲۷۱ ایک واقعہ کے استفسار کے حل میں -
۲۴	شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ خاتم النبوت بعض علوم خاتم الولاية سے اخذ کرتا ہے - اور اس کی توجیہ کا بیان	۲۸	مکتوب نمبر ۲۷۲ ایمان غیب کے بیان میں - اور غیب کا بیان - اور ایمان شہودی اور ایمان بالغیب کی تفصیلت کے بیان میں -
۲۵	حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو بھی پہلے توحید و جود کی کسے راستے سے بیرواقع ہوئی تھی اور اس کے علوم سے آپ نے حصہ وافر اٹھایا لیکن جب عنایت خداوندی الخ	۲۹	اور توحید شہودی اور جود کی کا بیان اور اس بیان میں کہ سب سے پہلے جس نے توحید و جود کی تصریح کی ہے وہ صاحب فتوحات ہے - اس سے پہلے مشائخ کی عبادت توحید و جود کا صرف احتمال رکھتی ہیں - اور حصول فنا میں توحید شہودی و کار ہے نہ کہ توحید و جود -
۳۶	بعض صوفیہ و جود کی تصریح کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی کمالات نبوت کے حصول کے بعد شہود وحدت درکثرت کے مقام میں تھے اور آیت کریمہ: إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے اس پر دلیل لانا -	۳۰	حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ نقشبند) کا قول کہ جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانا گیا سب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱	کلام لفظی اور نفسی کی تحقیق اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا اور اس کے منکر کا کفر۔		غیر حق تعالیٰ ہے۔ نیز آپ کا یہ قول مبارک کہ خدا کی معرفت بہاء الدین پر حرام ہے۔ اگر اس کی ابتداء بایزید کی انتہا نہ ہو۔ اور آپ کے اس قول کا بیان کہ ہم نہایت کوہدایت میں درج کرتے ہیں۔
۳۲	جاننا چاہیے کہ ممکنات کے لیے جو وجود ثابت کرتے ہیں وہ ممکن کی باقی صفات کی طرح ایک کمزور اور ضعیف وجود ہے۔	۳۷	وہ جماعت جو تنزیہ صرف پر ایمان نہیں رکھتی اور مشاہدہ سفلی کے سوا کسی اور امر کے قائل ہیں، ملحدین میں سے ہیں۔
۳۳	انبیاء کرام علیہم السلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔	۳۸	صوفیہ کی پر غرور باتوں سے فتنہ میں نہ پڑ جانا۔
۳۴	منقول ہے کہ حضرت فرید گنج شکر رحمہ اللہ کا ایک فرزند فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ سگ بچہ مر گیا ہے۔ اور جب سید بشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صاحبزادہ فوت ہوا تو آپ اس کی وفات پر روئے الخ	۳۹	یہ جماعت اگر غلبہ حال کے باعث معذو قرار پاٹے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو مقلد نہیں کیا معاملہ کیا جائے گا۔
۳۵	انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان اور صحابہ اور ان اولیاء کا ایمان جو صحابہ سے ملحق ہیں شہود کے بعد غیبت میں قرار پذیر ہوا۔	۴۰	علماء مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور صوفیہ جو کچھ مجتہدین کی آرا کے خلاف کہتے ہیں، اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسن ظن کے تحت صوفیہ کے حق میں زبان طعن بھی نہیں کھولنی چاہیے۔
۳۶	علمائے آخرت کا ایمان اگر ایمان بالغیب ہے۔ لیکن اس غیب نے انبیاء کرام کی متابعت کے نور کے باعث حدس کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اور عام مومنین کے ایمان بالغیب کی اقسام میں سے بہترین قسم وہ ہے جو تقلید انبیاء سے مربوط ہے۔	۴۱	ان مدعیوں کا رد جو اسی دنیا میں رویت بصری کے قائل ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے ساتھ کلام و مکالمہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔
۳۷	سوال :- علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تقلیدی ایمان سے استدلالی ایمان بہتر ہے اور اس کا جواب الخ		علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آنسور علیہ السلام نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں ؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۲	کر میں نہ توبہ کام کرتا ہوں اور نہ اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور اس کی مراد کا بیان۔ مکتوب نمبر ۲۶۲	۳۷	اس صاحب استدلال پر افسوس جس کا ایمان صرف استدلال سے حاصل ہوا اور تقلید انبیاء نہ کرے۔ مکتوب نمبر ۲۶۳
۵۲	بند ہمت بننے اور سفل شہودات کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں جو کثرت کے آئینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔	۳۸	اس بیان میں کہ سائل کو اپنے شیخ مقتدا کے طریقہ کا پابند ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مشائخ کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے۔ اور اگر واقعات اس کے خلاف رونما ہوں تو ان کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے۔
۵۳	مولانا احمد برکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدح و ثناء۔ مکتوب نمبر ۲۶۵	۳۹	اس بات کا جواب کہ کچھ دوستوں نے دیکھا کہ آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔
۵۳	استفسار کے جواب اور علوم دینیہ سیکھنے اور احکام فقہیہ کی اشاعت کی ترغیب میں۔	۴۰	اس مضمون سے متعلق سوال و جواب۔
۵۳	اپنے اور دوستوں کے احوال سے واقف نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اسے بے حاصلی کی دلیل نہ قرار دیں۔	۴۱	اور شیطان کے آنسور علیہ السلام کی صورت میں متمثل نہ ہو سکنے کا بیان۔
۵۵	اس راہ میں قدمِ اَدَل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہ دیکھے۔ اور اسی حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر ۲۶۶	۴۲	ایک روز حضور سید بشر علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے، قریشی مکہ کے سردار بھی وہاں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے سامنے سورۃ والنجم تلاوت فرمائی۔
۵۶	حکمت اور متشابہات قرآن کے بیان میں اور علماء راسخین اور ان کے کمالات کا بیان۔	۴۳	مخالفت طریقہ سے منع فرمانا وہ مخالفت خواہ سماع و رقص کی صورت میں ہو خواہ مولود اور شعر خوانی کی شکل میں۔ کیونکہ مطلب خاص تک وصول ان امور کے ترک کرنے سے ہو گا۔
	کتاب کالْب اور خلاصہ متشابہات میں اور حکمت اس کا چھلکا ہیں۔ صرف چھلکے کا علم حاصل کرنے والے علماء چھلکے پر خوش ہیں	۴۴	خواجہ بزرگ حضرت خواجہ نقشبند کا قول

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۵	قلب کی سلامتی اس وقت میسر آتی ہے کہ اس میں حتیٰ یکما سوا کسی شے کا گزر نہ رہے۔ فرضا اگر ہزار سال بھی زندگی و فاکرے الخ اس دولت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے قریب طریقہ۔ طریقہ نقشبندیہ ہے کیونکہ ان بزرگوں نے الخ	۵۷	اور اسی پر اکتفاء کیے بیٹھے ہیں۔ خام صوفی اس بات کے دُرپے ہیں کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی رستی سے بحال لیں۔ اور آیۃ دَاعِبْدَرْبَکَ حَتّٰی یَاْتِیَکَ الْیَقِیْنُ کا معنی۔ عارین مبتدیوں کی نسبت عبادت کے زیادہ محتاج ہیں۔ علماء ظاہر نے شریعت کے قشر دھیلکے، پر کفایت کی ہے۔ مگر انہیں نے پھیلکے کو مغز کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔
۶۶	حدیث قَانِ الْمِیْتِ کَالْفَرِیْقِ یَقْطُرُ دَعْوَةً	۶۰	ایک مدت تک یہ فقیر متشابہات کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تھا۔ آخر کار حضرت حق تعالیٰ نے اپنے فضل محض سے ان کی تادیلات
۶۷	مکتوب نمبر ۲۷۹	۶۱	مکتوب نمبر ۲۷۷ علم الیقین، عین الیقین، اور حق الیقین کے معنی میں۔
۶۸	مکتوب نمبر ۲۸۰ اس بیان میں کہ اس گمراہ اولیاء اللہ کی محبت سرمایہ سعادت ہے۔ اور جس کو اس نعمت سے مشرف فرمانا چاہیں اسے سب کچھ دیں گے بشرطیکہ وہ استقامت دکھائے	۶۲	علم الیقین کی تفسیر۔ خواجہ عبید اللہ کا قول کہ سیر و قسم ہے۔ سیر مستطیل اور سیر مستدیر عین الیقین اور حق الیقین کی تفسیر۔ تجلی صوری اور حق الیقین کے درمیان فرق۔
۶۹	مکتوب نمبر ۲۸۱ سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ منسلک ہونے کی نعمت کے شکر کے بیان میں۔ نیز اس بیان میں کہ اس طریقہ میں اتباع کی وجہ سے کمالات نبوت کے راستے سے عروج کی طرف بے جاتے ہیں۔ اور جو اس طریقہ میں واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرتا ہے۔	۶۳	مکتوب نمبر ۲۷۸ اس بیان میں کہ ہر شخص پر درستی عقائد اور بتقانائے شریعت کے بعد غیر حق سے دل کی سلامتی لازم ہے۔ اور طریقہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا۔ اور مردوں کی امداد کی ترغیب میں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۳	مکان کے دائرہ سے باہر نکل گئے۔ اور ازل وابد کو آن واحد میں پایا۔ مکتوب نمبر ۲۸۲ اس بیان میں کہ احوال و مواجید عالم امر کا حصہ ہیں۔ اور ان احوال کا علم عالم خلق میں سے ہے۔	۴۹	اور نئی نئی باتوں کا اختراع کرتا ہے۔ وہ غائب خاسر ہے۔ اس فقیر کے نزدیک اس راہ میں ایک قدم ترقی کرنا۔ دوسرے راستوں میں سات قدم ترقی کرنے سے بھی بہتر ہے۔ مکتوب نمبر ۲۸۲ حضرت ایسا اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کے بیان میں اور اس امر کے بیان میں کہ دونوں حضرات روحانیوں میں سے ہیں اور اب احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ قلب مدار امام شافعی کے مذہب پر ہوتا ہے۔
۴۴	حقیقت معاملہ وہ بات جو مخدوم زادہ کلاں کی طرف لکھے گئے مکتوب میں بیان فرمائی ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان کا ظاہر عالم خلق سے مربک ہے اور اس کا باطن عالم امر سے۔ مکتوب نمبر ۲۸۵ سماع، درجہ اور رقص کے احکام اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔	۵۱	کمالات ولایت کو فقہ شافعی سے موافقت ہے اور کمالات نبوت کو فقہ حنفی سے۔ فصول ستہ میں خواجہ محمد یار سا کا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام ابو حنیفہ کے مذہب سے مطابق عمل کریں گے۔ مکتوب نمبر ۲۸۳ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شب معراج میں خدا تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بیان میں اور اس بیان میں کہ یہ رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی، بلکہ آخرت میں واقع ہوئی۔ آنحضرت علیہ السلام شب معراج زمانہ
۴۵	وہ جماعت جس کے احوال بدلتے رہتے ہیں، سماع اور وجدان کے لیے نافع ہے۔ تجلیات ذاتیہ واسلئے سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ ہاں منتہی حشرات کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع انہیں نفع دیتا ہے۔ سوال و جواب۔ اور آنحضرت علیہ السلام کے ارشاد مبارک لی مع اللہ وقت الخ کا معنی۔	۵۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۶	سوال وجواب اور حدیث قرۃ عینی فی الصلوۃ کا بیان۔	۷۶	کا عالم ارواح سے ہونا اور عالم ارواح کا عالم جمادات سے اوپر ہونا۔ روح کی نسبت تمام مکانات کے ساتھ برابر ہے۔
۸۱	حدیث اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلوۃ۔	۸۱	جاننا چاہیے کہ روح اس جہان کی نسبت اگرچہ بے چون ہے، لیکن بے چون حقیقی کی نسبت چوں میں داخل ہے تو روح گویا عالم چوں اور حق تعالیٰ کے درمیان برزخ ہے۔
۸۲	دوام وقت کا انکار نارسائی کی علامت ہے۔	۸۲	مطلوب حقیقی کو تمام جہانوں، مراتب اسماء اور ظلی واصلی اور کونی والہی شیونات سے ماوراء میں تلاش کرنا چاہیے۔
۸۳	اس طرح کا کامل مکمل نہایت ہی نادر الوجود ہے۔	۸۳	دوام وصل اور استمرار وقت اس شخص کے لیے مسلم ہے جو بعد از النہ۔
۸۴	بہت صدیوں اور دراز زمانوں کے بعد بھی اگر ایسا شیخ کامل مکمل ظہور فرمائے تو نعنیمت جاننا چاہیے۔ ایک عالم اس سے منور اور روشن ہوگا النہ۔	۸۴	مکتوب نمبر ۲۸۶
۸۵	ابتدی کے لیے سماع اور وجد مضر اور عروج کے متافی ہے، اگرچہ شرائط کے مطابق ہو۔	۸۵	اہل سنت و جماعت کی درست آراء کے مطابق کتاب و سنت سے افذکر وہ اعتقاد صحیح کے بیان میں۔
۸۶	مختصر یہ کہ سماع صرف متوسط لوگوں اور منتہی حضرات میں سے ایک خاص قسم کے لیے نفع مند ہے۔	۸۶	اس جماعت کا رد جس نے کتاب و سنت سے اہل سنت کے معتقدات کے خلاف سمجھا ہے اور اہل حق کے کشف کے خلاف معلوم کیا ہے۔
۸۷	سماع اور رقص کی اگرچہ بعض منتہی حضرات کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ النہ۔	۸۷	اگر بعض علماء حقیقت اعتقاد کے باوجود فروعات میں مدام سنت کے مرتکب ہوں تو انہیں دیکھ کر سب علماء کا انکار کرنا اور سب کو لعن طعن کا نشانہ بنانا صریح بے انصافی ہے
۸۸	اس بات کے مرادی معنی کا بیان کہ سیر فی اللہ کے لیے نہایت نہیں۔ اور اس سیر کی بے نہایتی کا معنی یہ ہے النہ	۸۸	فوق العرش تنزیہہ کا بیان اور اس مکتشف
۸۹	فوق العرش تنزیہہ کا بیان اور اس مکتشف	۸۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۵	بالاتر صوفیہ کے معتقدات بھی وہی ہیں جو علماء اہل حق کے معتقدات ہیں، ہاں بعض صوفیہ کو دورانِ راہ النہر	۸۸	نیز جس طرح کتاب و سنت کے موجب اعتقاد ضروری ہے۔ اس کے مقتضی کے مطابق کتاب و سنت سے آئمہ مجتہدین کے بیان کردہ معانی کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
۸۶	اس طائفہ کی مخالف حق باتوں سے ایک بات و مدت وجود کا حکم ہے۔ اور احاطہ اور قرب اور میست ذاتی کا قول ہے اور خارج میں وجود زائد کے ساتھ وجود صفات کا انکار ہے۔	۸۸	مقلد کو اس امر کی اجازت نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب و سنت سے براہ راست احکام اخذ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو عمل میں قول مختار کو اختیار کرے۔
۸۷	ان مخالف باتوں میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا حکم لگانا جو ایجاب واجب کو مستلزم ہیں۔	۸۹	حتی الامکان مجتہدین کے اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔
۸۸	اور ان کے مخالف حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بایں معنی ان شاء فعل دان لم یشاء لم یفعل۔	۸۹	ان دو اعتقاد و عمل کے پڑنے کے حاصل ہونے کے قرب ایزدی کے مدارج کے عروج کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان منازل کا قطع کرنا راہِ داں راہِ بین رہنا شیخ کامل مکمل کی توجہ کے ساتھ وابستہ ہے۔
۸۹	اور ان مخالف امور میں سے مسئلہ قضا و قدر میں ان کی تحقیق ہے جس کے ظاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔ اس طرح کی مخالف باتیں بہت سی ہیں۔ مثلاً رویت کا عدم امکان تسلیم کرنا۔	۸۹	شیخ الاسلام ہر وی کا قول الہی وہ کیا چیز ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا کر دی ہے جس نے ان کو پہچانا اس نے تجھے شناخت کر لیا۔ اور جب تک تجھے شناخت نہیں کیا انہیں شناخت نہیں کر سکتا۔
۹۰	کامیابین کے ارواح کو قدیم جاننا۔ پس سالک کو چاہیے کہ حقیقت کا رتک پہنچنے سے قبل اپنے کشف کی مخالفت کے باوجود علماء اہل حق کی تقلید کو ضروری جانے۔	۹۰	کارکنانِ قضا و قدر اگر محض فضل ایزدی سے کسی کو شیخ کامل مکمل کی خدمت میں پہنچا دیں تو چاہیے کہ وہ اپنا اختیار بالکلیۃً اس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔		میں گم کروے۔
۹۳	جاننا چاہیے کہ تمام سلوک والے مجذوب اگرچہ جذب قوی رکھتے ہیں۔	۸۹	اور اگر اس قسم کے شیخ کی ملاقات سے مشرف نہ ہو۔
۹۶	ایک بزرگ فرماتے ہیں جو میر سے نزدیک ہے وہ درحقیقت دور ہے۔ اور جو دور ہے وہ نزدیک ہے۔	۹۰	انسان حرام سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک فضول مبامات سے اجتناب نہ کرے۔
۹۷	حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا قول کہ ہم انتہاء کو ابتداء میں درج کرتے ہیں۔		اس امر کا بیان کہ ترقی اور عروج و رجوع سے وابستہ ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اعمال کے دو جز ہیں۔ اول امر کو بجالانا اور ثانی سے بچنا اور اس سے متعلق سوال و جواب۔
	رجوع کے لیے بدن سے تعلق گیر ہونے سے قبل مقصود کی طرف ایک طرح توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کے اکابر الخ	۹۱	متاخرین کی اس جماعت کا روح جس نے اس طریقہ میں نئی باتیں نکال لی ہیں اور سماع، رقص اور وجد اختیار کر لیا ہے۔
۹۸	معرفت۔ ارباب قلوب مجذوب جب مقام نیکن میں قرار پذیر ہوتے ہیں الخ		مکتوب نمبر ۲۸۷
۹۹	اور شیخ کامل کو جب مقام قلب میں نیچے لاتے ہیں تو وہ برزخیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے۔	۹۲	مجتہد اور سلوک کے بیان میں نیز ان معارف کے بیان میں جو ان دو مقام سے مناسبت رکھتے ہیں۔
۱۰۰	مشائخ نے کہا ہے کہ جہت جذبہ کے حصول میں شیخ مقتدا واسطہ نہیں بنتا۔ لیکن جہت سلوک میں شیخ مقتدا کا واسطہ درکار ہے۔		اس جماعت کی مذمت جنہیں جو کچھ راستے میں سیر آجائے اس پر اکتفاء کر لیتے ہیں۔ اور اسے ہی اپنا مقصد قرار دے لیتے ہیں اور اسی کے حصول کے ساتھ اپنے آپ کو کامل اور منتہی گمان کرتے ہیں اور بے چون کو چھوڑ کر چون سے آرام پکڑتے ہیں۔
	شیخ مقتدا کو مناسب نہیں کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت دے اور پیری کے مقام میں بٹھائے۔		مقصد اول ان معارف کے بیان میں جو
۱۰۱	شیخ مقتدا کیلئے افادہ طالب کے وقت	۹۳	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۷	سے مراتب فوق سے کسی مرتبہ میں الخ معرفت - سلوک کئی قسم ہے - بعض کو جذبہ سے پہلے ہوتا ہے - اور بعض کے لیے سلوک پر جذبہ مقدم ہوتا ہے - معرفت بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ تجلی ذاتی شعور کو دور کرتی ہے اور جو اس کو مضطرب اور بے کار کر دیتی ہے - الخ	۱۰۱	جناب حق میں التجا اور مضبوطی کو کھاتا ضروری ہے - اور یہ التجا تمام امور میں اور تمام اوقات میں بھانڈنے سے عطا کر دی ہوتی ہے - مقصد ثانی اس بیان میں جو سلوک سے تعلق رکھتا ہے - حق بھانڈنے کا فیض دو قسم ہے ایک ایجاد اور ابقاء اور اس طرح کے امور سے تعلق رکھتا ہے - دوسرا ایمان اور معرفت سے -
۱۰۹	معرفت - مشائخ کرام حدیث لی مع اللہ وقت میں دو گروہ ہیں -	۱۰۲	نوع اقل کا فیض صفات کے واسطے ہوتا ہے - اور بس، اور نوع ثانی کا فیض بعض کو صفات کے واسطے سے اور بعض کو شیوات کے واسطے سے - صفات اور شیوات کے درمیان فرق نہایت ہی دقیق ہے - جو اولیاء اللہ میں سے بھی کسی پر ظاہر ہوتا ہے -
۱۱۰	صفات والے منتہی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں کے نزدیک ہیں -	۱۰۳	بالجملہ صفات خارج میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں - اور شیوات ذات میں مجرد و غلبہ کا نام ہے -
۱۱۱	بعض کے اس قول میں تردد اور شک کا اظہار کہ اقطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات -	۱۰۴	اصل کے رجوع کے جواز اور عدم جواز کے اختلاف کا بیان - اور اس باب میں خبیات کا بیان -
۱۱۲	إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (حدیث) کا بیان - اور صفات روح کا بیان - عرش عظمت اور فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے اس لامکانی یعنی روح کے سامنے رائی کے دانے بلکہ اس سے بھی کم تر کا حکم رکھتا ہے -	۱۰۵	خفا کے بعد سالک کے وجود کے اثر کے زوال میں اختلاف اور اس بارے میں امر حق کا بیان -
۱۱۳	اگر بعض مشائخ کی عبارتوں میں ایسا لفظ واقع ہو جو حق تعالیٰ کی شان کے لیے ظریفیت یا منظر دہشت کا وہم ڈالتے تو اُسے ہیدان عبارت میں تنگی پر محمول کرنا چاہیے -	۱۰۷	معرفت - اگر سائل راہ سلوک غیر متعارف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۰	مکتوب نمبر ۲۸۹ قضا و قدر کے اسرار کے بیان میں اور جبر و اختیار کے مسئلہ کی تحقیق۔ اور بندوں کے افعال اختیاریہ میں اقوال مختلفہ کا بیان اور قدرتِ عبد کی تاثیر اور معتزلہ اور جبریہ کے مذہب کا رد اور اس باب میں احقاقِ حق حجیت اور تقلید کے لائق صرف علماء کے اقوال ہیں۔ باقی رہے صوفیہ کے اقوال تو جو اقوال علماء کے موافق ہیں۔ مقبول ہیں۔ اور غیر موافق غیر مقبول ہیں۔	۱۱۳	عالم کے اسماء اور صفات کے لیے نظم ہونے سے مراد۔ آنحضرت علیہ السلام کے کامل تابعداروں کے لیے بواسطہ پیر دی آنحضرت علیہ السلام اس تجلی ذات سے جو بالاصالت حضور کا خاصہ ہے، بھی حصہ ملتا ہے۔
۱۲۷	مکتوب نمبر ۲۸۸ نماز نوافل کو باجماعت ادا کرنے سے رد کرنے کے بیان میں جیسے نماز عاشورا و شب اور شبِ براءہ وغیرہ۔	۱۱۵	اس زمانے میں اکثر لوگ ادائے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں سستی نوافل کو عزت دالا جانتے ہیں اور فرائض کو بے وقت۔
۱۲۸	مکتوب نمبر ۲۹۰ اس طریقہ کے بیان میں جس سے حق تعالیٰ نے حضرت مجددِ قدس سوگوا دائل میں مخصوص فرمایا تھا۔ اور طریقہ نقشبندیہ کے بیان میں اور نہایت کبرایت میں درج ہونے کے بیان میں۔ اور اس حضور کا بیان جو ان کے نزدیک لائق اعتبار ہے۔ نیز ان بزرگوں کے بعض اصول اذواق اور جذبات کا بیان۔ اسے براہِ اس درویش کو جب اس راہ کی	۱۱۸	علماء حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو مطلق ہی رہنے دیتے ہیں۔ لیکن روایات فقیہہ میں مطلق کا مفید پر عمل کرنا جائز۔ بلکہ ضروری جانتے ہیں حرام کو مباح جانا کفر تک لے جاتا ہے اور مکروہ کو اچھا جانا اس سے ایک مرتبہ کم بڑا ہے۔
۱۲۹	لفظ تداعی کے معنی کی تحقیق جو بعض روایات میں نوافل کی جماعت کی کراہت کی شرط قرار دیا گیا ہے۔	۱۱۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	اہل سنت کا اعتقاد، سنت مصطفویہ کی پیروی اور بدعت سے اجتناب اور عزیمت پر عمل اور رخصت پر عمل کرنے سے احتراز اور اولاجہت جذبہ میں فنا اور مضمحل ہونا ہے۔		ہوس پیدا ہوئی تو عنایت خداوندی اس کی بادی کار بنی اور ولایت پناہ حقیقت آگاہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔
۱۲۹	ان حضرات کی اصطلاح میں عدم اور وجود عدم اور وجود فنا کا بیان۔	۱۲۹	اپنے پیرومرشد کی خدمت میں رہ کر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے اس راستے کو طے کرنے کی تفصیل۔ اور تفصیل سے نسبت نقشبندیہ کو حاصل کرنا۔
۱۳۰	حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کا قول کہ وجود عدم وجود بشریت کے ساتھ خود کو آتا ہے۔ لیکن وجود فنا وجود بشریت کے ساتھ ہرگز خود نہیں کرتا۔	۱۳۰	اس درویش کو یہ تاویل وجود نسبت تسلیم ذکر کے ابتدائی زمانہ میں دو ماہ اور چند روز کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔
۱۳۱	وجود عدم والا اگر چہ راہ میں ہے۔ لیکن نہایت سے بھی آگاہ اور واقف ہے۔	۱۳۱	پوری تفصیل سے فنا اور بقا کے ان احوال کا ذکر جو اس نسبت کے طاری ہونے کے بعد حاصل ہوئے۔
۱۳۲	مشائخ کے نزدیک فنا، بقا، تجلی ذاتی اور شہود ذاتی کا اطلاق۔	۱۳۲	فصوص کی عبارت کہ ان شئت قلت انہ ای العالمہ حق وان شئت قلت انہ خلق۔
۱۳۳	اسی قبیلہ سے ہے فنا، بقا، تجلی ذاتی، شہود ذاتی اور وصل اور یاد ولشت جو کتاب فقرات حضرت خواجہ احرار میں واقع ہے۔	۱۳۳	اپنے احوال کا بیان یعنی صحو کی طرف لانا اور حیرت کی طرف لے جانا۔
۱۳۴	نیز اسی قبیلہ سے ہے رسالہ سلسلہ الاحرار جو خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر ہے اور رباعیات مشرہ بھی جو ہمارے خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔	۱۳۴	اس وقت مجھے بتایا گیا کہ یہ مشہود اس صفت اور اس تنہیہ کے ساتھ ذات حق ہے اس جماعت کا روح حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کو توحید وجودی کا منکر جانتی ہے۔
۱۳۵	حضرت خواجہ احرار کے ساتھ بعض مخصوص اصطلاحات کا بیان۔	۱۳۵	جب حضرت خواجہ قدس سرہ نے مجھے کامل مکمل جان کر تعلیم طریقہ کی اجازت فرمائی انہ جانا چاہتے تھے کہ ان حضرات کے طریقہ کا حاصل
۱۳۶	حضرت خواجہ احرار کا قول کہ بعض اکابر کی	۱۳۶	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۲	بعد ایمان حقیقی کے حصول، مقام دعوت اور آنحضرت علیہ السلام کی کمال متابعت کا بیان ان بزرگوں کا جذبہ و قسم ہے۔ قسم اول جو حضرت صدیق اکبر سے پہنچی ہے۔ اور وہ وہ جو جس کا مبداء ظہور اس طریقہ میں حضرت خواجہ نقشبند ہیں۔	۱۳۷	خدمت میں رہنے کی برکت سے مجھے دو باتیں عطا فرمائی گئیں ایک یہ کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ نیا ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ مقبول ہوتا ہے بعض کو اگر خدا تعالیٰ حصول جذبہ کے بعد سلوک سے مشرف فرمائے تو جذبہ کی مدد سے پچاس ہزار برس کی مسافت کو ٹھوڑی سی مدت میں طے کر سکتا ہے۔
۱۳۳	وہ سلوک جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سلوک کے حصول کے بعد ہوتا ہے، دو قسم ہے بلکہ کئی قسم ہے۔	۱۳۸	سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور عین تابتہ کے معنی۔
۱۳۴	امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول: ولدنی ابوبکر مدتین الخ	۱۳۹	دوسرے سلسلوں کے واسلوں اور اس بزرگ خانوادہ کے واسلوں کے درمیان فرق اور مضمون سابق سے متعلق ایک سوال و جواب شہود یا تو صورت کے آئینہ میں ہوتا ہے یا معنی کے آئینہ میں یا ان دونوں کے ماوراء اور اس بے پردہ شہود کو برقی کہا ہے نسبت کے معنی اور اس کے نہایت مراتب کا بیان اور اس طریقہ کے مشائخ کے ساتھ اس کی خصوصیت کا اعتبار۔
۱۳۵	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب مدینہ منورہ کی وجہ اور حضرت صدیق کا خلت کی قابلیت پیدا کرنا	۱۴۰	شیخ ابوسعید اپنے استاد سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ حالت دائمی ہوتی ہے استانی میں جواب دیتا ہے۔ شیخ کا پھر دریافت کرنا اور یہی جواب ملتا۔
۱۳۶	دوست ہفتذا خلیلا لا یخذت ابابکر خلیلا حضرت امام جعفر نے اس نسبت مرکبہ کا اس کے اہل یعنی خواجہ عبدالخالق مجددی تک پہنچنا۔	۱۴۱	اس بات کا بیان کہ نہایت مطلق وراء الوراہ اور حیرت کبریٰ، مقام معرفت، کفر حقیقی کے
۱۳۷	پھر اس نسبت کا حضرت خواجہ نقشبند کے وقت ظہور فرمانا اور ان کے خلفاء تک پہنچنا نسبت فردیت کی اقسام کی تفصیل۔ اور اس بات کا بیان کہ قطبیت کی نسبت حضرت بنید کو حضرت شیخ سری سقطی سے حاصل ہوئی اور فردیت کی نسبت شیخ محمد قصاب سے۔		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۸	انکار سے پناہ پکڑتا ہے۔ لیکن جانتا ہے کہ اس معرفت سے اوپر ایک دوسری معرفت بھی ہے۔	۱۴۸	خواجہ نقشبند قدس سرہ کے خلفاء کے بعد اس خاندان کا چراغ حضرت خواجہ احرار ہیں۔ تغائر جہتین کی وجہ سے حضرت خواجہ احرار کے علوم میں تفاوت کا بیان۔
۱۵۱	منشا سوم۔ اپنے مشہود میں مکمل طور پر فنا اور ضحلال کا پیدا کرنا ہے۔ اس قسم کی توحید کی تفصیل اور اس توحید والوں کے احوال کا بیان۔ اور ایک مثال سے اس کی وضاحت اور اس مثال سے متعلق سوال و جواب۔	۱۴۹	حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسبت اپنی والدہ ماجدہ کے آباء و اجداد کی طرف سے بھی حاصل کی ہے۔ اور بارہ قطبوں کے مقام سے بھی آپ کو دافر حصہ ملا ہے۔ ان بزرگوں کے بعد ہندوستان میں اس طریقے کے احیاء کا ظہور ارشاد پناہی حضرت محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے۔ مکتوب نمبر ۲۹۱
۱۵۲	شیخ الاسلام ہر دی فرماتے ہیں جو شخص مجھے حق سبحانہ سے غافل کرے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بخشنے۔	۱۵۰	توحید و جود اور شہودی کے مراتب اور ان سے متعلقہ معارف کے بیان میں۔ توحید و جود کے منشا اول کا بیان اور یہ منشا مراتب توحید کی مہارت ہے۔ اس قسم کا ظہور حیلے اور تخیل کے بعد غلبہ خیال کے واسطے سے ہے۔ اس توحید والا باب احوال میں سے نہیں ہے۔ منشا دوم کا بیان جو انجذاب اور محبت قلبی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء اذکار اور مراتب کے اشتغال سے کی ہے اور یہ قسم احوال میں سے ہے۔ اور یہ علت تخیل سے پاک ہے۔ اس سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے
۱۵۳	توحید کی یہ تیسری قسم اقسام توحید سے اعلیٰ قسم ہے۔	۱۵۱	منشا دوم کا بیان جو انجذاب اور محبت قلبی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء اذکار اور مراتب کے اشتغال سے کی ہے اور یہ قسم احوال میں سے ہے۔ اور یہ علت تخیل سے پاک ہے۔ اس سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے
۱۵۴	توحید کی اس قسم اخیر کا منشا اس حقیقہ کو کشف و ذوق سے اس وقت تک معلوم نہ ہوا تا آنکہ دہلی میں اپنے پیر بزرگوار کے مزار مبارک کی زیارت کی خاطر وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو عید کے روز مزار شریف کی طرف توجہ کے دوران پیر و مرشد کی ردعایت کی طرف سے پوری توجہ نظر اہر ہوئی اور اپنی خاص نسبت مرحمت فرمائی۔	۱۵۱	منشا دوم کا بیان جو انجذاب اور محبت قلبی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء اذکار اور مراتب کے اشتغال سے کی ہے اور یہ قسم احوال میں سے ہے۔ اور یہ علت تخیل سے پاک ہے۔ اس سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے
۱۵۵	شیخ عبدالحق نقل کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت خواجہ نے رحلت سے صرف چند روز	۱۵۱	منشا دوم کا بیان جو انجذاب اور محبت قلبی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء اذکار اور مراتب کے اشتغال سے کی ہے اور یہ قسم احوال میں سے ہے۔ اور یہ علت تخیل سے پاک ہے۔ اس سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۱	دوسرے مشائخ سے فیض پہنچ رہا ہے۔ بعض مریدین کیلئے اس امر کی گنجائش ہے کہ الہامی امور میں اپنے پیر کے خلاف کرے کہا گیا ہے کہ الشیخ یحییٰ دیمیت احیاء اور امانت پیری کے مقام کے لوازمات سے ہے۔ لیکن مراد احیاء و امانت روحی ہے نہ جسمی۔	۱۵۶	پہلے فرمایا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہوا ہے کہ۔ توجید (وجودی) تنگ کچہ ہے شاہراہ کچھ اور ہے۔ جذبہ نقشبندیہ کے مقام تک پہنچنے کے بعد خواجہ بزرگ اور خواجہ احرار کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔
۱۶۲	مکتوب نمبر ۲۹۳	۱۵۷	مکتوب نمبر ۲۹۲ مریدوں کے ضروری آداب اور ان کے رفع مشہد کے بیان میں۔
۱۶۳	حدیث لی مع اللہ وقت سے متعلق سوال و جواب کے بیان میں۔ نیز قول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ قد می ھذا علی رقبة کل ولی اللہ، کی تحقیق اور اس کے قول سے مراد۔	۱۵۸	اس راہ کے سالک یا مرید ہوتے ہیں یا مراد۔ اگر مراد ہوتے ہیں تو انہیں انجذاب کے راستے سے کشاں کشاں لے جائیں گے۔ اور اگر مرید ہوتے ہیں تو پیر کامل کے بغیر ان کا کام بننا و شوار ہے۔ ایسا پیر چاہیے جو دولت جذبہ وسلوک الخ۔
۱۶۴	حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے مریدین کی ایک جماعت شیخ کے بارے بہت غلو سے کام لیتی ہے اور انہیں تمام اولیا گزشتہ اور آیندہ سے افضل قرار دیتی ہے اور انبیاء کے سوا معلوم نہیں کہ کسی ولی کو شیخ سے افضل تسلیم کرتے ہوئے۔ یہ ان کے محبت میں افراط کے باعث ہے۔	۱۵۹	اگر کسی طالب کو اس طرح کا پیر بتا دیا جائے تو اس کے وجود کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے۔ پیر کے آداب اور شرائط ضروریہ کا بیان اپنے پیر سے کرامات اور خوارق کا مطالبہ نہ کرے اگرچہ یہ مطالبہ خواطر و وساوس کی شکل میں ہی ہو۔
۱۶۵	اس سے متعلق سوال و جواب اور اس امر کا بیان کہ کثرت سے ظہور کرامت افضلیت کی دلیل نہیں۔	۱۶۰	مرید کو جو فیض و فتوح بھی پہنچے اسے اپنے پیر کے توسط سے جانے اگرچہ واقع میں دیکھے کہ
۱۶۶	اسے برادر اسن خوارق عادات و قہم ہیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۱	حضرت محمد علیہ السلام کا شہود تعینات کے پردے کے بغیر ہے۔ اور دوسروں کا شہود تعینات کے پردہ میں ہے۔	۱۷۷	فروع اول علوم مہسارفت الہی میں اور فروع ثانی مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور کیفیات سے متعلق خبریں ہیں۔
۱۷۲	ذات کی تجلی حضرت محمد علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ دوسروں کی تجلی پردہ صفات میں ہے حضور کے سوا دوسرے انبیاء اور اولیاء امت کے شہود سے متعلق سوال و جواب۔	۱۷۸	اہل معرفت کی فراست اور اہل ریاضت کی فراست کے متعلق شیخ الاسلام ہر وی کے قول کا بیان۔
۱۷۳	دوسرے انبیاء شہود کا بیان۔ اور ان دو شہود کا علی سبیل الترقی حصول۔ اور دونوں کا ایک ساتھ حاصل نہ ہونا۔	۱۷۹	مکتوب نمبر ۲۹۴
۱۷۴	جان اور آگاہ ہو کہ ذات حق تعالیٰ کی طرف ایک راستہ حقیقت الحقائق سے ہے۔ اور دوسرا راستہ باقی حقائق کلیات سے۔	۱۸۰	ان مہسارفت کے بیان میں جو صفات ثنائیہ واجب تعالیٰ سے متعلق رکھتے ہیں۔ اور انبیاء اور تمام مخلوق کے مبادی تعینات کی تحقیق اور جزئی کا کلی سے لاحق ہونا۔ اور ایک کلی کی جزئی کا دوسری کلی کی طرف مستقل ہونے کا عدم جواز اور شہود و تجلی انبیاء و اولیاء کے درمیان فرق۔ اور انبیاء کے واسطے سے کلی متبعین کے لیے وصل عریان کے حصول کے بیان میں نیز لفظ محو اضحلال کی تحقیق کے بیان میں۔
۱۷۵	سوال۔ صفت الحیاء کے تعین کے راہ میں عائل ہونے کے باوجود حقیقت الحقائق کا وصل عریان کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تجلی ذات کیوں نام رکھتے ہیں۔ اور اس کا جواب۔	۱۸۱	صفات ثنائیہ حقیقہ واجب الوجود تین قسم ہیں۔
۱۷۶	محو و اضحلال کی تحقیق کہ آیا نظری ہے یا عینی۔ اور اس جماعت کا رد جو اسے قیامت کبریٰ خیال کرتی ہے۔	۱۸۲	ایک قسم وہ ہے جس کا زیادہ تعلق عالم سے ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق عکالم سے ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ جس کا عالم سے کچھ تعلق نہیں۔
۱۷۷	سوال۔ تو نے بعض رسالوں میں کہا ہے فنا اخفی ولایت محمدی سے مخصوص ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اور تحقیق ما تقدم سے اس کا	۱۸۳	کسی کے زیر قدم ہونے سے مراد جس طرح کہتے ہیں، اظلال محمد کے زیر قدم ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۳	جواب -	۱۴۳	سوال - تیرا اعتقاد تو یہ ہے کہ کمالات سے جو کچھ نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے کامل پیروکاروں کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔ تو پھر وصل عریان سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ حالانکہ وہ نبی و صحابہ میں شامل ہے۔ نبی کے وصل عریان کے ورعیاں شامل ہونے کا جواب۔
۱۴۴	میں یعنی نظر بر قدم، ہوش و دردم، سفر و وطن اور خلوت و راجحہ۔	۱۴۴	جانتا چاہیے کہ اصالت اور تبعیت انبیاء ما تقدم اور اس امت کے کامل پیروکاروں کے درمیان انبیاء کی انصافیت کا موجب ہے اگرچہ متبعین پر وصل عریان کا اطلاق درست ہے اور متبعین پر درست نہیں۔
۱۴۸	نظر بر قدم کے چار معانی کا بیان۔ اور ہوش و دردم اور سفر و وطن کے معنی کا بیان۔ خلوت و راجحہ کے معنی کا بیان۔ اور اس امر کا بیان کہ بعض اوقات تفرقہ ظاہر سے چارہ نہیں۔	۱۴۵	سوال - یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں کیا پیدائش سے مقصود حضرت خاتم الرسل کی ذات ہے۔ اور تو نے کہا ہے کہ وصول کی دولت تمام باقی انبیاء علیہم السلام کو بھی بطریق اصالت حاصل ہے نہ کہ بطریق تبعیت۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کا جواب۔
۱۴۹	مکتوب نمبر ۲۹۴	۱۴۶	سوال - کیا مراتب عروج میں مرتبہ صفت الحیوۃ سے بھی کاملین کو حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس کا اثبات میں جواب۔ اور اس سے متعلق ایک دوسرا سوال و جواب۔
۱۸۱	حق جل و علا کی صفات کی بساطت کے بیان میں۔ اور ان کے امتیاز کے ساتھ تعلق کے تعدد کی نفی کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ یہ معرفت عقل کی رسائی سے برتر ہے۔ ارباب معقول اس معنی کو جائز نہیں رکھتے۔ اور غلط فہمیاں میں اس کی مثال کا بیان۔ اور اس سے متعلق سوال و جواب۔	۱۸۳	مکتوب نمبر ۲۹۵
۱۸۱	مکتوب نمبر ۲۹۶		طریقہ نقشبندیہ کے اصول مقررہ کے بیان
۱۸۳	حق تعالیٰ کے احاطے اور سر بیان کی تحقیق کے بیان میں اور مثالوں سے اس کی توضیح اور مراتب و جوبی و امکانی کے حفظ رعایت کے بیان میں۔		
۱۸۳	مکتوب نمبر ۲۹۸		
	بطریق اشارہ و عبارت لطیفہ نہایت کار تک وصول کے بیان میں۔ اور اس معانی کے پر مخدوم زادہ کلاں (خواجہ محمد صافق) کے سوا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۳	کوئی مطلع نہیں ہوا۔ مکتوب نمبر ۲۹۹	۱۸۳	حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ ولایت کا زبدۃ اور غلامہ بطریق احسن میسر آ جاتا ہے۔
۱۸۳	مصیبت پر اظہار ہمدردی، صبر کی تلقین دعا بقضا اور مرگ طاغون کی فضیلت کے بیان میں اور اس بیان میں کہ طاغون سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے جس طرح کفار سے جنگ کے دن صف قتال سے بھاگنا	۱۸۳	کمالات نبوت کا حصول اللہ تعالیٰ کی محض عطا اور اس کی کرم نوازی سے وابستہ ہے۔
۱۸۵	مکتوب نمبر ۳۰۰ رمز و اشارہ کی صورت میں اسرار غامضہ اور معارف غریبہ کے بیان میں اور مقام قلاب قوسین کی طرف اشارہ۔	۱۸۳	بخلاف ولایت کے کمالات کے کہ ان کے مبادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ نفس ولایت وہی شے ہے۔
۱۸۴	مکتوب نمبر ۳۰۱ قرب نبوت اور قرب ولایت کے بیان میں نیز ان راستوں کے بیان میں جو ضرور قرب تک سے جاتے ہیں۔	۱۸۵	قبول اور بعثت کے بعد ریاضات و مجاہدات کے اغراض کا بیان۔
۱۸۴	پس حضور علیہ السلام کے سرور کاروں کو بعثت خاتم الرسل کے بعد مصیبت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حصول آپ کی خائست کے منافی نہیں۔	۱۹۰	جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام کے حق میں عطا بلا واسطہ ہے اور اصحاب کو بلا واسطہ انبیاء کرام حاصل ہوتی ہے۔
۱۸۸	کمالات نبوت تک پہنچانے والے راستے دو ہیں۔ ایک راہ دور دراز ہے۔ البتہ دوسرا شاہراہ اور وصول کے زیادہ قریب ہے۔	۱۹۰	میرا گمان ہے کہ یہ دولت کیا رتائین اور تبع تابین پر پرتو ڈالنے کے بعد روپوش ہو گئی۔ تاکہ نوبت الف ثانی تک پہنچی۔
۱۸۹	جاننا چاہیے کہ دوسرے راستے سے وصول کے بعد اگرچہ مقامات ولایت کے کمالات مفصل	۱۹۱	مکتوب نمبر ۳۰۲ ولایت بہ گانہ، یعنی ولایت اولیاء و انبیاء اور ملاء اعلیٰ کے درمیان وجوہ فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اور بعض ان خاص معارف کے بیان میں جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ولایت قرب الہی سے عبارت ہے۔
		۱۹۱	وصول اور حصول کے درمیان فرق اور

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۸	مکتوب نمبر ۳۰۴ ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن کے ساتھ اکثر آیات قرآن میں دخول بہشت کا وعدہ وابستہ کیا گیا ہے۔ اور ادائے شکر اور نماز کے بعض معانی اور اسرار کے بیان میں	۱۹۲	اس امر کا بیان کہ دوئی کا رفع ہوتا، مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور دوئی کا باقی رہنا مرتبہ نبوت سے مناسبت رکھتا ہے۔ نبوت میں بھی اصل ولایت سے چارہ نہیں۔
۱۹۹	اعمال صالحہ سے مراد اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ جن پر اسلام کی بنا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے اسرار، تکبیرات اتمثال، رکوع اور سجدے کی تسبیح اور دونوں سلام اور اس تسبیح و تحمید و تکبیر و تہلیل کے اسرار کا بیان جس کا فرض نماز کے بعد سو بار پڑھنا معمول ہے۔	۱۹۳	راہ اجتہاد اور راہ اتابیت کے درمیان وجہ فرق اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا قول کہ ہم لوگ فضلی ہیں۔ مقام ولایت میں ہاتھ دنیا اور آخرت سے دھونے پڑتے ہیں۔ اس امر کا بیان کہ کمالات نبوت کے مرتبہ میں گرفتاری آخرت اور اس کا درد اور آخرت کے حالات یاد کر کے گریہ اور نالہ اچھی چیز ہے۔ لیکن توسط احوال میں مقام فنا کے اندر دنیا اور آخرت سے نسیان میسر آتا ہے۔ بہشت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کچھ مناسبت نہیں۔ اور بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔
۲۰۱	مکتوب نمبر ۳۰۵ اسرار نماز کے بیان میں اور مبتدی اور منتہی کی نماز کے درمیان فرق۔	۱۹۴	اس امر کا بیان کہ جس طرح تنزیہی کمالات کو کلمہ سبحان اللہ میں حروف و اصوات کے لباس میں روپوش کیا گیا ہے۔ بہشت میں ان کمالات کو درخت کی صورت میں ظاہر فرمائیں گے۔ مکتوب نمبر ۳۰۳ کلمات اذان کے معانی کے بیان میں۔
۲۰۲	عارف کا ریائی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے سہو کو اپنے عمل سے بہتر جانتے ہوئے حضور علیہ السلام کے سہو کی آرزو کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی نماز کی وقت قراءت قرآن مجید کے دوران اپنے آپ کو شجر موسوی کی طرح پاتا ہے۔ اور کبھی یوں پاتا ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے	۱۹۵	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۷	حدیث سبحان اللہ و بجمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنة عرشہ و مداد کلماتہ بے متعلق سوال و جواب۔	۲۰۶	الگ ہو کر عالم غیب سے لا حق ہو چکا ہے۔ مکتوب نمبر ۳۰۶
۲۰۸	مکتوب نمبر ۳۰۸		مخدوم زادہ کلاں اور مخدوم زادگان محمد فرخ اور محمد عیسیٰ کے بعض مناقب کے بیان میں اور ارباب ولایت کی فنا کا بیان۔ اور اس امر کا بیان کہ قرب نبوت میں اس فنا کی کچھ حاجت نہیں۔
۲۰۹	حدیث کلمات خفیفان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان جیبستان الی الرحمن سبحان اللہ و بجمدہ سبحان اللہ العظیم کے معنی کا بیان مکتوب نمبر ۳۰۹		فنا یعنی ماسوا سے نسیان کے مقصود کا بیان۔ اور ماسوا سے حق تعالیٰ کے نسیان کی نسبت سے طریق ولایت و نبوت کا فرق۔
	رات اور دن کے محاسبہ کے بیان میں۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔		ایک وقت میں ماسوا سے حق کے علم کے حق جل و علا کے علم کے ساتھ جمع ہونے کے متعلق سوال و جواب اور اول کے علم حصولی اور دوسرے کے علم حضوری کے مشابہ ہونے کا بیان۔
۲۱۰	اس طریق محاسبہ کا بیان جسے مشائخ کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور اس طریق محاسبہ کے بیان میں جسے حضرت مجدد رفی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا ہے اور حضرت کے طریقہ کی دوسروں پر فضیلت کا بیان۔		مکتوب نمبر ۳۰۷ کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بجمدہ کے معنی کا بیان۔
۲۱۱	مکتوب نمبر ۳۱۰		عبادت بلکہ تمام عالم میں حسن و کمال کی جنس سے جو کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ جناب قدس غداوندی کی طرف لوٹتا ہے اور عبادت میں کوتاہی بلکہ سارے عالم میں شر و نقص کی جنس سے جو کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ نفس اور طائرہ کمالات کی لوٹتا ہے۔
	انسان کی جامعیت اور بعض ان اسرار غامضہ کے بیان میں جو اس مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انسان کے خلیفہ بننے کا راز اور زنا و قد اور بحمدہ فرقوں کا رد۔		
۲۱۲	مشابہات قرآنی کا تاویل پر محمول ہونا اور علماء و اسخنین کو اس علم سے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۸	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے مراد کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو ترک کر دو۔		اور رسولوں کو اس علم غیب پر مطلع کرنا جو ذات سبحانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور صفات کے حق جل و علا کے عین ہونے کا رد جیسا کہ شیخ اور پیر و کاروں نے کیا ہے۔
۲۲۰	اگر یہ کہیں کہ علمائے حنفیہ نے جواز اشارہ کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو میں اس کا جواب دوں گا کہ جب جواز اور عدم جواز میں تعارضی ہو تو انھیں امام ابن ہمام کے قول کا بیان کہ مسئلہ رفع یدین میں احادیث رفع اور عدم رفع متعارضی میں ہم قیاس سے عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیں گے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون پر ہے۔	۲۱۳	مکتوب نمبر ۳۱۱
	مکتوب نمبر ۳۱۳		رمز و اشارہ کے طور پر اسرار غامضہ اور حقائق تادیرہ کے بیان میں۔ یہ اسرار حروف مقطعات قرآنی سے تعلق رکھتے ہیں اور علمائے راسخین کو بھی ان کی تاویل سے مطلع کیا گیا ہے
	مکتوب نمبر ۳۱۳	۲۱۵	مکتوب نمبر ۳۱۲
	خواجہ محمد ہاشم کے سات سوالات کا حل اور پیر کے آداب کی رعایت کا بیان۔ اور حضرت مجدد قدس سرہ کا اس فرمانا کہ اس دفتر اول کو اسی مکتوب پر ختم کریں کہ یہ رسولوں کے عدو اور اہل بدر کی تعداد کے موافق ہے۔		ان سوالات کے جواب میں جو میر نعمان نے اٹھائے تھے۔ اور اشارہ سبابہ کی تحقیق اور اس مسلک کا بیان جو اس باب میں حنفیہ کا مختار ہے۔
۲۲۱	اصحاب کرام کی فنا و بقا سے متعلق سوال اول اور اس کا جواب۔	۲۱۶	مدینہ پاک میں روضہ متبرکہ کی زمین افضل ہے یا مکہ معظمہ اس کے متعلق سوال و جواب۔
۲۲۳	دوسرا سوال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات سے متعلق، اور اس طریقہ نقش بندہ میں التزام سنت کے باوجود ان ریاضات و مجاہدات سے منع کرنا اور اس کا جواب۔		تشہد میں اشارہ سبابہ کے جواز کے متعلق سوال و جواب۔
۲۲۴	اصحاب کرام علیہم الرضوان صحبت کی برکت	۲۱۸	حل و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں۔ بلکہ اس باب میں ظن مجتہد معتبر ہے۔
			کیفیت اشارہ میں اختلاف روایات کا بیان اور نفس اشارہ میں اضطراب کا اثبات۔
			تبلیغ اور جمع بین الروایات سے متعلق سوال و جواب۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۰	اس کا جواب - ساتواں سوال - اور اس کا جواب - اور یہ نفی و اثبات کے ذکر سے متعلق ہے - یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس گروہ اولیاء اللہ کا انکار زبرد قائل ہے - ان بزرگوں کے افعال واقوال پر اعتراض نہ ہر لیے ترین سانپ کے زہر کی طرح ہے - جو موت ابدی تک پہنچا دیتا ہے - ۲۲۰ پیر کے آداب، اور اس پر اعتراض کے نقصان کا بیان -	۲۲۴	سے بھوک کی خفیہ نفرتوں سے محفوظ تھے - دوسروں کو یہ حفاظت میسر نہیں - اور اس بات کی مزید وضاحت - تیسرا سوال - اس طریقے کی نسبت کی حضرت صدیق سے تخصیص بخلاف دوسرے طریقوں کے اور اس کا جواب - ۲۲۴ چوتھا سوال - حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دو اقوال میں تعارض و تناقض سے متعلق اور اس کا جواب -
۲۲۱	مخدوم زادہ گلشن جناب خواجہ محمد صادق قدس سرہ کی پہلی اور دوسری اور تیسری، عرض داشت -	۲۲۸	پانچواں سوال - پیراہن کی شکل سے متعلق یعنی حلقے کی شکل میں چاک کا آگے کی طرف ہونا اور اس کا جواب اور اس باب میں قول فیصل - ۲۲۹ چھٹا سوال - اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ ابتداء میں ہی احدیت صرف کی طرف ہوتی ہے - چاہے کہ یہ نسبت نفی و اثبات کے - جمع نہ ہو - کیونکہ نفی میں توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے
<p>اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حصہ پنجم دفتر اول کی اردو فہرست مکمل ہوئی - وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم - مترجم محمد سعید احمد نقشبندی مجددی غفرلہ -</p>			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اُردو ترجمہ مکتوبات و فرائض حصہ پنجم

مکتوب نمبر ۲۶۹

مرتضیٰ علی خاں کی طرف صادر فرمایا :-

دینی دشمنوں کی اہانت کرنے اور ان بیوقوفوں اور بد بختوں کے جھوٹے خداؤں کی توہین و تخریب پر ترغیب دینے اور اس عظیم مرتبہ کام کے لیے اپنی تمنا ظاہر کرنے اور اس کے مناسب بیان میں -

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ
الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ
اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام -

ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی امر کی تمنا ضرور ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس فقیر کی تمنا یہی ہے کہ
خداے تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ اور ان
بد بختوں کی اہانت کی جائے۔ اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ فقیر یقیناً جانتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ بار بار آپ کو اس عمل پسندیدہ کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور اس کام کا بجالانا نہایت ضروری
سمجھتا ہے۔ چونکہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس گندے مقام اور وہاں کے
رہنے والوں کی تحقیر و اہانت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرنا
چاہیے۔ کیونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے رہنے والوں کی تعظیم و توقیر کے لیے وہاں جاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اُس نے ہم کو اس بلا میں مبتلا نہ کیا۔ اس نعمت عظمیٰ

کے شکر ادا کرنے کے بعد ان بد بختوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور توہین میں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر و باطن میں جس قدر ہو سکے ان لوگوں کی بربادی میں کوشش کرنی چاہیے اور اس تراشیدہ و ناتراشیدہ بت کی ہر طرح اہانت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ بعض سستیوں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں۔ اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائے گا۔ بدن کی کمزوری اور سردی کی شدت مانع ہیں۔ ورنہ فقیر خود حاضر خدمت ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا۔ اور اس تقریب سے اس چھپر پتھ ڈالتا۔ اور اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا۔ اس سے زیادہ کیا مبالغہ کیا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷

شیخ نور محمد کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ بعض صحبتیں گوشہ نشینی سے افضل ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰہ
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔

شیخ نور محمد آپ نے (ہم) دور افتادوں کو اس طرح فراموش کیا ہے کہ سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔ آپ کی ولی خواہش گوشہ نشینی کی تھی، سو آپ کو میسر ہو گئی۔ لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں، جو گوشہ نشینی اور تنہائی پر فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر قیاس کرنا چاہیے کہ چونکہ گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کر کے حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہ ہو سکے۔ اس لیے صحبت کے کمالات ان کے نصیب نہ ہوئے۔ اور تابعین میں سے ہو گئے۔ اور پہلے درجہ کی فضیلت اور خیریت سے نکل کر دوسرے درجہ میں جا پڑے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہر روزہ صحبت نئی طرز پر ہے :

مَنْ اسْتَوٰی يَوْمَ مَآءٍ فَهُوَ
مُعْبُوْنٌ
جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَعٰی سَابِرٍ مِّنْ
اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰہ
اور سلام ہو آپ پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کے راستہ پر چلے اور حضرت محمد

حَلِّیْہِ وَ عَلٰی اِلَہِ الصَّلٰوٰتِ
والتَّحِیَّاتِ
مصطفیٰ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت
کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۷۱

ایک واقع کے استفسار کے حل میں شیخ حسن بک کی طرف صادر فرمایا ہے :-
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ
اللّٰذِیْنَ اصْطَفٰہِ
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام۔

میرے معزز بھائی شیخ حسن (خدا شے تعالیٰ اُس کے حال کو اچھا کرھے اور اُس کو کمال تک
پہنچائے) کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ وہ واقع جو آپ پر ظاہر ہوا تھا۔ اور آپ نے لکھا تھا اس کا
حال واضح ہوا۔ آپ امیدوار رہیں۔ اور جو کچھ آپ کو امر کیا گیا ہے اس کے بجالانے میں جان
کے ساتھ کوشش کریں اور احکام شرعیہ کے بجالانے سے سب کو تجاوز نہ کریں۔ اور اہل سنت
و جماعت کے عقائد حقہ کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و پیراستہ رکھیں و
کار این است غیر این ہمہ ہیج
اصل کام یہی ہے باقی سب ایسے ہیج ہے۔

اگر آپ کے والدین پسند کریں اور اخوند و اُستاد بھی راضی ہوں۔ تو ہندوستان کے سیر کو
غنیمت جانیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۲

میرے یار محب اللہ مانکپوری کی طرف صادر فرمایا :
ایمان بالغیب اور ایمان شہودی۔ اور توحید شہودی اور توحید وجودی کے بیان میں
اور اس بیان میں کفنا کے حاصل ہونے میں جو درکار ہے وہ توحید شہودی ہے۔ توحید
وجودی کچھ درکار نہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے اقسام کے بیان میں اور اس بیان میں
کہ ایمان غیب کو ایمان شہادت پر فضیلت ہے۔ اور اس بیان میں کہ اول اول جس شخص نے

توحید و خودی کو ظاہر کیا ہے، فتوحات مکہ والا ہے۔ اور گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ

توحید و اتحاد کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر محمول ہیں۔ اور اس کے مناسبتاً ان میں

حمد و صلوة کے بعد سیادت پناہ برادر معزز میر حبیب اللہ کو واضح ہو کہ اُس واجب الوجود کی ذات

پاک اور اس کی تمام صفات کے ساتھ غیب سے ایمان لانا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اُن کے

اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اُن اولیاء کا جو کلی طور پر مخلوق کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں

اور ان کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی نسبت ہے۔ اگرچہ قلیل بلکہ اقل ہے

اور علماء اور عامہ مومنین کا حصہ ہے۔ اور ایمان شہودی عامہ صوفیہ کا حصہ ہے۔ خواہ وہ ارباب

عزالت یعنی گوشہ نشین ہوں۔ خواہ ارباب عشرت یعنی لوگوں میں رہنے والے ہوں۔ کیونکہ ارباب

عشرت اگرچہ مرجوع ہیں۔ لیکن انہوں نے پورے طور پر رجوع نہیں کیا ہے۔ ان کا باطن اسی فرق

کی طرف نگران ہے۔ یعنی ظاہر میں خلق کے ساتھ ہیں اور باطن میں حق جل شانہ کے ساتھ۔ اسی

لیے ایمان شہودی ہر وقت ان کے نصیب ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام چونکہ کلی طور پر

مرجوع ہیں اور ظاہر و باطن میں خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہیں۔ اس لیے ایمان بالغیب

ان کا حصہ ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے کہ باوجود رجوع کے

فوق کا نگران رہنا نقصان اور انجام تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔ اور کلی طور پر رجوع کرنا نہایت

ال نہایت تک پہنچنے کی علامت ہے۔ صوفیہ نے کمال کو جمع بین التوحیدین یعنی دونوں توحیدوں کے جمع

ہونے میں جانا ہے۔ اور تشبیہ اور تمذیب کے جامع کو کاملین میں سے سمجھا ہے۔ رع

اَلْاِیْشَانِیْنَ دَمِنْ حَیْنِیْمِ یَارِب

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جب مقام دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عالم بقا کی

طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجوع کی مصلحت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بڑے شوق کے ساتھ اَلْمَرْثَیْنِیْقِ

اَلْاَعْلٰی کی ندا لگا کر کلی طور پر حق جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور مراتب قرب میں ناز و ادا کی حالت میں

آ جاتے ہیں۔

هٰنِیْشًا لَا زَبَابِ النَّعِیْمِ نَعِیْمَهَا
وَلِلْعَاشِیْقِ الْمُسْکِیْنِ مَا یَتَجَرَّمُ

۱۔ یا اللہ وہ تو اُس طرح ہیں۔ اور میں اس طرح ہوں۔

۲۔ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور بے چارے عاشق مسکین کے لیے وہی جو وہ درد و غم کے گھونٹ پی رہا

فقیر کے نزدیک کمال یہ ہے کہ عروج کے وقت کثرت بالکل نظر سے دور ہو جائے۔ حتیٰ کہ اسماء صفات بھی ملحوظ نہ ہوں اور احدیت مجروحہ کے سوا اور کچھ مشہود نہ ہو:

ثُمَّ عَوِّدَ مَعَهُ مَا عَوِّدَ مَعَهُ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا جویا گیا۔

اور رجوع کے وقت نظر سب کی سب کثرت پر پڑے۔ اور عامہ مومنین کی طرح خلق کے سوا اور کوئی امر مشہود نہ ہو۔ اور طاعت کے ادا کرنے اور خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو۔ اور جب دعوت کے کام کو پورا کرے اور عالم غانی کو وداع کرے تو پورے طور پر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سامان غیب سے شہادت کی طرف لے جائے اور معاملہ گوش سے آغوش تک پہنچ جائے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا

کوئی ناقص پورے طور پر رجوع کرنے کو نقص خیال نہ کرے۔ اور توجہ باطن کو جو حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے۔ بہتر نہ جانے۔ کیونکہ صاحب رجوع اپنے

اختیار کے ساتھ مقام رجوع میں نہیں آیا۔ بلکہ اُس نے حق تعالیٰ کی مراد کے موافق اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کیا ہے۔ اور وصل سے ہجر کے ساتھ قرار پڑا ہے پس صاحب رجوع حق تعالیٰ کی مراد پر قائم اور اپنی مراد سے غانی ہے۔ اور صاحب توجہ وصل و شہود کے ساتھ ملحوظ اور قرب معیت کے ساتھ خوش ہے۔

ہجر سے کہ بود مراد محبوب از وصل ہزار بار خوش تر

سے لَاقِي فِي الْوَصَالِ عَبْدٌ نَفْسِي وَفِي الْهَجْرَانِ مَوْلَى لِّلْمَوَالِ

وَشَغْلِي بِالْعَجِيبِ بِكُلِّ حَالٍ أَحْبَبْتُكَ مِنْ شُغْلِي بِحَالِي

رجوع کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ صاحب توجہ کو صاحب رجوع کے ساتھ وہ نسبت ہے جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے۔ یہ رجوع نبوت کے فضائل میں سے ہے اور وہ توجہ ولایت کے آثار سے۔ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا دَانِ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

۱۔ وہ ہجر جو جسے محبوب چاہے، وصل سے ہزار بار بہتر ہے۔

۲۔ میں حالت وصل میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں، اور ہجر میں اپنے مولیٰ کا۔ اور ہر حال میں میرا اپنے حبیب کے ساتھ مشغول رہنا اپنے حال میں مشغول رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔

تک نہیں پہنچتا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے
ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

تشبیہ اور تنزیہ کے جمع کرنے والوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ تنزیہ کے ساتھ ایمان سب
مومنوں کو حاصل ہے۔ عارف وہ ہے جو ایمان تشبیہ کو بھی اس کے ساتھ جمع کرے۔ اور خلق کو
خالق کا ظہور دیکھے۔ اور کثرت کو وحدت کا لباس جانے۔ اور صانع کا صنع میں مطالعہ کرے۔
غرض صرف تنزیہ کی طرف توجہ کارہنا ان کے نزدیک نقص ہے۔ اور کثرت کے ملاحظہ کے
بغیر وحدت کا مشاہدہ کرنا ان کے نزدیک سراسر عیب ہے۔ یہ لوگ احدیت صرف کی طرف متوجہ
ہونے والوں کو ناقص خیال کہتے ہیں اور کثرت کے ملاحظہ کے بغیر وحدت کے ملاحظہ کرنے کو محدود
و مقید خیال کہتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت تنزیہ صرف کی طرف ہے۔ اور
تمام آسمانی کتابیں ایمان تنزیہی کو بیان کرتی ہیں۔
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آفاقی و انفسی خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ اور ان کے باطل ہونے
کی دعوت فرماتے ہیں۔ اور اس واجب الوجود کی وحدت کی طرف جمہ بیچون و بیچگون ہے رہنمائی
کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی پیغمبر نے ایمان تشبیہی کی طرف دعوت کی ہو اور خلق کو
خالق کا ظہور کہا ہو۔ تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام واجب الوجود کی توحید کے کلمہ میں متفق ہیں۔
اور حق تعالیٰ کے سوا تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا أَنْفُسَكُمْ

اے اللہ کے رسول اہل کتاب سے کہو
کہ آؤ ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور
تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی کسی کو
اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ

۱۔ سورہ آل عمران، پارہ ملک الرسل

پَاکَا مُسْلِمُوْنَ . . .
(پ - ۱۵)
بنائے۔ پس اگر وہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گمراہ رہو
کہ ہم مسلمان ہیں۔

یہ لوگ بے شمار اسباب ثابت کرتے ہیں اور سب کو ربُّ الارباب کا ظہور خیال کرتے ہیں اور
کتاب و سنت کو جو اپنے مطالب کے لیے بطریق شہادت پیش کرتے ہیں۔ (کتاب)
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔
یعنی اول و آخر و ظاہر و باطن وہی ہے۔

وَمَا دَمِيَّتْ اِذْ رَمِيَتْ وَلٰكِنْ
اللّٰهُ رَافِعُ۔
نہیں مارا تو نے جب کہ مارا۔ مگر اللہ تعالیٰ
نے مارا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ
اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔
(پ - ۱۶)
جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی
سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ
کے ہاتھوں پر ہے۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ
شَيْءٌ وَّ اَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ وَّ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
شَيْءٌ وَّ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ
شَيْءٌ۔
یا اللہ تو ہی اول ہے اور تیرے اول کوئی
شے نہیں ہے۔ اور تو ہی آخر ہے تیرے
بعد کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی ظاہر ہے،
تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی
باطن ہے، تیرے سوا کوئی شے نہیں ہے۔

اس میں کچھ شہادت نہیں ہے۔ کیونکہ ان عبارتوں میں کامل طور پر وجود ماسوا کے کمال کی نفی کا صہر ہے
نہ کہ اصل وجود کی نفی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:
لَا صَلَوةَ اِلَّا بِعَاقِبَةِ الْكِتَابِ
اور فرمایا:-

لَا اِيْمَانَ لِّمَنْ لَا اِمَانَةَ لَهُ۔
جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔

۱۔ سورہ صمد، پارہ فی خطبکم۔
۲۔ سورہ فتح، پارہ تم۔
۳۔ بخاری و مسلم شریف وغیرہما۔
۴۔ سورہ انفال، پارہ قال الملأ۔
۵۔ مسلم شریف و ابن ابی شیبہ و ابو یعلیٰ وغیرہ۔
۶۔ بیہقی شریف۔

کتاب و سنت میں اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ توجیہ نصوص کی تاویل نہیں ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ کہاں بلاغت پر نصوص کو حمل کیا گیا ہے۔ اور عرف میں جب کسی شخص کے امر و رسالت کو ضروری اور مہتمم بالشان ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس سے مقصود حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے جو حقیقت سے ابلغ ہے۔ اور جب فاعل سے جو کامل قدرت والے مالک کا غلام اور بندہ ہے۔ اس کے قدر و اندازہ سے بڑھ کر کوئی فعل صادر ہو۔ اور اس فعل میں اس مالک کا در کی التفات و توجہ مد نظر ہو۔ تو اس وقت مالک کو لائق ہے کہ یہ کہہ دے کہ اس فعل کو میں نے ہی کیا ہے۔ یہ بات بھی نہ اتحاد فعل پر اور نہ اتحاد ذات پر دلالت کرتی ہے۔ حاشا و کلا کہ بندہ غلام کا فعل عین مالک مقدر کا فعل ہو۔ یا اُس کی ذات کا عین بن جائے ان لوگوں نے شاید انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذاق کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ ان کی دعوت کا مدار، اثینیت یعنی دولی اور غیر کے وجود اور غیریت پر ہے۔ ان کی عبارتوں کو توحید و اتحاد پر حمل کرنا بے ہودہ تکلف ہے۔ اگر حقیقت میں ایک ہی موجود ہوتا۔ اور اس کے سوا سب اس کے ظہور ہوتے۔ اور اس کے ماسوا اُسے کی عبادت اسی کی عبادت ہوتی، جیسے کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبالغہ اور تاکید کے ساتھ ان کی پرستش سے کیوں منع کرتے۔ اور ان کی پرستش پر دائمی عذاب کیوں مترتب کرتے۔ اور ان کے پجاریوں کو خدا کا دشمن کیوں کہتے۔ جب تک ان لوگوں کو ان کی غلطی پر اطلاع نہ بخشیں عینیت کی دید جو جہالت سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، دور نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ان کی عبادت کو حق تعالیٰ کے غیر کی عبادت جانتے ہیں۔

ان لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے عوام لوگوں کے قصور و فہم کے باعث توحید و جود کی کسر اور کوپوشیدہ رکھا ہے اور اپنی دعوت کی بنا غیر و غیریت پر رکھی ہے۔ اور وعدت کو چھپا کر کثرت پر دلالت کی ہے۔

یہ بات مشیعہ کے تقیہ کی طرح سننے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ کہ واقعی اور نفس الامری ہے اس کی تبلیغ کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔ جب نفس الامری میں ایک ہی موجود ہو اور اس کا غیر کچھ موجود نہ ہو۔ تو مناسب نہیں کہ اس کو چھپا کر نفس الامر کے خلاف ظاہر کریں۔ خاص کر وہ احکام جو واجب الوجود کی ذات و صفات و افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اظہار اور اعلان کے وہ زیادہ حق دار ہیں۔ کوتاہ نظر خواہ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ کیا نہیں

دیکھتے کہ قرآن کی آیات متشابہات یا احادیث متشابہات جن کے سمجھنے سے عوام کیا خوانس بھی عاجز ہیں۔ ان کے اظہار کرنے سے منع نہیں ہوئے۔ اور نہ ہی عوام کی غلطی اور کوتاہ فہمی ان کے اظہار کی مانع ہوئی۔ یہ لوگ اس شخص کو جو دو وجود کا قائل ہے اور ماسوا کی عبادت سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے، شرک کہتے ہیں۔ اور اس شخص کو جو ایک وجود کا قائل ہے مومد کہتے ہیں اگرچہ ہزار بت کی عبادت کرے اس خیال سے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں۔ اور ان کی عبادت حق تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انصاف کرنا چاہیے کہ ان دونوں گروہوں میں سے شرک کون ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نہیں کی۔ اور نہ ہی دو وجود کہنے والے کو شرک کہا ہے۔ بلکہ ان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے۔ اور انہوں نے ماسوا سے کی عبادت کو شرک کہا ہے۔

اگر صوفیہ وجودیہ ماسوا کو غیریت کے طریق پر نہ بھی جانیں، تو بھی شرک کو دفع نہیں کر سکتے کیونکہ ماسوا کو ماسوا ہی جانیں یا نہ جانیں۔ ان میں سے بعض متاخرین، عالم کو، حق تعالیٰ کا عین نہیں جانتے۔ اور عینیت سے کنارہ کرتے ہیں۔ اور عینیت کے قائلوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین اور اس کے تبعین کے ساتھ انکار سے پیش آتے اور ان کو بُرائی سے یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لوگ عالم کو حق تعالیٰ کا غیر بھی نہیں جانتے۔ بلکہ نہ ہی حق تعالیٰ کا عین اور نہ ہی حق تعالیٰ کا غیر جانتے ہیں۔ یہ بات بھی ثواب سے دور ہے :

الْإِنْسَانُ مُتَعَايِرَاتٍ -

دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں

قصیدہ مقررہ ہے۔ اثنینیت یعنی دوئی کا منکر درجہ عقل کا مخالف ہے۔ ہاں متکلمین نے صفات واجبہ جل سلطانہ کے بارہ میں کَاھُوْدَا غَیْبَہُ کھا ہے۔ اور غیر سے غیر اصطلاحی مراد لے کر اس امر کو مد نظر رکھا ہے کہ دو متقار چیزوں کا باہم جدا اور الگ ہونا جائز ہے۔ کیونکہ واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات حضرت ذات سے الگ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی حق تعالیٰ کی ذات و صفات قدیمہ کے درمیان انفکاک یعنی الگ ہونا جائز متصور ہو سکتا ہے۔ پس کَاھُوْدَا غَیْبَہُ کھا صفات قدیمہ میں صادق ہے۔ برخلاف عالم کے کہ یہ نسبت اس میں مقصود ہے :

كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللّٰهُ فَمَا اَدْرَاكَ سَاحْتَهُ كَوْنِيْ حَیْزٍ مَّوْجُوْدٍ

نہ تھی۔

پس عالم کی غیریت کی نفی کرنا لغت میں بھی اور اصطلاح میں بھی مدق سے دور ہے۔ ان لوگوں

اپنے حقیقت حال تک نہ پہنچنے کے باعث عالم کو صفات قدیمہ کی طرح سمجھ کر اس کے مخصوص حکم کو ہی جگہ اطلاق کیا ہے۔ یہ لوگ جب عنینیت عالم کی نفی کے قائل ہوئے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ غیریت عالم کے قائل ہوں۔ اور توحید وجودی بطلان کے زمرہ سے نکل آئیں۔ اور عالم کے متعدد وجودوں کے قائل ہو جائیں۔ اور توحید وجودی میں عین کمنے سے بچارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ محی الدین اور اس کے تابعین نے کہا ہے۔ اور عین کما ان معنوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عالم اپنے صانع کے ساتھ متحد ہے۔ حاشا وکلا بلکہ ان معنوں کے اعتبار سے ہے کہ عالم معدوم ہے اور حق تعالیٰ کا وجود واجب۔ جیسے کہ اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے۔

سوال :

صوفیہ وجودیہ، دو وجود کے کہنے والے کو جو شرک کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو بین ہیں اور وہ میں طریقت کا شرک ہے؟

جواب :

دو بینی جو طریقت کا شرک ہے، توحید شہودی سے دفع ہو جاتا ہے۔ توحید وجودی اس مقام میں کچھ درکار نہیں ہے۔ کیونکہ سالک کا مشہود ملحوظ ایک ذات مقدس کے سوا اور کوئی امر نہیں ہے تاکہ فنا متحقق ہو۔ اور طریقت کا شرک دور ہو جائے۔ دن میں جو آفتاب کو تما دیکھتے ہیں۔ اور ستاروں کو نہیں دیکھتے، دو بینی، کا دفیہ حاصل ہے۔ اگرچہ ہزاروں ستارے دن میں موجود ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ ایک آفتاب مشہود ہو۔ خواہ ستارے معدوم ہوں یا موجود بلکہ میں کہتا ہوں کہ کمال اس صورت میں ہے کہ اشیاء موجود ہوں اور سالک کمال فنا کے باعث جو اپنے مطلوب حقیقی سے رکھتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ بلکہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کے دیدہ بصیرت میں نہ آئے۔ اور اگر اشیاء موجود نہ ہوں۔ فنا کس سے متحقق ہوگی۔ اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا۔

سب سے اول جس شخص نے توحید وجودی کی تصریح کی ہے۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے اس سے گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید وجودی کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر عمل کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ حق جل شانہ کے غیر کو جب نہیں دیکھتے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ: لیس فی جنتی سیوی اللہ۔ میرے جہنم میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں

۱۲ دو دیکھنا

اور بعض مَبْعَثَاتِی مَا اَعْظَمَ مَسَافَتِی کی ندا پکار اٹھتے ہیں۔ اور بعض :

لَیْسَ فِی الدَّارِ خَیْرٌ کَ دَیَّارٍ۔ گھر میں اُس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے

کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ سب پھول ایک ہی یک بینی، کی شاخ سے کھلے ہیں۔ ان عبارتوں میں کوئی بھی وحدت وجود پر دلالت نہیں کرتی۔ اور جس شخص نے اس مسئلہ کو ابواب اور فصول کی شکل میں لکھا ہے اور صرف و نحو کی طرح اس کو جمع کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ خاتم النبوت بعض علوم و معارف کو خاتم الولايت سے اخذ کرتا ہے۔ اور خاتم الولايت محمدی اپنے آپ کو جانتا ہے اور شامعین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ پادشاہ اپنے خزاپچی سے اگر کوئی چیز لے لے تو اُس میں کیا نقصان ہے۔

غرض فنا و بقا اور ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لیے توحید وجودی کی کوئی ضرورت نہیں۔ توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے۔ تاکہ فنا تحقق ہو جائے۔ اور ماسوے کانیان حاصل ہو جائے۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی سالک ابتدا سے انتہا تک سیر کر جائے۔ اور توحید وجودی کے علوم و معارف سے کوئی بھی اس پر ظاہر نہ ہو۔ بلکہ نزدیک ہے کہ ان علوم سے انکار کر دے۔ فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو ان معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ میسر ہو جائے وہ اس راستہ سے زیادہ قریب ہے۔ جو اس ظہور کو متضمن ہے۔ اور نیز اس راہ کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ اور اکثر راہ ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اور دریا سے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور اتحاد کے وہم میں پڑ کر غل میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور وصل سے محروم رہتے ہیں۔ یہ امر تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ السُّلْطٰنُ لِلصَّوَابِ۔

اور نیز فقیر کو اگر چہ راہ ثانی سے سلوک میسر ہوا ہے اور توحید وجودی کے علوم و معارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہوئی اور سیر مجبوی کے ساتھ راستہ کے جنگلوں اور میدانوں کو فضل و عنایت کی امداد سے طے کروایا اور کمال کرم کے ساتھ ظلال سے گنا کر اصل تک پہنچایا۔ اور جب معاملہ مسترشدوں یعنی مہیروں تک پہنچا، تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ ایک اور راہ ہے جو وصول کے زیادہ قریب اور حصول میں زیادہ آسان ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ
مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ کَا اَنْ هَدٰنَا
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی
ہدایت دی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم

اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا
بِالْحَقِّ - کبھی ہدایت نہ پاتے، بے شک ہمارے رب
کے رسول حق بات لائے۔

تنبیہ - سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اگرچہ موجودات متعدد ہوں اور حق تعالیٰ کا ماسویٰ بھی موجود ہو
تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ فنا و بقا متحقق ہو جائے نہ یہ کہ ماسوئے معدوم و ناجیز ہو جائے یہ بات باوجود
ظہور کے اکثر خواص پر پوشیدہ رہی ہے۔ پھر عوام کا کیا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے توحید شہودی کو عین
وجودی خیال کر کے وحدت وجود کی معرفت کو راستہ کی شرط جانا ہے۔ اور وہ وجود کہنے والے کو
ضال و مضل (گمراہ و گمراہ کرنے والا) سمجھا ہے اور کثرت کے ایمنوں میں وحدت کے مشاہدہ کو انجام
کار تصور کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر علیہ و علیٰ جمع
اخوانہ من الصلوٰۃ افضلنا ومن التسلیمات اکملنا کمالات نبوت حاصل ہونے کے بعد شہود وحدت
در کثرت کے مقام میں رہے۔ اور آیت کریمہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے اس مقام کی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تجھ کو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ
عطا کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوثر کی واؤ کے درمیان اُنے سے جو حرف کثرت کے درمیان ہے
یہ اشارات سمجھے ہیں۔ عا شاد کلا اس قسم کے معارف مقام نبوت کے لائق ہوں۔ کیونکہ انبیاء علیہم
الصلوٰۃ والسلام خدائے بچوں جل شانہ کی طرف دعوت کرتے رہے ہیں۔ اور جو چیز چون کے ایمنوں
میں گنجائش نہیں رکھتی۔ وہ بے چونی سے بے نصیب ہے۔ اور بچونی اور چندی کے داغ سے داغدار
ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دے۔ شاید یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
کو اپنے کمالات کے ترازو پر تولنا چاہتے ہیں اور ان کے کمالات کو اپنے کمالات کی طرح جانتے
ہیں۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

چو آں کر می کہ در سنگی نہاں است

زمین و آسماں او ہماں است

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں کا یہ کینہ اور عاجز اس قسم کی معرفت سے جو اول اول
حاصل ہوئی تھی ندامت و استغفار کرتا ہے۔ اور اس شہود کو نصاریٰ کے حلول کی طرح اس پاک جناب
سے نفی کرتا ہے۔

اے جس طرح وہ کپڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہی ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا۔ سب اس کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے، پس کثرت میں وعدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ سے منتفی اور دور ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کی اس کلام نے مجھ کو اس شہود سے نکال دیا ہے۔ اور مشاہدہ اور سامانہ کی گرفتاری سے نجات بخشی ہے۔ اور میرے اسباب کو علم سے جہل کی طرف اور معرفت سے حیرت کی طرف لے گیا ہے۔

بِجَزَائِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ خَيْرِ
اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے جزائے
خیر دے۔

میں صرف ایک ہی بات سے حضرت خواجہ قدس سرہ کا مرید اور حلقہ بگوشش ہوں۔ اور واقعی اولیاء میں سے شاید ہی کسی نے اس طرح کی عبارت بیان کی ہو۔ اور تمام مشاہدات و معائنات کی اس طرح پر نفی کی ہو۔

اس مقام میں آپ کے اس سخن کی حقیقت کہ جہاں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی معرفت بہا والدین پر حرام ہے۔ اگر اس کی ابتدا بایزید کی اتہانہ ہو، ڈھونڈنی چاہیے۔ کیونکہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس بزرگی کے شہود و مشاہدہ سے آگے نہیں نکلے۔ اور سُبْحَانِی مَا أَعْظَمُ شَانِی کے تنگ کوپہ سے قدم باہر نہیں رکھا۔ برخلاف ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے کہ جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا سے اس کے تمام مشاہدات کی نفی فرمادی اور سب کو حق تعالیٰ کا غیر ثابت کر دیا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تنزیہ حضرت خواجہ قدس سرہ کے نزدیک تشبیہ ہے اور اس کا بیچون ان کے نزدیک چون اور کمال نقص ہے۔ ناچار اس کی انتہا جو تشبیہ سے آگے نہیں بڑھا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہوگی۔ کیونکہ ہدایت تشبیہ سے ہے، اور نہایت تنزیہ کے ساتھ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نقص پر اطلاع بخشی گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے :

مَا ذَكَرْتُكَ إِلَّا عَنْ غَفْلَةٍ وَمَا
خَدَعْتُكَ إِلَّا عَنْ فَتْرَةٍ۔
میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت سے
اور میں نے تیری خدمت نہیں کی، مگر
سستی سے۔

اس نے اپنے پہلے حضور کو غفلت جانا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا حضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال میں سے

ایک نخل کا حضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالیٰ سے غافل رہے اور حق تعالیٰ و راء الراء ہے۔ ظلال و ظہورات سب کے سب مبادی اور مقدمات اور معارج اور معدیات ہیں۔ اور یہ جو حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کوہدایت میں درج کرتے ہیں۔ واقع کے موافق ہے۔ کیونکہ ابتدا ہی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

اس طائفہ علیہ کے بتدیوں کو یہ دولت اپنے شیخ مقتدا سے جو اس کمال کے ساتھ شرف ہوتا ہے، بطریق انعکاس حاصل ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ پس ناچار کالموں کی نہایت ان بزرگواروں کی ہدایت میں مندرج تسلیم کرنی پڑے گی۔

حاصل کلام یہ کہ احدیت کی توجہ ان میں غالب آجائے۔ اور ظاہر کو بھی باطن کے ہم رنگ کر دے۔ تو سالک مشاہدات سفلی سے جو ممکنات کے آئینوں میں ظاہر ہوتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے اور معارف تشبیہی سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور اگر یہ توجہ غالب نہ ہو سکے اور صرف باطن پر ہی لگی رہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کثرت میں وحدت کے مشاہدہ کی لذت پاتا ہے۔ اور توحید و اتحاد سے محظوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شہود ان کے حق میں ظاہر پر ہی محدود رہتا ہے۔ باطن میں کچھ سرایت نہیں کرتا۔ ان کا باطن احدیت صرف کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کا ظاہر کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن ہے کہ ظاہر کی نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ معلوم نہ ہو۔ اور شہود ظاہر کے سوا اور کوئی امر مفہوم نہ ہو۔ جیسے کہ ابتدا میں ان سطور کے لکھنے والے کا حال تھا کہ ظاہری نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ سے جو احدیت صرف کی طرف تھی، بالکل آگاہی نہ رکھتا تھا اور کلی طور پر اپنے آپ کو کثرت میں وحدت کی طرف متوجہ پاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت حق سبحانہ نے باطن کی توجہ پر اطلاع بخشی اور باطن کو ظاہر پر نصرت دی۔ اور معاملہ کو یہاں تک پہنچایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔

وہ معارف توحیدی اور مشاہدات سفلی جو اس خاندان بزرگ کے بعض خلفا سے سرزد ہوئے ہیں، وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ نہ یہ کہ یہ لوگ ظاہر و باطن میں اسی شہود کی طرف متوجہ اور اسی معرفت کے گرفتار رہے ہیں۔ برعکس دوسرے بزرگوں کے جو ظاہر و باطن میں اور اس شہود کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع جانکر اسی کو کمال سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا باطن بھی اگرچہ تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان

دکھتا ہے۔ لیکن گرفتاری اور ہے اور ایمان کچھ اور۔ اور حال اور ہے اور علم کچھ اور چیز۔ وہ لوگ جو تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور مشاہدہ سفلی کے سوا کسی اور امر کے معتقدات نہیں ہیں۔ وہ مقلدوں میں سے ہیں۔ جو اس بحث سے خارج ہیں۔

فقیہ کے نزدیک ممکنات کے آئینوں میں حق تعالیٰ کا وہ شہود جس کو صوفیہ کی ایک جماعت کمال جانتی ہے۔ اور تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان جمع خیال کرتی ہے، درحقیقت حق تعالیٰ کا شہود نہیں ہے۔ اس میں ان کا مشہود ان کا خیالی اور من گھڑت امر ہے۔ کیونکہ جو کچھ ممکن میں دیکھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے۔ اور جو کچھ حادث میں پاتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے۔ اور جو کچھ تشبیہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ تنزیہ نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز صوفیہ کی اس قسم کی ترہات یعنی بے ہودہ باتوں پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ اور حق تعالیٰ کے غیر کو خدا نہ جاننا چاہیے۔ مانا کہ یہ لوگ خطا کار مجتہد کی طرح معذوریں اور خطا کار مجتہد کی طرح مواخذہ سے بری ہیں۔ لیکن ان کے مقلدوں کے ساتھ معلوم نہیں کس طرح معاملہ کریں گے۔ کاشش کہ مجتہد مخطی کے مقلدوں کی طرح ہی ہوتے۔ اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا تو پھر ان کا کام نہایت مشکل ہے۔ قیاس و اجتہاد اصول شرعی میں سے ایک اصل ہے جس کی تقلید کا ہم کو امر ہوتا ہے۔ برخلاف کشف اور الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے اور الہام غیر پر حجت نہیں ہے۔ لیکن اجتہاد مقلد پر حجت ہے۔ پس علمائے مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور دین کے اصول کو ان کی آراء کے موافق تلاش چاہیے اور صوفیہ جو کچھ علمائے مجتہدین کی آراء کے برخلاف کہیں یا کریں اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسن ظن کے ساتھ ان کے طعن سے لب بند رکھنے چاہیے۔ اور ان کی اس قسم کی باتوں کو سطحیات سے جاننا چاہیے۔ اور ظاہر کی طرف سے مصروف و پھرا ہوا خیال کرنا چاہیے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں بعض صوفیہ عام لوگوں کو اپنے کشفیہ اور الہامیہ امور مثلاً وحدت وجود کے ساتھ ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کی تقلید کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کے عدم ایمان پر دھمکاتے ہیں۔ کاشش کہ یہ لوگ ان امور کے عدم انکار پر دلالت کرتے اور ان کے منکر پر تنذیر اور دھمکی فرماتے۔ کیونکہ ایمان اور چیز ہے اور عدم انکار اور چیز۔ ان امور کے ساتھ ایمان لانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کا انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے۔ اور حق تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔ علمائے اہل حق کے موافق کام کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ کی کشفیہ باتوں

سے حسن ظن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور لا و نعم پر جرات نہ کرنی چاہیے :

هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمَتَّوِّصُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ

یہی وہ حق ہے جو افراط و تفریط کے

وَالْتَفْرِيطِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُلِيمُ

درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف

لِلصَّوَابِ

الہام کرنے والا ہے۔

عجب معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے مدعی اسی شہود و مشاہدہ پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ اس شہود کو تنزل خیال کر کے اس اثنا میں رویت بصری کے بھی قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم واجب الوجود جل سلطانہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں حاصل ہوئی تھی۔ ہم کو ہر روز میسر ہے۔ اور وہ نور جو ان کے دیکھنے میں آتا ہے۔ اُس کو صبح کی سفیدی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس نور کو مرتبہ بے گنسی خیال کرتے ہیں۔ اور مناتب عروج کی نہایت اس نور کے ظہور تک تصور کرتے ہیں :

تَعَالَى سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ

اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے

عُلُوًّا كَبِيرًا۔

ہیں بہت بلند ہے۔

اور نیز حضرت حق جل شانہ کے ساتھ مکالمہ و کلام ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ کبھی دشمنوں کے حق میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے کئی قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں اور کبھی اپنے دوستوں کو بشارت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ رات کی تہائی یا چوتھائی حصہ تک میں حق تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا۔ اور ہر طرح کی باتیں پوچھتا رہا اور جواب لیتا رہا :

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ دَعَا

ان لوگوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا

عُنُوًّا كَبِيرًا۔

اور بڑی سرکشی کی۔

ان لوگوں کی باتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ اس نور مرئی کو عین حق تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ اور اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات تصور کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے ظہورات میں سے کوئی ظہور یا اس کے ظلال میں سے کوئی ظل جانتے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات کہنا محض افتراء اور صرف الحاد اور خالص زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی علم و تحمل ہے کہ اس قسم کے مفتریوں کے لیے طرح طرح کے عذابوں

۱۵ سورۃ فرقان۔

میں جلدی نہیں کرتا۔ اور ان کی بیخ کنی نہیں فرماتا :

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حَلِيمِكَ بَعْدَ
عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ
قُدْرَتِكَ

یا اللہ تو پاک ہے کہ ہماری برائیوں کو
جان کر حلم فرماتا ہے۔ اور قدرت کے باوجود
معاف کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم صرف رویت یعنی دیدار کی طلب ہی کے باعث
ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے طلب رویت کے بعد کن ترائی کا
زخم کھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اس طلب سے تائب ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے محبوب اور تمام اولین و آخرین موجودات میں سے بہترین ہیں۔ باوجود
اس کے معراج بدنی کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور عرش و کرسی سے گزر کر مکان و زمان سے بھی
اوپر چلے گئے۔ باوجود قرآنی اشارتوں کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت میں علما کا اختلاف ہے
اکثر علما حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عدم رویت کے قائل ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا سَأَىٰ رَأْيَهُ سُبْحَانَهُ لَيْلَةً
الْمَعْرَايَةِ -

یعنی صحیح یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں
دیکھا ہے۔

یہ بے سرو سامان اپنے خیال باطل میں ہر روز خدا کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے ایک دیدار میں بھی علما کی قیل و قال ہے :

نَصَحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ -

اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرے۔

اور نیز ان لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو جس کو یہ لوگ سنتے ہیں۔ حق سبحانہ
سے وہی نسبت ہے جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ عین الحکاء ہے حاشا وکلا کہ حضرت
حق سبحانہ سے تکلم کے طریق پر کوئی ایسا کلام صادر ہو۔ جس میں ترتیب، تقدیم اور تاخیر ہو، جو
حدوث کی علامات میں سے ہیں۔ شاید مشائخ کبار کی باتوں نے ان کو غلطی میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ
مشائخ نے بھی حضرت حق جل سلطانہ کے ساتھ کلام و مکالمہ کیا ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ مشائخ کبار اس کلام کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ ایسی نسبت نہیں دیتے
جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ دے سکیں۔ بلکہ وہی نسبت ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کو اپنے خالق کے

ساتھ ہے۔ اور اس میں کوئی غلطی اور قباحت نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو شجرہ مبارکہ سے حق تعالیٰ کا کلام سنا۔ تو اس کلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ نسبت جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ کلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرئیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا اس کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ کلام بھی حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر و زندیق ہے گویا حق تعالیٰ کا کلام، کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک ہے۔ جس کو حق تعالیٰ کسی امر کے ذریعے ایجاد فرماتا ہے۔ پس کلام لفظی بھی حق تعالیٰ کا کلام ہوگا۔ ناچار اس کا منکر بھی کافر ہوگا:

فَافْهَمُوا فَإِنَّ هَذَا التَّحْقِيقَ يَنْفَعُكَ
پس سمجھ کیونکر یہ تحقیق بہت جگہ تجھے نفع
فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَاللَّهُ بِحِكْمَتِهِ
دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو فیق دینے والا
الْمَوْقُوفُ۔

جاننا چاہیے کہ وہ وجود جو ممکنات کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تمام صفات کی طرح ایک ضعیف وجود ہے۔ ممکن کے علم کی واجب کے علم کے مقابلہ میں کیا مقدار ہے، اور قدرت قدیمہ کے مقابلہ میں قدرت حادثہ کیا اعتبار رکھتی ہے۔ ایسے ہی ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں لاشعہ محض ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا ان دونوں وجودوں کے فرق کے باعث شک میں پڑ جائے کہ آیا وجود کا اطلاق ان دونوں فردوں پر حقیقت کے طور پر ہے یا ایک فرد پر بطریق حقیقت ہے اور دوسرے پر بطریق مجاز۔ کیا نہیں جانتے کہ صوفیہ میں سے بعض لوگوں نے شق ثانی پر یقین کیا ہے۔ اور ممکن کے وجود پر وجود کا اطلاق کرنا مجاز کے طور پر سمجھا ہے۔ اور ممکن کے وجود کو ثابت نہیں کرتے۔ مگر عوام یا اخص خواص۔ اخص سے مراد انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کی ولایتِ اصلیہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور دائرہ ظلال کو پورے طور پر طے کر چکے ہیں۔ عوام ظاہرین ہیں۔ جو واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے اقسام سے جانتے ہیں۔ اور دونوں کو موجود تصور کرتے ہیں۔ اخص خواص تیز نظر والے ہیں۔ جو ہر دو وجود کو مطلق وجود کے افراد سے جانتے ہیں۔ اور افراد وجود کے مراتب کے

لے رکاوٹ ۱۲۱۔

تفاوت کو وجود کے صفات اور اعتبارات کی طرف لٹاتے ہیں۔ نہ کہ وجود کی حقیقت اور ذات کی طرف تاکہ ایک حقیقت ہو اور دوسرا مجاز۔ اور گروہ متوسطین جو عوام کے رتبہ سے قدم آگے رکھتے ہیں۔ اور انھیں خواص کے کمالات سے کوتاہ دست ہیں، مشکل ہے کہ ممکنات کے وجود کے قائل ہوں۔ اور ممکن کے وجود پر بطریق حقیقت وجود کا اطلاق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ممکن کو اس علاقہ سے موجود کہتے ہیں کہ وجود کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی سورج کی دھوپ سے گرم ہے۔ نہ یہ کہ وجود اس کے ساتھ قائم ہے، تاکہ حقیقت کے طور پر موجود ہو۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ ممکن کے وجود سے ساکت و خاموش ہیں اور نفی و اثبات کے ساتھ اس کی تصریح نہیں کرتے۔ اور بعض ممکن سے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اور واجب تعالیٰ کے سوا اور کسی کو موجود نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانتے وجود کا غیر بھی جانتے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح تصریح کی ہے کہ جس وجود کے ساتھ واجب تعالیٰ موجود ہے۔ اس وجود کے ساتھ ممکن بھی موجود ہے۔ اس عبارت سے بھی ممکن کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ مغرض ممکن کا وجود ثابت کرنے کے لیے بڑی تیز نظر ہونی چاہیئے۔ تاکہ واجب تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کو دیکھ سکیں۔ تیز نظر والے لوگ دن میں آفتاب کی روشنی کے باوجود ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور جس کی نظر تیز نہیں ہوتی، وہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ممکنات کا وجود دن میں ستاروں کے وجود کی طرح ہے کہ جو تیز نظر والا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جس کی نظر کمزور ہے اس دید سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔

اگر کوئی پوچھے کہ عوام باوجود ضعف بصر اور کوری بصیرت کے کس طرح ممکنات کے وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ واجب تعالیٰ کے وجود کے انوار کی چمک اس کے دیکھنے سے مانع ہے تو میں کہتا ہوں کہ عوام ارباب علم میں سے ہیں نہ کہ ارباب دید میں سے۔ ہماری گفتگو ارباب دید کی نسبت ہے نہ کہ ارباب علم کی نسبت۔ کیونکہ ارباب علم اس بحث سے خارج ہیں۔ گویا واجب تعالیٰ کے انوار کا ظہور ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع نہ ہو گا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انوار کا ظہور وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع ہے نہ کہ وجود ممکنات کے علم سے مانع ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشیا کا علم سماع و تقلید سے بھی حاصل ہو جاتا ہے اور نظر و استدلال سے بھی متصور ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ روز روشن میں آفتاب کی روشنی

کے باوجود۔ ستاروں کے وجود کا علم ضعیف نظر والوں کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح عوام کو وجود ممکنات کا علم حاصل ہے، نہ کہ وجود ممکنات کا شہود۔ کیونکہ شہود صفات بصیرت سے ہے۔ اور ان کی بصیرت کی آنکھ اندھی۔ مشہود ملک ہو یا ملکوت۔ جبروت ہو یا لاہوت۔

اسے عزیز اعمام جس طرح اس بحث میں خواص کے ساتھ شریک ہیں۔ اور کئی باتوں میں بھی ان کے درمیان شرکت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اور خلقت اور اہل و خیال کے ساتھ رہنے سہنے میں عوام کی طرح گزارہ کرتے تھے۔ اپنے اہل و خیال کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن معاشرت کے حالات مشہور ہیں۔

منقول ہے کہ ایک دن سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین رضی اللہ عنہما کے بوسے لے رہے تھے اور کمال انسا ط اور خوشی کے ساتھ ان سے سلوک کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گیارہ لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ اپنے مہربان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔

چونکہ انھیں خواص بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں۔ خواہ وہ شرکت باعتبار صورت کے ہو۔ اس لیے عوام اپنی نارسائی کے باعث ان کے کمالات سے کھوڑا حصہ پاتے ہیں۔ اور ان کو اپنی ہی طرح خیال کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اوصاف و شمائل میں ان سے جدا ہو۔ اُس کو بہتر اور بزرگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے ان اوصاف و اخلاق کو جو ان کے اوصاف و اخلاق سے جدا ہیں۔ اُن اخلاق و اوصاف سے جو ان کے اوصاف و اخلاق کی مانند ہیں بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اخلاق انبیاء میں موجود ہوں۔

مخدوم فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حکایت منقول ہے کہ جب ان کا کوئی لڑکا

۱۷ آپ اعیانِ اولیاء اور ارکانِ اتقیا میں سے ہوئے ہیں ولادت باسعادت ۵۸۴ھ آپ قطب الموحدین قطب الزاہدین اور گنج شکر کے القابات سے مشہور ہوئے۔ گنج شکر کے لقب سے شہرت پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک سوداگر سوار یوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی کی طرف جا رہا تھا۔ جب مقام اجودھن میں پہنچا تو شیخ فرید قدس سرہ نے اس سے دریافت کیا کہ اونٹوں پر کیا لاد کرے جا رہے ہو۔ اس نے کہا نمک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ جب منزل پر پہنچ کر بوریاں کھولیں تو سب نمک سے (باقی صفحہ ۷۲۷)

وفات ہو جاتا اور اس کے مرنے کی خبر ان کو پہنچتی تو ان کی طبیعت میں کچھ تغیر و تبدل نہ آتا۔ اور اس طرح فرمادیتے کہ سنگ بچہ مر گیا ہے جاؤ اس کو باہر پھینک دو۔

اور جب حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرنے پر رو پڑے اور نہایت غمناک ہو کر فرمایا:

إِنَّا فِئَا قَلْبِكَ يَا اِبْرَاهِيمَ لَمْ حَزُونُونَ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں

یعنی بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ اپنے غم کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت گنج شکر بہتر ہے یا حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام کا الانعام کے نزدیک معاملہ اول بہتر ہے۔ اور اس کو بے تعلق جانتے ہیں اور دوسرے کو عین تعلق اور گرفتاری سمجھتے ہیں:

اَعَاذَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَنِ اِغْتِقَادِهِمُ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقیدے سے بچائے۔

چونکہ یہ ابتلا و آزمائش کا مقام ہے۔ عوام کو مشتبہ کرنا اور شبہ میں ڈالنا عین حکمت و مصلحت ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْتَقَا اِتِّبَاعًا وَّارِنَا اَلْبَاطِلَ بِاِطْلَاقٍ وَّارْتَقَا اِجْتِنَابًا بِمُحْوَمَةٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلِيٍّ وَعَلَى اِيْمٍ وَّاصْحَابِ الصَّلَاةِ اَفْضَلِهِمَا وَدِينِ النَّسِيلَاتِ اَكْمَلُهَا۔ اے اللہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم کو حق دکھا۔ اور حق کی تابعداری ہمارے نصیب کر اور باطل کو باطل کر کے دکھا۔ اور اس سے ہم کو بچا۔

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان اور ان کے اصحاب کا ایمان اور ان اولیاء کا ایمان جو اصحاب سے ملحق ہیں دعوت کی طرف رجوع کرنے کے باعث غیب کے ساتھ بدل جاتا ہے جس طرح کوئی شخص دن میں آفتاب دیکھے۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴) بھری ہوئی تھیں شکر کی جگہ تک دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ آخر سمجھ آئی کہ یہ خرابی میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوئی وہاں سے واپس لوٹ کر حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور بڑی نیاز مندی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ آپ کا وصال مبارک ۵ محرم ۱۳۶۸ھ ہفتہ کے روز ۹۵ برس کی عمر میں ہوا۔ پاکستان میں آپ کا مزار پر انوار مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ اس وقت یعنی ۱۹۷۷ء میں مزار مبارک اور محقر وقف جائیداد کا انتظام و انصرام محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر تحویل ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر تحویل آنے کے بعد اڑن کے لیے بہت سی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ جن کی یہاں بہت ضرورت تھی۔ اور رونق میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ از مترجم عفی عنہ ۱۲

آفتاب کے وجود کے ساتھ ایمان شہودی حاصل کر لے۔ اور جب لات ہو جائے تو اس کا ایمان شہودی ایمان غیب کے ساتھ بدل جائے۔ اور علما کا ایمان اگرچہ غیب کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کے غیب نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث حدیث کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اور نظریات بے نکل چکا ہے۔

علماء سے مراد اس جگہ علماء سے آخرت میں نہ کہ علماء دنیا۔ کیونکہ علماء دنیا عام مومنین میں داخل ہیں۔ اور ایمان بالغیب جو عام مومنین کی طرف منسوب ہے اس کے اقسام میں سے بہترین قسم وہ ایمان ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے وابستہ ہے۔ اور قال اللہ اور قال الرسول سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال :

علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان استدلالی ایمان تقلیدی سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے علماء نے استدلال کو ایمان کی شرائط میں سے بیان کیا ہے۔ اور ایمان تقلیدی کو معتبر نہیں جانتے۔ اور تو نے ایمان تقلیدی کو بہتر کہا ہے ؟

جواب :

وہ ایمان جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہی ایمان استدلالی ہے۔ کیونکہ صاحب تقلید دلیل کے ساتھ جانتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تبلیغ رسالت میں صادق ہیں۔ کیونکہ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ معجزات کے ساتھ تصدیق کرے بے شک سچا ہے پس انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کی تائید معجزات کے ساتھ ہوئی ہے، سب کے سب صادق اور راست ہیں۔ تقلید غیر معتبر یہ ہے کہ ایمان میں اپنے دوا کی تقلید کرے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت اور ان کی تبلیغ کی حقیقت کو منظور نہ رکھے۔ یہ ایمان اکثر علماء کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔

باقی رہا وہ استدلال جو ارباب نظر (منطقی) اپنے مقدمات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اور صغریٰ و کبریٰ کی ترتیب سے ایمان کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ استدلال ایک ایسا امر ہے جو امکان کے نزدیک اور وقوع سے دور ہے۔ اور مقام استدلال میں واجب تعالیٰ کے اثبات کیلئے ارباب نظر میں سے مولانا جلال الدین ودانی جیسا معلوم نہیں کہ اور بھی کوئی گزرا ہو۔ کیونکہ وہ محقق بھی ہے اور متاخر بھی۔ اس نے اس امر عالی کے ثابت کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ باوجود اس

پھر کے اس کے استدلالی مقدمات میں سے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، جس میں اُس کے رسالوں کے محشی منع یا نقص کے ساتھ پیش نہ آئے ہوں۔ اور اچھے اچھے اعتراض نہ کیے ہوں۔ اس صاحب استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جو ایمان کو صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید اس کی دستگیری اور مدد نہ کرے۔

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا
الرَّسُولَ فَأَكْثَبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ۔
اے ہمارے رب ہم اُس چیز کے ساتھ ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور رسول کی تابعداری کی پس ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں سے لکھ دے۔

مکتوب نمبر ۲۷۳

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کرسالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے طریقہ کو لازم پکڑے۔ اور دوسرے مشائخ کے طریقہ کی طرف التفات اور توجہ نہ کرے۔ اور اگر اس کے برخلاف واقعات ظاہر ہوں تو ان کا کچھ اعتبار نہ کرے کیوں کہ شیطان بڑا بھاری دشمن ہے۔ اس کے کمر دھری سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے ہیں

آپ کا بزرگ محبت نامہ جواز روٹے کرم اس حقیر کے نام تحریر کیا تھا، پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جزاکم اللہ سُبْحَانَهُ خَيْرًا۔ واللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

آپ کو لکھا جا چکا تھا کہ سماع کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے جو نعتیہ قصیدوں اور غیر نعتیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے۔ لیکن براور عزیز میر محمد نعمان اور بعض اس جگہ کے یار جنہوں نے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ ان پر مولود نہ سنانا اور ترک کرنا بہت مشکل ہے۔

میرے مخدوم! اگر واقعات کا کچھ اعتبار ہوتا۔ اور منامات اور خوابوں کا کچھ بھروسہ ہو۔ تو مریدوں کو پیروں کی حاجت نہ رہتی۔ اور طرق میں سے کسی ایک طریق کا لازم پکڑنا باعث معلوم ہوتا کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا۔ اور اپنی خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا خواہ وہ واقعات و منامات پیر کے طریقہ کے موافق ہوتے یا نہ ہوتے۔ اور خواہ پیر کے پسند ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس تقدیر پر سلسلہ پیری و مریدی درہم برہم ہو جاتا۔ اور ہر بولہ موس اپنی وضع پر مستقل و برقرار ہو جاتا۔ حالانکہ مرید صادق، ہزار ہا واقعات کو اپنے پیر کے باوجود نیم جو کے ساتھ نہیں خریدتا۔ اور طالب رشید حضور پیر کی بدولت منامات کو اصنافِ اسلام یعنی جھوٹی خوابیں جانتا ہے۔ اور کچھ اتفات ان کی طرف نہیں کرتا۔ شیطان لعین بڑا بھاری دشمن ہے۔ جب منتہی اس کے مکر سے امن میں نہیں ہیں۔ اور اس کے مکر سے ترساں و لرزاں ہیں تو پھر متوسطوں اور مبتدیوں کا کیا ذکر ہے۔

حاصل کلام یہ کہ منتہی محفوظ ہیں اور شیطان کے غلبہ سے بچے ہوئے ہیں۔ برخلاف مبتدیوں اور متوسطوں کے۔ پس ان کے واقعات اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ اور نہ ہی دشمن کے مکر سے محفوظ ہیں۔

سوال - وہ واقعہ جس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں وہ صادق ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے :

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِهِ
كَمَا وَرَدَ - کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے متشکل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔

پس یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ صادق اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہیں؟
جواب - صاحب فتوحات کیمہ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت خاصہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ متشکل نہیں ہو سکتا۔ اس خاص صورت کے سوا اور

۱۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی صوراتی۔ (بخاری و مسلم شریف) یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ خواب میں کسی کے پاس آکر یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور حضور کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کرے۔

جس صورت میں کہ حضورؐ کو دیکھیں تمثیل ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں تمثیل نہ ہونے کا حکم تجویز نہیں کرتا۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس صورت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تشخص خصوصاً منامات میں بہت مشکل ہے۔ پھر کس طرح اعتماد کے لائق ہو۔ اور اگر شیطان کے تمثیل نہ ہونے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مخصوصہ کے ساتھ مخصوص کریں اور ہر صورت میں کہ دیکھیں عدم تمثیل کو تجویز نہ کریں۔ جیسے کہ بہت سے علما اس طرف گئے ہیں۔ تو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندی شان کے نامناسب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صورت سے احکام کا اخذ کرنا اور مرضی کا معلوم کرنا مشکل ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن یمن درمیان آگیا ہو۔ اور خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کیا ہو۔ اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو۔ اور اپنی عبارت و اشارت کو اس صورت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عبارت و اشارت کر دکھایا ہو۔

چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اور قریش کے سردار اور کفار کے رئیس بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اور بہت سے اصحاب کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی جب ان کے باطل خداؤں کا ذکر آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام سمجھا۔ اور اس میں کچھ تمیز نہ کر سکے۔ تو کافروں نے جو وہاں موجود تھے شور مچایا۔ اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے متحیر ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان یمن کے کلام سے اطلاع نہ ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اصحاب کرام نے عرض کی کہ اٹھائے کلام میں اس قسم کے فقرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متفکر اور غمناک ہوئے۔ اسی اثنا میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور وحی لائے

۱۔ یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں اور تفاسیر میں موجود ہے۔ علمائے اس کی توجیہ میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن ان اقوال میں سے زیادہ بہتر اور احسن وہ قول ہے جسے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام میں لکھا ہے کہ شیطان یمن نے آپ جیسی آواز بنا کر اور ان کلام اپنی طرف سے چند کلمات کہ دیئے نہ اس طرح کہ حضور کی زبان مبارک سے اس نے اپنے کلمات نکلوائے۔ کیونکہ شیطان یمن اس طرح برے القاء پر قادر نہیں۔

کہ وہ کلام القائے شیطانی تھا ۔ اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا ہے ۔ جس کے کلام میں شیطان نے القائہ کیا ہو ۔ پس ازاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے ۔ اور اپنے کلام کو محکم کیا ہے ۔

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان لعین نے اپنے کلام باطل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں القا کر دیا ۔ اور کسی نے تمیز نہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خواب کی حالت میں جو جو اس کے مظلوم بے کار ہونے کا محل اور شک و شبہ کا مقام ہے باوجود دیکھنے والے کی تنہائی کے کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ شیطان کے تصرف اور کرد فریب سے محفوظ اور مامون ہے ۔ یا میں کہتا ہوں کہ نعتیہ قصیدوں کے پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں ممکن ہو چکا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے راضی ہیں ۔ جیسے کہ ممدوح اپنی مدح کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں ۔ اور یہ معنی ان کی قوت تخیل میں منتقل ہو گئے ہوں ۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اسی اپنی تخیل صورت کو دیکھا ہو ۔ بغیر اس بات کے کہ وہ واقعہ حقیقی ہو یا مثل شیطانی ۔ اور نیز واقعات اور رویائے صادقہ کبھی ظاہر پر محمول ہوتے ہیں ۔ اور ان کی حقیقت وہی ہے جو دیکھنے والے نے دیکھی ہے ۔ مثلاً زید کی صورت کو خواب میں دیکھا ہے اور مراد اس سے عمر و رکھا ہے ۔ اس مناسبت کے لحاظ سے جو زید و عمر و کے درمیان ہے ۔

تو کس طرح معلوم ہو سکے کہ دوستوں کے یہ واقعات ظاہر پر محمول ہیں ۔ اور ظاہر سے مصروف اور پھر سے ہوئے نہیں ہیں ۔ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان واقعات سے مردان کی تعبیریں ہوں ۔ اور وہ واقعات دوسرے امور سے کنایہ ہوں ۔ بغیر اس بات کے کہ شیطانی مثل کی گنجائش ہو ۔ غرض واقعات کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے ۔ اشیا خارج میں بہت موجود ہیں ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اشیا کو بیداری میں دیکھیں جو اعتبار کے لائق ہے ۔ اور اس میں تعبیر کی بھی گنجائش نہیں ۔ جو کچھ خواب و خیال میں دیکھا جائے خواب و خیال ہی ہے ۔ وہاں کے دوست مدت سے اپنی ہی وضع و طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ اختیار کی باگ ان کے ہاتھ میں ہے ۔ لیکن میر محمد نعمان کا کیا چارہ ہے کہ منع کے بعد ایک لمحہ بھی توقف کرے ۔ اور اگر بالفرض توقف کرے تو اس کو کون بخشتے گا ۔

اس منع کرنے میں فقیر کا مبالغہ اپنی طریقت کی مخالفت کے باعث ہے ۔ طریقت کی مخالفت خواہ سماع و رقص سے ہو ۔ خواہ مولود اور شعر خوانی سے ہر طریق کے لیے ایک مطلب خاص تک

وصول ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں خاص مطلب تک وصول کا حاصل ہونا ان امور کے ترک کرنے کے سبب سے ہے۔ جس شخص کو یہ طلب ہو کہ اس طریق کے مطلب خاص تک پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ اس طریق کی مخالفت سے بچے۔ اور دوسرے طریقوں کے مطالب کو منظور نظر نہ رکھے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ :

”میں نہ یہ کام کرتا ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں“

یعنی یہ کام ہمارے خاص طریق کے منافی ہے۔ اس لیے نہیں کرتا۔ اور چونکہ اس کام کو دوسرے مشائخ کرتے ہیں اس لیے انکار بھی نہیں کرتا :

لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْنَهَا۔ ہر ایک کے واسطے ایک نہ ایک جہت ہے جس کی

طرف وہ اپنا منہ کرنے والا ہے۔

فیروز آباد جو ہم فقرا کا مادی اور ہم پیروں اور معتقدوں کا جائے پناہ ہے۔ جب اس میں کوئی ایسا امر حادث ہو جائے جو اس طریقہ علیہ کے مخالفت ہو۔ تو پھر ہم فقرا کیونکر مضطرب و بے قرار نہ ہوں حضرت مخدوم زاد سے اپنے والد بزرگوار کے طریق کو محفوظ رکھنے کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔

حضرت خواجہ احمرار قدس سرہ کے فرزندوں نے اپنے والد بزرگوار کے تغیر کے بعد ان کے اصل طریق کی محافظت کی اور تغیر کرتے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا چنانچہ آپ کے مبارک کانوں میں بھی پہنچا ہوگا۔

نیر آپ نے ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے مشرب قوی العذب کی نسبت لکھا تھا ہاں اول اول بعض امور میں مذہب ملائمت کی رعایت کر کے مسائل اور سستی کیا کرتے تھے۔ اور ملائمت کو ترجیح دے کر بعض اشیا میں ترک عزیمت کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں ان امور سے پرہیز کی اور پھر ملائمت و ملائمت کو کبھی یاد نہ کیا۔ آپ نظر انصاف سے کام لیں۔ اگر بالفرض حضرت ایشاں قدس سرہ اس وقت دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس و اجتماع ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا۔ تو حضرت قدس سرہ اس امر سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے یا نہ۔ فقیر کا یقین ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پسند نہ کرتے، بلکہ انکار کرتے۔ فقیر کا مقصد آپ کو بتلادینا ہے

(حاشیہ صفحہ سابقہ) ۱۵ ایک دوسرے مقام پر حضرت امام ربانی قدس سرہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مولود خوانی اس صورت میں منع ہے جب کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز پائی جائے۔ نافہم ولا تکن من المہین۔

آپ قبول کریں یا نہ کریں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اور نہ آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہے۔ اگر مخدوم زادے اور دہاں کے یار اپنی اسی وضع پر استقامت رکھیں اور اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت سے سوائے مایوسی کے اور کچھ چارہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ وَالسَّلَامُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا۔

مکتوب نمبر ۲۷۴

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا :

بند ہمت بننے کی ترغیب اور شہودات سفلی کی طرف جو کثرت کے ایمنوں سے تعلق رکھتے

ہیں، التفات نہ کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں :

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کر آپ کے تینوں خط جو آپ نے ارسال کیے تھے، پہنچے۔ اور احوال و کرامات کے واقعات جو ان میں درج تھے، سب واضح ہوئے۔ وہ حال جو (شہود وحدت در کثرت) کے حال کے بعد لکھا ہے اور اس عبارت میں ادا کیا ہے کہ دیگر انتہا یہ ہے کہ اول حال کی طرح شہود اور گم ہونا کم کرتا ہے یعنی میں بندہ ہوں اور مخلوق ہوں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ یہ حال اصل ہے اور مذکورہ احوال سے بڑھ کر ہے لیکن انتہا اور چیز ہے اور نہایت اس سے کئی منزلیں دور ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند است

مرا فکر رسیدن ناپسند است

کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے تکرار سے جو فقیر نے اس سے پہلے مکتوب میں آپ کی طرف لکھا تھا یہی مقصود تھا کہ اُس شہود کی نفی ہو جائے جو کثرت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے یہ شہود آپ سے زائل ہو گیا۔ آپ ہمت کو بلند رکھیں۔ اور اس راہ کی جو زومویز پر کفایت نہ کریں :

اللہ تعالیٰ بندہ ہمت کو دوست رکھتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ سَبَّحًا نَّهْ يُّحِبُّ مَعَ اِلٰی اِلٰہِمْ

اور توحید کے تنگ کو چہرے سے نکل کر شاہراہ پر آجائیں اگر آپ پہلے احوال کا تذکرہ نہ کریں اور کثرت لے ابھی بے نیازی کا محل بیت بندی پر ہے۔ اور مجھے وہاں پہنچنا ناپسندیدہ بھی ہے۔

آمین شہود کی لذتوں کو یاد نہ کریں اور عمر بھر کی استقامت کے ساتھ اس راہ میں کوشش فرمادیں۔ تو کس قدر بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بہت سے دوستیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فعل کی برائی پر اطلاق پا کر پوست پینا چھوڑ دیا۔ اتفاقاً پھر مدت کے بعد جب کبھی پوست پینے کا حال اور اس کی لذت یاد آئی پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔

میرے مخدوم! وہ شہود جو کثرت کے اُمنیوں سے تعلق رکھتا ہے لذت بخش ہے اور شہود تنزیہی جو جہالت و نادانی کی طرف میلان رکھتا ہے، اس التذاذ یعنی لذت بخش سے بعید ہے۔ شیخ نقیہ کی مدد کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے۔

برادر عزیز مولانا احمد برکی جس کو عام لوگ علما ظاہر سے جانتے ہیں۔ اور وہ بھی اپنے احوال اور اپنے دوستوں کے احوال کی خبر نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باطن شہود تنزیہی کی طرف متوجہ ہے جو جہل و نادانی کا مقام ہے۔ اور اس کا ایمان علما کی طرح ایمان بغیب ہے اس کے باطن نے بلند فطرتی کے باعث کثرت آمین شہود کی طرف التفات نہیں کی۔ اور بظاہر ترہات صوفیہ کے ساتھ فریفتہ اور مغرور نہیں ہوا۔ اس کا وجود مبارک ان اطراف میں غنیمت ہے۔ یہ حالت جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ مولانا مذکور مدت سے اس حالت کے ساتھ متحقق ہیں۔ لیکن اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ فقیر کے نزدیک اس جگہ کا مدار مولانا کے وجود پر ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان اطراف کے صاحبان کشف پر کس طرح مخفی رہا ہے۔ حالانکہ فقیر کے نزدیک مولانا کا وجود آفتاب کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ فقط دعا و فاتحہ کی التماس ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۵

ملا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا:

ایک استفسار کے جواب میں جو اپنی قبولیت کے بارہ میں کیا تھا۔ اور اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے احوال میں۔ اور علوم شرعیہ کی تعلیم اور احکام فقہیہ کے پھیلانے پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد (دیہ فقیر) عرض کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک

نوازش نامے جو شیخ حسن وغیرہ کے ہمراہ ارسال کیے تھے، پہنچے۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ ایک خط میں خواجہ اولیس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے تھے۔ اور دوسرے خط میں اپنی قبولیت کی نسبت استغناء فرمایا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کے حال پر توجہ کی۔ دیکھا کہ اس گرد و نواح کے لوگ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں۔ اور آپ کی طرف التجا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اس زمین کا مدار بنایا گیا ہے۔ اور ان حدود و اطراف کے لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا ہے :

لِلّٰهِ سُبْحَانَہُ الْحَمْدُ وَالْبَیِّنَةُ عَلٰی ذٰلِکَ اس امر پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے

اس معاملہ کے ظہور کو واقعات سے نہ خیال کریں۔ کیونکہ واقعات میں شک و شبہ کا گمان ہوتا ہے بلکہ مشاہدات اور محسوسات سے جائیں۔

اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ اُس محبت و اخلاص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں محض اپنی عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ ایسے مقامات میں جہاں کفر متمکن ہو اور بدعتیں جاری ہوں، علوم شرعیہ کی تعلیم دیں اور احکام فقہیہ کو پھیلائیں :

نَعْلِمُکُمْ بِتَعْلِیْمِ الْعُلُومِ الدِّیْنِیَّةِ آپ کو لازم ہے کہ علوم دینی کی تعلیم دیں اور

وَنَشْرِیْ احْکَامَ الْفَقْہِیَّةِ مَا اسْتَطَعْتُمْ جہاں تک ہو سکے احکام فقہیہ کو پھیلائیں کیونکہ

فَاِنَّہَا یَلٰکُ الْاَہْرَ وَمَنَاطُ الْاِرْتِقَآءِ یہ دونوں اصل مقصود ہیں اور انہی پر ترقی

وَمَدَارُ النَّجَآةِ۔ اور نجات کا مدار ہے۔

اپنی کمرہ امت کو مضبوط باندھ کر علما کے گروہ میں داخل رہیں۔ اور امر معروف اور نہی منکر کے خلق کو حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اِنَّ هٰذِہٖ تَذِکْرٌۢ لَّکُمْۤ اِنْ شِئْتُمْ یہ قرآن و عطا و نصیحت ہے جو شخص چاہے

اَتَّخَذَ اِلٰی رَبِّہٖ سَبِیْلًا۔ اللہ کی طرف راستہ حاصل کرے۔

ذکر قلبی بھی کہ جس کے ساتھ آپ مجاز ہیں، احکام شرعیہ کے بجالانے میں مدد دینے والا نفس امارہ کی سرکشی کو دور کرنے والا ہے۔ اس طریق کو بھی جاری رکھیں۔ اور اپنے دوستوں کے احوال سے اطلاع نہ پانے پر آزرہ نہ ہوں۔ اور اس امر کو اپنی بے حاصلی کی دلیل نہ جائیں۔ ان طریقیت کے احوال آپ کے کمالات کی آئینہ داری میں کافی ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کے احوال ہیں جو بطریق انکسار ان میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیخ حسن آپ کے ارکان دولت میں سے ہے۔ اور آپ کے معاملہ کا

مدد و معاون ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کو ماوراء النہر یا ہندوستان کی سیر کی خواہش پیدا ہو جائے۔ تو وہاں آپ کا قائم مقام شیخ حسن ہے۔ اس کے حق میں اپنی التفات و توجہ کو بخوبی مد نظر رکھیں۔ اور بہت کوشش فرمائیں۔ تاکہ ضروری علوم و دینی کی تحصیل سے جلدی فارغ ہو جائے۔ ہندوستان کی یہ سیر آپ کے حق میں بھی غنیمت ہے اور اس کے حق میں بھی :

رَزَقَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاَيُّكُمْ الْاِسْتِقَامَةُ اللّٰهُ تَعَالٰی ہِم کو اور آپ کو ملت اسلام
عَلٰی مِلَّةِ الْاِسْلَامِ عَلٰی صَالِحِهَا الصَّلٰوۃُ پر استقامت عطا فرمائے۔
وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس دوست کے لیے چھ مہینے ہونے ہیں کہ ترقی واقع ہوئی ہے جو کچھ اس کو غیبت اور بے شعوری کی حالت اور ارواح طیبات سے حاصل ہوتا تھا۔ اب وہ حالت بیداری میں دیکھتا ہے۔

میرے مخدوم! یہ دیکھتے پر کچھ دلالت نہیں کرتی خواہ شعور میں دیکھیں یا بے شعوری میں کیونکہ قدم اول اس بناء میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے غیر کو کچھ نہ دیکھیں اور اندیشہ میں ماسوائے اللہ کا خیال نہ رہے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیا کو حق تعالیٰ کا غیر نہ دیکھے اور ماسوائے کے عنوان پر نہ جانے۔ کیونکہ یہ بات بجائے خود کثرت بینی ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کے بغیر کو ہرگز نہ دیکھے اور نہ جانے اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے دَبْدُونِ خَوْطِ الْقَتَادِ۔ (ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے)۔

وہ مکتوب جوان دنوں میں لکھے گئے ہیں۔ بہت نادر الوجود ہیں۔ اور بہت عجیب و غریب فوائد ان میں درج ہیں۔ ان کی نقل شیخ حسن نے گئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔

آپ سے اپنی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی التماس کی تھی، وہ التماس آپ کی قبول ہو گئی ہے۔ ان اطراف کے باقی احوال کو شیخ حسن مفصل طور پر بیان کر دیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مَتَابَعَةَ اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی
الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ راہ پر چلا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اَفْضَلُهَا وَمِنْ التَّحِيَّاتِ اَكْمَلُهَا۔ کی متابعت کو لازم پکڑا۔

فقیر اور فقیر زادے سلامت خاتمہ کے لیے دعا کی التماس کرتے ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۶

شیخ بدیع الدین کی طرف سے مقرر فرمایا:

قرآن مجید کی آیات محکمات اور متشابہات کے بیان اور علمائے راہنمون اور ان کے کمالات اور اس کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَائِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
اجْمَعِينَ جَعَلَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَبَارَكَ
مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ۔

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام
جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور حضرت سید المرسلین
اور ان کی تمام آل و اصحاب پر جو طیب و طاہر و
پاک و صاف ہیں صلوٰۃ و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ
ہم کو اور آپ کو راہنمون فی العلم میں سے بنائے۔

اسے براور باحق تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کی آیات کو دو قسم پر فرمایا ہے۔ ایک محکمات
دوسری متشابہات۔

قسم اول علم شرائع اور احکام کا منشا اور مبداء ہے۔ اور قسم ثانی حقائق اور اسرار کے علم
کا مخزن ہے۔ اور (اللہ کے لیے) وجہ (چہرہ) اور قدم اور ساق (پنڈلی) اور اعضاء (انگلیاں)
اور انامل (پورے) جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ سب متشابہات میں سے ہیں۔ اور ایسے
حروف بھی مقطعات جو قرآنی سورتوں کے قول میں واقع ہوئے ہیں، سب متشابہات میں سے ہیں
جن کی تاویل پر علمائے راہنمون کے سوا اور کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ خیال نہ کریں کہ تاویل مراد قدرت
سے ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ یا مراد ذات سے ہے جس کو وجہ سے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ ان
کی تاویل ان پوشیدہ اسرار سے ہے جو اخص و خواص پر ظاہر کیے گئے ہیں۔

یہ فقیر قرآن مجید کے حروف مقطعات کی نسبت کیا لکھے۔ کیونکہ ان حروف میں سے ہر ایک
حرف عاشق و معشوق کے پوشیدہ اسرار کا ایک بحر تواج ہے۔ اور محب و محبوب کے دقیق اور
باریک امور کی ایک پوشیدہ رمز ہے۔ اور محکمات اگرچہ کتاب کی اصوات یعنی اصل ہیں لیکن ان
کے نتائج اور ثمرات جو متشابہات ہیں کتاب کے اصل مقاصد میں سے ہیں اصوات نتائج کے حاصل
ہونے کے لیے وسائل سے زیادہ نہیں۔ پس کتاب کالب یعنی مغز متشابہات ہیں۔ اور محکمات اُس

کا قشر یعنی پوست۔ وہ متشابہات ہی ہیں جو رموز و اشارہ کے ساتھ اصل بیان ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس مرتبہ کی حقیقت معاملہ کا نشان بتلاتی ہیں، برخلاف محکمت کے۔ متشابہات گویا حقائق ہیں۔ اور محکمت متشابہات کی نسبت ان حقائق کی صورتیں ہیں۔ عالم راسخ وہ شخص ہے۔ جو لب یعنی مغز کو قشر یعنی پوست کے ساتھ جمع کر سکے اور حقیقت کو صورت کے ساتھ ملا سکے۔

علمائے قشریہ قشر کے ساتھ خوشش ہیں اور صرف محکمت پر ہی کفایت کیے ہوئے ہیں اور علمائے راسخین محکمت کے علم کو حاصل کر کے متشابہات کی تاویل سے بھی حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور صورت و حقیقت کو جو محکم و متشابہ ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو محکمت کے علم اور ان کے موافق علم کے بغیر متشابہات کی تاویل ڈھونڈے اور صورت کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف دوڑے، جاہل ہے جس کو اپنی جہالت کی بھی خبر نہیں ہے۔ اور گمراہ ہے اور اس کو اپنی بھی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ جہاں صورت اور حقیقت سے مرکب ہے۔ اور جب تک یہ جہان قائم ہے۔ کوئی حقیقت صورت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَعِبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

اے اللہ کے بند! تم کوئی حقیقت صورت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اے موت! کما قال المفسرون

یعنی موت آجائے جیسے کہ مفسرین نے

کہا ہے۔ (سورہ بقرہ پارہ ۱۴)

اللہ تعالیٰ نے عبادت کو موت کے زمانہ تک منتہی کیا جو اس جہان کا منتہا ہے :

لَآئِنْ مَنَّ مَنَّا فَقَدْ تَأْمَرُ بِقِيَامَتِهِ۔ جو شخص مر گیا اس کی قیامت آگئی۔

اور جہاں آخرت میں جو حقائق کا ظہور ہے وہاں حقائق سے صورتوں کا الگ ہونا حاصل ہے۔ پس ہر جہان کا حکم علیحدہ ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ سوائے اُس جاہل یا زندقہ کے جس کا مقصد شراغ کا باطل کرنا ہے، غلط طعنے نہیں کرتا۔ کیونکہ شریعت کا جو حکم مبتدی پر ہے وہی حکم منتہی پر ہے عام مومنین اور انھیں خواص عارف اس امر میں مساوی اور برابر ہیں۔ اکثر کچے متصفوفہ اور بے سروسامان کلمہ اس امر کے درپے ہیں کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی اطاعت سے نکال لیں۔ اور احکام شرعیہ کو عوام کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خواص صرف معرفت ہی کے ساتھ مکلف ہیں۔ جیسے کہ اپنی جہالت کے باعث امیروں اور پادشاہوں کو عادل و انصاف کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مکلف نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بجالانے سے مقصود یہ ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر شرعی تکلیفات

۱۔ دینی ہدایت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ (۵۷)

ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اس آیت کو بطریق شہادت پیش کرتے ہیں :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ۔
اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے یقین
حاصل ہو جائے۔

اور یقین کے معنی اللہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سہل تستریؒ نے کہا ہے۔ یعنی عبادت کی انتہا خدا کی معرفت حاصل ہونے تک ہی ہے۔ بظاہر جس شخص نے یقین کے معنی اللہ سبحانہ کے کیے ہیں۔ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ عبادت کی تکلیف کی انتہا حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانے تک ہے نہ کہ نفس عبادت کی انتہا۔ کیونکہ یہ امر الحاد و زندقہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عارفوں کی عبادت ریائی ہے۔ یعنی عارف اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے مقتدی اور متبعین ان کی اقتدا کریں۔ نہ یہ کہ عارف عبادت کے محتاج ہیں۔ اور اس قول کی تائید میں مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک پر منافق اور مرانی یعنی ریاکار نہ ہو۔ مرید اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

خَذَلَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا
أَجْهَلَمُمْ۔
اللہ تعالیٰ ان کو خوار کر سے یہ لوگ
کیسے جاہل ہیں۔

عارفوں کو عبادت کی اس قدر حاجت ہے کہ اس کا دسواں حصہ بھی مبتدیوں کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کے عروج عبادات پر ہی وابستہ ہیں۔ اور ان کی ترقیاں شرائع اور احکام کے بجالانے پر منحصر ہیں عبادات کے ثمرے اور فائدے جن کی امید عوام کو کل قیامت کے دن ہے، عارفوں کو وہ ثمرات آج ہی حاصل ہیں۔ پس یہ عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کو شریعت کی بہت زیادہ حاجت ہے۔

جاننا چاہیے کہ شریعت صورت اور حقیقت کے مجموعہ سے مراد ہے۔ صورت ظاہر شریعت ہے اور حقیقت باطن شریعت۔ پس قشر و لب یعنی پوست و مغز، دونوں شریعت کے اجزاء ہیں۔ اور محکم و متشابہ دونوں اس کے افراد۔

علمائے ظاہر نے اس کے قشر (چھلکے) پر کفایت کی ہے اور علمائے راجحین نے اس کے

لب یعنی سہل بن عبد اللہ تستریؒ۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ اس گروہ علمائے اکابر اور ائوار معرفت کے علماء میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت سید الطائف صمد بغدادی کے معاصر ہوئے ہیں۔ شہرہ مجری ماہ محرم الحرام میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بدعتی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہوا اور عمل نہ ہو۔ اور عمل ہوا اور اس میں اخلاص نہ ہو۔

قشر کوب کے ساتھ جمع کیا ہوا ہے اور مجموعہ صورت و حقیقت سے خلل وافر حاصل کیا ہے پس شریعت کو اس شخص کی طرح جو صورت و حقیقت سے مرکب ہے تصور کرنا چاہیے۔ ایک جماعت نے اس کی صورت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا اور اس کی حقیقت سے انکار کیا۔ اور ہدایہ و بزودی کے سوا اپنا پیرو تقدی کسی کو نہ جانا۔ یہ لوگ علمائے قشر ہیں۔ اور دوسری جماعت کے لوگ اس کی حقیقت کے گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس حقیقت کو شریعت کی حقیقت نہ جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت پر محدود رکھا اور قشر خیال کیا۔ اور اس کے سوائے کو تصور کیا۔ اور باوجود اس کے احکام شریعت کے بجا لانے سے سر مو نہ ہٹے اور صورت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور احکام شریعت میں سے کسی ایک حکم کے ترک کرنے والے کو بطلان اور نسائی یعنی جھوٹا اور گمراہ سمجھا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے اولیاء ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کی محبت میں اس کے ماسوئی سے قطع تعلق کیا ہے۔

ایک اور گروہ کے لوگ ہیں جو شریعت کو صورت اور حقیقت سے مرکب جانتے ہیں۔ اور قشر و لب کے مجموعہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شریعت کی صورت کا حاصل ہونا اس کی حقیقت کے حاصل ہونے کے بغیر اعتبار سے ماقط ہے۔ اور اس کی حقیقت کا حاصل ہونا صورت کی اثبات کے بغیر ناممکن و ناقص ہے۔ بلکہ صورت کے حاصل ہونے کو جو حقیقت کے ثبوت کے بغیر ہو اس کو بھی اسلام سی سے جانتے ہیں اور نجات بخش تصور کرتے ہیں۔ جیسے علمائے ظاہر اور عام مومنین کا حال ہے۔ اور صورت کے بغیر حقیقت کا حاصل ہونا محال تصور کرتے ہیں اور اس کے قائل کو زندیق اور گمراہ کہتے ہیں۔

غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات ان بزرگواروں کے نزدیک کمالات شرعیہ میں منحصر ہیں۔ اور علوم و معارف الہیہ ان عقاید کلامیہ سے وابستہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے لیے ثابت ہو چکے ہیں۔ ہزار ہا شہود اور مشاہدات کو حق تعالیٰ کی بے چوٹی اور بے چگونگی کے ایک مسئلہ کے (جو مسائل کلامیہ میں سے ہے) برابر نہیں جانتے۔ اور ان احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات کو جو احکام شرعیہ کے کسی حکم کے خلاف ظاہر ہوں جو کے برابر نہیں خریدتے اور ایسے ظہور کو استدراج خیال کرتے ہیں:

۱۔ ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور دستاویز کتاب ہے شیخ الاسلام پربان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی المتوفی ۸۵۰ھ کی تصنیف ۲۔ علم اصول فقہ میں فخر الاسلام علی بن محمد بزودی حنفی المتوفی ۸۵۲ھ کی تصنیف ہے۔ کشف الظنون۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
قَبْهُدَاهُمْ أَفَتَدْرِكُهُ
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی
ہے پس تو بھی ان کی ہدایت پر چل۔

یہ لوگ علمائے راسخین ہیں جن کو حقیقت معاملہ پر اطلاع دی گئی ہے اور آداب شریعت کو مد نظر رکھنے کی برکت سے ان کو شریعت کی حقیقت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ برخلاف فرقہ ثانیہ کے کہ اگرچہ وہ بھی حقیقت کی طرف متوجہ اور اس کے ساتھ گزقاریں۔ اور حتی المقدور شریعت کے بجالانے میں ہرگز تجاوز نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے حقیقت کو شریعت کے ماسوا جانا ہے اور شریعت کو اس حقیقت کا پرست تصور کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے ظلال میں سے کسی غل میں رہ گئے ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ تک پہنچنے کی راہ نہیں پائی یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت ظلی ہے اور ان کا قرب صفاتی برخلاف علمائے راسخین کی ولایت کے کہ اصلی ہے اور انہوں نے اصل تک پہنچنے کا راستہ پایا ہے۔ اور ظلال کے تمام حجابات اور پردوں سے گزر گئے ہیں۔ پس ان کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے اور ان اولیاء کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کا ظل ہے۔

ابتداء میں فقیر یہ سمجھتا تھا کہ علمائے راسخین کو متشابہات کے ساتھ ایمان لانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور ان تاویلوں کو جو علمائے صوفیہ نے بیان کی ہیں متشابہات کی شان کے لائق نہ سمجھتا تھا۔ اور ان تاویلوں کو ان اسرار سے جو چھپانے کے قابل ہوں، تصور نہ کرتا تھا۔ جیسے کہ عین القضاۃ نے بعض متشابہات کی تاویل میں کہا ہے۔

مثلاً الف، لام، میم سے اَلّہ مراد لی ہے جس کے معنی درد کے ہیں جو عشق و محبت کو لازماً ہے وغیرہ وغیرہ۔

آخر کار جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے متشابہات کی تاویلات کا تھوڑا سا حال اس فقیر پر ظاہر کیا۔ اور اس سکین کی استعداد کی زمین میں اس دریائے محیط سے ایک چھوٹی سی نہریلاوی تو معلوم ہوا کہ علمائے راسخین کو بھی متشابہات کی تاویلات کا بہت سا حصہ

۱۔ سورہ انفام پارہ ۷۔

۲۔ عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کنیت اور نام ابراہیم بن عبد اللہ بن محمد الیاسی ہے عین القضاۃ لقب ہے۔ آپ شیخ محمد بن حمویہ اور احمد غزالی قدس سرما کے محبت یافتہ تھے۔ صوری اور معتوی کمالات و فضائل کے جامع تھے۔

حاصل ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ
اَشَدُّ تَعَالٰی ہٰی کے یہ حمد ہے جس نے ہم کو اس
کی ہدایت دی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم
کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب

کے رسول مکتوبات لائے ہیں۔

واقعات مذکورہ کی تعبیر جو آپ نے طلب فرمائی تھی اس کو حضور اور ملاقات پر منحصر رکھا گیا ہے
اسی واسطے ان کی نسبت کچھ نہیں لکھا۔ کیا کیا جائے قلم اور ہی معارف کی طرف جاری ہو گیا اور
یہ معاملہ پیش آگیا۔ امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَعَلٰی سَاۡثِرِ
مِنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی وَالتَّزَمَ مَتَابَعَةَ
الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاٰخَوَاۡئِہٖ
الصَّلٰوٰتُ وَالتَّسْلِیْمٰتُ الْعُلٰی
اور سلام ہو آپ پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت
کی راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۷۷

علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے بیان میں ملاحید الحی کی طرف
صادر فرمایا۔

اور یہ علوم ان علوم سابقہ میں سے ہیں جو آپ نے توسط حال میں تحریر کیے تھے۔ اس معرفت
میں نہایت شہود و شہود انفسی ہے۔ اور وہ معارف جو اخیر میں لکھے ہیں ان میں انفسی کو شہود آفاقی
کی طرح لا حاصل سمجھ کر انفسی و آفاقی شہود کے ماسوئی اور شہود کو ثابت کیا ہے۔ بلکہ نفس شہود کو وصول
کا دروازہ جان کر اس کے علاوہ اور علوم و معارف لکھے ہیں جیسے کہ آپ کی کتابوں اور رسالوں سے
یہ بات ظاہر ہے۔

بداں اَرْشَدَكَ اللّٰهُ تَعَالٰی! (خدا تجھے ہدایت دے) جان لے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی ذات
میں علم الیقین ان آیات و نشانات کے شہود سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں اور
ان آیات کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں۔ لیکن ذاتی شہود اور حضور سیر انفسی کے سوائے مقصور نہیں۔ اور

وہ سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے ۔

ذرا گریب نیک وریب بدود

گرچہ عمر سے تنگ زند در خود بود

اور جو کچھ اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے سب حق تعالیٰ کی ذات پر دلائل و آثار کے مشاہدہ کی قسم سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ ۔

قطب المحققین سید العارفین ناصر الدین خواجہ عید اللہ قدس سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ سیر و قسم پر ہے ۔ ایک سیر تطیل ۔ دوسری سیر استدیر ۔

سیر تطیل بعد در بعد ہے اور سیر استدیر قرب در قرب

سیر تطیل یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کیا جائے ۔ اور سیر استدیر یہ ہے کہ اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی میں تلاش کریں ۔

پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں اور انوار کے پردہ میں ہوں ، خواہ کوئی صورت ہو اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو ۔ وہ نور خواہ رنگین ہو یا بیرنگ ۔ اور متناہی ہو یا غیر متناہی اور کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو سب علم الیقین میں داخل ہیں ۔

حضرت مخدومی مولوی عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی لمعات میں اس طرح فرماتے ہیں

اے دوست ترا بہر مکان می جستم

ہر دم خیرت زاین و آن می جستم

اس مضمون میں بھی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لیے مفید ہے ۔ اور یہ شہود چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا ، اور سوائے نشان و استدلال کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشتا اس لیے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کی ذات پر دلالت کرتا ہے ۔ پس یہ شہود علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا ۔ اور نہ ہی عین الیقین کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہے ۔ اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فانی ہو سکتا ہے ۔

عین الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ علم الیقین سے معلوم کر چکیں ۔ اور یہ شہود سالک کے فنا کو مستلزم ہے ۔ اور اس شہود کے غلبہ میں اس کا تعین بالکل گم ہو جاتا ہے ۔

۱۔ لہذا اگر کتنا ہی اچھا یا برا ہو ، اگرچہ ساری عمر تنگ و دو کرتا رہے ، اپنے دائرہ سے ہی میں رہے گا ۔

۲۔ اے دوست! میں نے تجھے ہر مکان میں تلاش کیا اور ہر این و آن سے تیرے حالات کی جستجو کی ۔

اور اس کے دیدہ شہود میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اور اس شہود میں قانی و مستملک یعنی مستغرق ہوتا ہے۔ یہ شہود اس طائفہ علیہ قدس سرہم کے نزدیک ادراک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور معرفت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس ادراک میں خواص و عوام شریک ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خواص کو خلق کا شہود و حق تعالیٰ کے شہود سے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے دیدہ شہود میں حق جل شانہ کے سوا اور کچھ شہود نہیں ہوتا۔ اور عوام کو یہ شہود مانع ہے یہی باعث ہے کہ اس شہود سے غافل اور اس ادراک سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور یہ عین الیقین علم الیقین کا حجاب ہے۔ جیسے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے۔ اس شہود کی تحقیق کے وقت سراسر حیرت و نادانی ہے۔ علم کی اس میں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے اور عین الیقین علم الیقین کا حجاب۔

اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی علامت جس نے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا یہ ہے کہ اُس کے سر پر واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا اس کو علم نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اس معرفت میں کامل ہے جس کے سوا اور کوئی معرفت نہیں ہے۔ اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ سب زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حیران و پریشان ہے۔

حق الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ تعین دور ہو جائے اور تعین قانی اور نابود ہو جائے۔ لیکن یہ شہود حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ:

لَا يَحْمِلُ الْعَطَايَا الْمَلِكُ إِلَّا
مَطَايَاً

بادشاہ کے عظیموں کو اسی کے ادٹ اٹھا سکتے ہیں۔

اور یہ شہود (مقام) بقا باشد میں جو بی یسے اور بیصم کا مقام ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور کبھی سالک کو فنا سے مطلق کے ساتھ متحقق ہونے کے بعد جو ذات و صفات کی فنا ہے حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے اپنے نزدیک سے ایک وجود عطا کرتا ہے۔ اور سکر حال اور بخودی سے صحو اور افاقہ یعنی ہوشیاری میں لے آتا ہے۔ اور اس وجود کو وجود مہرب حقانی یعنی خدا کا دیا ہوا وجود کہتے ہیں۔ اس مقام میں علم و عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے۔ عین میں علم کا شہود اور علم میں عین کا مشاہد ہوتا ہے جس کو عارف اس مقام میں عین حق پاتا ہے۔ نہ یہ کہ تعین کوئی کے ساتھ کیونکہ اس کے دیدہ شہود میں اس کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اور ان تجلیات صوریہ سے کہ جن میں اپنے تعینات اور

صورتوں کو حق تعالیٰ معلوم کرتے ہیں۔ مراد وہ تعینات کوئی نہیں جس کی طرف فنا نے راہ نہیں پایا۔ نَآئِنَ
أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخِرِ (ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے) مَا لِلثَّرَابِ ذَرِّبٍ إِلَّا زَبَابٌ - ع
چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اگرچہ ظاہر عبارت سے عوام کے نزدیک تجلی صوری (کہ جس میں اپنے آپ کو حق پاتے ہیں) اور حق الیقین
کے درمیان (جہاں کہ اپنے سر کو حق پاتے ہیں) کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن تجلی صوری میں انا صورت
پر پڑتا ہے اور حق الیقین میں حقیقت پر۔ اور نیز تجلی صوری میں حق کو اپنے آپ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس
مقام میں حق کو حق سے دیکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حق کو اپنے آپ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حق الیقین
ہی کا مرتبہ ہے جہاں کہ شہود کی حقیقت متحقق ہے۔ اور بعض مشائخ زمانہ نے جب اس فرق پر اطلاع
نہ پائی اور تعین کوئی کے سوا اس تعین کو نہ جانا، تو انہوں نے ان بزرگواروں پر جنہوں نے حق الیقین کی اس
طرح پر تفسیر و تشریح کی ہے۔ جیسے کہ مقرر و ثابت ہو چکی ہے، زبان طعن و راز کی۔ بدیں خیال کہ یہ تعین
تجلی صوری میں جو سلوک کا اول قدم ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس تعین کی انہوں نے حق الیقین کے
ساتھ جو سلوک میں نہایت قدم ہے، تفسیر و تشریح کی ہے۔ یہ ان کا خیال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے
جب کہ یہ امر ثابت ہے کہ وہ حق الیقین جو ان کو نہایت میں حاصل ہوتا ہے وہ ہم کو تجلی صوری میں
حاصل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا اول قدم ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ - اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی
ہدایت دیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۷۸

لا عبد الاکرم سنا می کی طرہ صا در فرمایا۔

اس بیان میں کہ عقاید کے درست کرنے اور شریعت غرا کے موافق عمل کرنے کے بعد ہر شخص کو
لازم ہے کہ اپنے دل کو اسوائے حق سے سلامت رکھے جس کو سیان ماسوا کہتے ہیں۔ اور طریقہ علیہ
نقشبندیہ کی مدح اور مروتی یعنی سرودوں کی امداد و اعانت پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور
کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر

اضطقی۔

سلام ہو۔

برادر عزیز کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ وہ نصیحتیں جو آگے دوستوں کو کی گئی ہیں اور اب بھی کرتے کے لائق ہیں یہ ہیں کہ پہلے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ جہیم کی کلامیہ عقائد کی کتابوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ پھر احکام فقہیہ یعنی فرض و واجب و سنت و مستحب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ علی اور عمل طور پر بجالائیں۔ اس کے بعد لازم ہے کہ ماسوائے حق کی گرفتاری سے اپنے دل کو سلامت رکھیں۔ اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دل میں ماسوائے حق کا گزرنہ نہ رہے۔ یعنی اگر بالفرض ہزار سال تک زندگی وفا کرے تو بھی حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ دل میں نہ گزرے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیاء دل میں گزریں اور ان کو غیر حق نہ جانیں۔ کیونکہ یہ بات ابتدا میں توحید کے مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس معنی سے کہ اشیاء ہرگز دل میں نہ آنے پائیں۔ اور اشیاء کا دل پر گزرنہ ہوتا اس بات پر مبنی ہے کہ دل ماسوائے حق کو اس طرح بھول جائے کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی اشیاء اسے یاد دلائیں تو یاد نہ آئیں۔ اس دولت کو فناء قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ میں یہ پہلا قدم ہے۔ اور باقی جتنے ولایت کے کمالات ہیں سب اسی دولت کی فرع ہیں۔

ہیچکس را تا نگر و داو فنا نیست راہ در بار گاہ کبریا

اور اس دولت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ قریب راستہ طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اپنی سیر کی ابتدا عالم امر سے کی ہے۔ اور قلب کے پھیرنے والے یعنی خدا کی طرف راستہ لے گئے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بچاؤ سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے لیکن سنت کو لازم پکڑنا بہت مشکل کام ہے:

فَطَوِّفِي لِيَنَّ تَوَسَّلَ إِلَيْهِمْ وَاقْتَدَى
تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ
وَسِيلَهُ پکڑا اور ان کی ہدایت کا راستہ
يَهْدِيهِمْ۔

اختیار کیا:

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱۔ کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام حاصل نہ کرے بارگاہ کبریا تک راہ نہیں پاسکتا۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ بزند از روپنہاں بحرِ قافلہ را
از دلی سالک ہ جاوید صحت شاں می برد و سوسہ خلوت و سکرت چلہ را
قاصرے گر کند این طائفہ را طعن قصو حاش نشد کہ برارم زباں این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند روبہ از حیلہ چہاں بگسلہ این سلسلہ را

دوسرے یہ کہ قاضی محمد شریف کا محبت سے بھرا ہوا نواز شنامہ پہنچا۔ چونکہ فقرا کی محبت سے پرتھا کمال خوشی کا باعث ہوا۔ فقیر کی دعا و سلام اس کو پہنچا دیں۔

تیسرے واضح ہو کہ شیخ حبیب اللہ کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ اس نے اپنے والد مرحوم کے فوت ہونے کی نسبت لکھا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ فقیر کی طرف سے دعا پہنچا کر اتم پرسی بجالائیں، اور کہیں کہ دعا و فاتحہ واستغفار سے اپنے والد مرحوم کی امداد و اعانت کریں:

فَاِنَّ الْيَتٰمَ کَاغْرِیْ یَنْتَظِرُ دَعْوَةً
مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو دعا کا منتظر
تَلٰحِقْہُ مِنْ وَلَدٍ اَوْ اٰیٍ اَوْ اٰوِیْ اَوْ
رہتا ہے جو اس کو بیٹے یا باپ یا ماں یا بھائی یا
اِمِّ اَوْ صَدِیْقٍ۔ دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔

چوتھے واضح ہو کہ شیخ احمد ان بزرگواروں کا طریقہ اخذ کر کے بہت متاثر ہوا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ مشارا ایہ چونکہ از سر نو اسلام لایا ہے یعنی نو مسلم ہے، اس لیے اس کو عقائد کلامیہ جو فارسی کتابوں میں مذکور ہیں سکھائیں اور احکام فقہیہ کی بھی تعلیم دیں۔ تاکہ فرض و واجب و سنت و مستحب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کو پہچان لے۔ اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور کتاب گلستاں و بوستاں کا پڑھنا پڑھانا بیکاری میں داخل ہے۔ والسلام

۱۔ نقشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں جو چپکے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

سالک کے دل سے ان کی محبت کی کشت و سوسہ خلوت اور فکر چلہ کشی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

اگر کوئی کوتاہ فہم ان کو ناقص جانتا ہے ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی میں تو خدا کی پناہ کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں جہان کے تمام شیرازی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ لوتری اپنے ریک حیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔

۲۔ بیقی شریف۔

مکتوب نمبر ۲۷۹

خاص کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس کی اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے بیان میں کہ اس نے آپ کو طریقہ علیہ نقشبندیہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار کیا ہے جو اس کے وسیلہ سے حاضر ہوئی تھیں۔
الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی رَسُوْلِہِ
اللّٰہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مبارک صحیفہ جواز روئے کرم و التفات اس فقیر کے نام لکھا تھا، جناب مولانا حامدی علی نے پہنچایا، بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔

آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی یہ عبارت:
سَبَبُ تَرْتِیْبِ یَخْلُقُ فِیْہُمْ مُدَّةٌ
ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی
اعمارہم۔ مدت ہے۔

شیخ موصوف کی کوئی تصنیف شدہ کتاب میں واقع ہے؟

میر سے مخدوم! مدت ہوئی ہے کہ فقیر نے اس عبارت کو فتوحات مکیہ میں دیکھا تھا۔ لیکن اب وہ مقام ہر چند تلاش کیا نہ ملا۔ اگر دوسری بار نظر سے گزرا تو عرض کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
دوسرے یہ کہ فقیر آپ کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور آپ کے اس احسان کا بدلہ دینے میں قصور اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ سب کاروبار اسی نعمت پر مبنی ہے اور یہ سب دید و داد اسی احسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے حسن توسط اور وسیلہ سے فقیر کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کے توسل کی یمن و برکت سے وہ کچھ بخشا گیا ہے کہ کسی نے اس کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ خاص خاص عطا فرمائے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان عطیوں کا علم بھی نہیں۔ احوال و مقامات اور مذاق و مزاج سید اور علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات سب کو عروج کے زینے بنا کر قرب کے درجوں اور وصول کی منزلوں تک پہنچا دیا۔

قرب وصول کا لفظ میدان عبارت کی تنگی کے باعث اختیار کیا ہے۔ ورنہ وہاں نہ قرب ہے نہ وصول نہ عبارت ہے نہ اشارت۔ نہ شہود ہے نہ حلول نہ انکار ہے نہ کیفیت نہ ایں نہ آن نہ زمان

نہ مکان، نہ احاطہ نہ سرپاں، نہ علم نہ معرفت، نہ جہل نہ حیرت۔

چہ گوئیم با تو از سر غے نشانہ! کہ با عنفت بود ہم آشیانہ

ز عنقا ہست نامے پیش مردم ز مرغ من بود آن نام ہم گم

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کے اظہار میں جن کا ظہور عالم اسباب میں آپ کی اسی نعمت سے ہوا ہے۔ آپ کی نعمت کا شکر بھی شامل تھا۔ اس لیے چند فقرہوں میں درج کر کے تحریر کیا گیا تاکہ آپ کی نعمت کا تصور اس اشکرا دہ ہو جائے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ
اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزَمْرَةُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ
سَلام ہو آپ پر اور ان تمام لوگوں پر جو ہدایت کی
راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۸۰

حافظ محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت سعادت کا سرمایہ ہے۔ اور جس کسی کو اس نعمت سے شرف

فرمائیں اور استقامت دیں اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو جناب مولانا محمد علی
کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء
کی محبت جو دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے، آپ کو کامل طور پر حاصل ہے اور مفارقت کی دلاز
مت نے اس میں کچھ تاثیر نہیں کی۔

دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت،
دوسرے شیخ نقیہ کی محبت و اخلاص۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں، سب نعمت ہی
نعمت ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو پھر کچھ غم نہیں، آخر ایک دن
دے دیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے۔ اور احوال و اذواق
اس میں تجھے اس پرندے کا نشان کیا تاؤں جو عنقا کا ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لگ جانتے ہیں ہیر

پرندے کا کسی کو نام بھی معلوم نہیں۔

بھی بدستور اپنے حال پر رہیں تو ان کو اس ستر راج جانتا چھیچے اور تاپی حرابی اور بربادی خیمالی کرنا چاہیے۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے **وَاللّٰهُ يَكْبِتُ عَنْهُ الْمَوْفِقُ** (اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے) والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۱

سیادت آب میر نھان کی طرف صادر فرمایا۔

سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل کرنے کی نعت کے شکریں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں تبعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس طریق میں اپنے واقعات اور مناسبات یعنی خوابوں پر بھروسہ کرے اور نئے نئے امور پیدا کرے اور آداب طریقت کی رعایت نہ کرے وہ زبان کا راورنا امید رہتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں
 الذین اصطفیٰ۔
 پر سلام ہو۔

اس اعلیٰ نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم فقراء کو اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ عیہم کی آراء کے موافق اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد طریقہ علیہ نقشبندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا اور اس بزرگ خاندان کے نسبت یافتہ مریدوں میں شامل کیا۔ فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم آگے بڑھنا دوسرے طریقوں میں سات قدم آگے بڑھنے سے بہتر ہے۔ وہ راستہ جو تبعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ اسی طریقہ علیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کے انتہا تک ہے۔ وہاں سے آگے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ نہیں کھلا یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ ان بزرگواروں کا طریق اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے جس طرح اصحاب کرام نے وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ وافر حاصل کیے اس طریق کے منتہی بھی تبعیت کے طور پر ان کمالات سے کمال حصہ پالیتے ہیں۔ وہ بدستوری اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو لازم پکڑا ہے اور اس طریق کے منتہیوں کے ساتھ کمال محبت رکھتے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں :

النَّمْرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ لَہ

آدنہ اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے

دور افتادوں اور مجبوروں کے لیے بڑی بھاری بشارت ہے۔ اس طریق میں مایوس اور خسارہ والا وہ شخص ہے جو اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں پیدا کرے۔ اور طریقت کے برخلاف اپنے واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرے۔ اس صورت میں طریق کا کیا گناہ ہے۔ وہ اپنے واقعات و منامات کی راہ پر چلتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے کعبہ کی طرف سے منہ پھیر کر ترکستان کی طرف جارہا ہے۔

ترجمہ نہ رسی بجھنے کے اعرابی

ایں کہ تو میری ترکستان ست

یہ اچھا نہیں ہے کہ اس طریق کے ارباب طریقت کی جمیعت اور طالبوں کی سرگرمی کے باوجود آپ کو اس جگہ سے بیجا کروں۔ اس سے پہلے بھی اگر ان حدود کی سیر کے لیے اشارہ ہوا تھا تو شرائط پر مشروط تھا اور اب بھی انہی شرائط پر مشروط ہے۔ ہاں مکرر استخاروں اور انشراح قلب کے بعد اگر کسی اور شخص کو اپنے قائم مقام بٹھا کر تاکہ وضع سابق میں کوئی فتور نہ پڑ جائے۔ بے شبہ و بے تردد اگر اس طرف آجائیں تو ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے سوا وہاں کے معاملہ کو درہم برہم نہ کریں اور طالبوں کی جمیعت میں فتور نہ ڈالیں اس سے زیادہ مبالغہ کیا کیا جائے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۲

حضرت ایاس و حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات اور ان کے کچھ حالات

کے بیان میں میاں بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۲۔ اعرابی، مجھے ڈر ہے کہ تو کبھی نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ جہراہ تو نے اختیار کی ہے وہ کبھی نہیں بلکہ ترکستان

کو جاتی ہے۔

۳۔ تفسیر معالم التنزیل میں بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ایاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا

دوسرا نام ہے مگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنہ فرماتے ہیں کہ آپ الیسع کے چچا زاد بھائی ہیں۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ حضرت ہارون بن عمران (باقی برص ۱)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ
اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰی
اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

دست سے یارانِ طریقت حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات کی نسبت دریافت
کیا کرتے تھے۔ چونکہ فقیر کو ان کے بارے میں پوری پوری اطلاع نہ تھی اس لیے جواب میں توقف کیا کرتا
تھا۔ آج صبح کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت الیاس و حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں
کی صورت میں حاضر ہوئے۔ اور تلقی روحانی یعنی روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے
کہ اجسام کی صورت میں تمثیل ہو کر وہ کام جو جسموں سے وقوع میں آئیں یعنی جسمانی حرکات و سکنات اور
جسدی طاعات و عبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثنا میں پوچھا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ
ہم شرائع کے ساتھ مکلف نہیں ہیں، لیکن چونکہ قطب مدار کے کام ہمارے سپرد ہیں اور قطب مدار امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے اس لیے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے
موافق نماز ادا کرتے ہیں۔

اس وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی طاعت پر کوئی جزا مترتب نہیں ہے۔ صرف طاعت کے ادا
کرنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مد نظر رکھتے ہیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات
نبوت کی مناسبت فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو
فقہ حنفی کے موافق عمل کرتا۔

اس وقت حضرت خواجہ محمد یار ساقدس سرہ کے اس سخن کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی جو انہوں نے
(بقیہ حاشیہ ص ۷) برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت خزیم بنی کے بعد مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کے
داعی حقین کو تشریف لائے۔ پھر آپ نے حضرت البیع کو اپنا خلیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا۔ اب
آپ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں اور اعلیٰ میں تشریف فرما ہیں۔

۱۰ خواجہ محمد یار ساقدس سرہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔
اسلامی علوم کے ماہر کامل اور ورع و تقویٰ سے آراستہ تھے۔ پارسا آپ کا لقب ہے جو حضرت خواجہ نے آپ کو
عطا فرمایا۔ نام مبارک محمد بن محمد الحافظ البخاری۔

فصول ستر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نزول کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔

اس وقت دل میں گزرا کہ ان دونوں بزرگواروں سے کچھ سوال کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو دریاں سے نکال لیا۔ اور حضرت ایسا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس گفتگو میں کوئی بات نہ فرمائی۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۳

صوفی قربان کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ شب معراج میں حضرت رسالت خاتیت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات

کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں واقع ہوتی ہے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رویت دنیا میں واقع نہیں ہے۔ اور اکثر علمائے اہل سنت و جماعت نے شب معراج میں حضرت رسالت خاتیت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی رویت سے منع فرمایا ہے۔

قَالَ بُحَّهٗ اِلَّا سَلَامًا وَاَلَا صَمْعًا اِنَّ عَلِيَّهٗ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا رَاٰى رَبُّهُ لَيْلَةً
الْمُعَارِجِ
حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ صحیح یہی ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔

اور تو نے اپنے رسالوں میں شب معراج کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت کے دنیا میں واقع ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کے جواب میں کتا ہوں کہ شب معراج میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ آخرت میں واقع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اس رات چونکہ دائرہ مکان و زمان اور تنگی امکان سے باہر نکل گئے تھے۔ اس لیے ازل وابد کو آن واعد میں معلوم کر لیا۔ اور ہدایت و نہایت کو ایک ہی نقطہ میں متحد دیکھا۔ اور ان اہل بہشت کو جو کئی ہزار سال کے بعد بہشت میں جائیں گے بہشت میں دیکھ لیا۔ بعد الرحمن بن عوف کو جو فقرائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے

پانچ سو سال کے بعد بہشت میں جائیں گے دیکھا کہ اس مدت کے گزرنے سے پہلے ہی آگئے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس توقع کی وجہ پر بھی۔ پس وہ رویت جو اس مقام میں واقع ہوتی وہ رویت آخرت ہے اور اس اجماع کے منافی نہیں ہے جو رویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کو رویت دنیوی کہنا تجویز پر محمول ہے اور ظاہر پر مبنی ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِمَحَقَقَاتِ الْاُمُوْر
اِنَّہٗ تَعَالٰی تَمَامِ اَمُوْرِکِ حَقِیْقَتُوْنَ کو جانتے والا ہے
کَلِمَاتًا

مکتوب نمبر ۲۸۴

طاہر القادری انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ احوال و مواجید عالم امر کا حصہ میں اور ان احوال کا علم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے حضرت امام ربانی قدس سرہ کا معرفت سے متعلق یہ بیان پہلے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملے کی اصل حقیقت وہی ہے جو آپ نے اُس مکتوب میں بیان فرمائی ہے جو آپ نے طریقت کے بیان میں اپنے بڑے صاحبزادے (حضرت خواجه محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف تحریر کیا ہے۔

جانتا چاہیے کہ انسان کا ظاہر عالم خلق سے مرکب ہے اور باطن عالم امر سے۔ اسی طرح حیرت، جہالت، عجز اور ناامیدی جو انتہا میں جا کر نصیب ہوتی ہے عالم امر سے ہے۔ جو باطن سے انسان ہے۔ ظاہر کو مطابق

وَلِلّٰهِ دَرَجَاتٌ مِّنْ کَآئِیْمٍ اَلْکَآئِیْمِ تَصِیْبُ
زمین کو بھی سخی لوگوں کے پیالہ سے حصہ ملتا ہے۔
واردات کی قوت اور زیادتی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ثبات اور قرار نہیں ہوتا لیکن کچھ رنگ ضرور چڑھ جاتا ہے۔ انسان کے ظاہر سے جو چیز بالذات تعلق رکھتی ہے وہ ان احوال کا علم ہے۔ کیونکہ باطن کو تو ان احوال کا حصول ہوتا ہے نہ ان کا علم۔ احوال اگر ظاہر نہ ہوتے تو دانش اور تمیز کا راستہ نہ کھلتا۔ صور مثالیہ اور معارج و مقامات کا ظہور ظاہر کے ادراک کے لیے ہے پس باطن تو حال سے آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر حال کے علم سے توصف ہوتا ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ اولیاء اللہ جو صاحب علم ہیں، اور وہ جو علم سے حصہ نہیں رکھتے، دونوں میں احوال کے نفس حصول میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک گروہ ان احوال

کا علم بھی رکھتا ہے اور دوسرا احوال کے علم سے موصوف نہیں۔

مثلاً ایک شخص جس پر بھوک کی حالت طاری ہو اور بھوک نے اسے بے قرار اور بے آرام کر رکھا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہو جس پر بھوک کی ایسی ہی حالت طاری ہو لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں شخص اس حالت کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف جاننے اور نہ جاننے کا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو جماعت علم نہیں رکھتی ہے دو قسم ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو احوال کے نفس حصول کو بھی بالکل نہیں جانتے اور نہ احوال کے اختلافات اور تغیر و تبدل کو جانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تلویضات (تغیر) احوال سے خبر رکھتے ہیں لیکن احوال کی تعیین و تشخیص نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری جماعت اگرچہ احوال کی تشخیص و تعیین نہیں کر سکتی لیکن ان کا شمار احوال والوں میں ہے اور پیر بننے کے لائق ہیں۔ تشخیص احوال ہر شیخ کا کام نہیں بلکہ تشخیص کی یہ دولت زمانہ دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور کسی ایک کو اس دولت سے نوازتے ہیں اور دوسروں کو اس کے علم کے حوالہ کرتے ہیں اور اس کا طفیلی بنا دیتے ہیں۔ انبیاء اولوالعزم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم و آلہم و سلم دراز کے بعد معبوث ہوتے تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ احکام کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا۔ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰات و التحیات ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لانے تھے اور انہی احکام پر اکتفا کرتے تھے۔

خاص کنندہ مصلحت عام را

مکتوب نمبر ۲۸۵

میر سید محبت اللہ انکپوری کی طرف صادر فرمایا۔

سماع، وجد، رقص اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ

اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے۔ اور اس کے برگزیدہ

اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی مصلحت اور بہتری کے لیے کسی ایک بندے کو خاص کر لیتا ہے۔

الذین اصطفیٰ۔

بندوں پر سلام

اسے بار بار تو اس بات کو جان! ارشدك الله تعالى طريق السداد والهمك صراط الرشاد کہ سماع اور وجد اس جماعت کے لیے نفع مند ہے جو احوال کے تغیر سے متصف اور اوقات کے تبدل کے ساتھ واغدار ہے جو ایک وقت میں حاضر اور دوسرے وقت میں غائب ہوتی ہے۔ نیز جو ایک وقت میں اپنے مقصود کو پانے والے اور دوسرے وقت میں اسے گم کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ارباب قلوب ہیں جو تجلیات صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل ہوتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا تغیر و تبدل ان کا نقد وقت ہے اور امیدوں کی پراگندگی ان کے مقام کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ دائمی حال کا نصیب ہونا ان کے لیے محال ہے اور وقت کا ایک ہی کیفیت پر قائم رہنا ان کے حق میں ممنوع ہے۔ ایک وقت حالت قبض میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت بسط میں۔ یہ لوگ ابن الوقت ہیں اور اس کے مغلوب ہیں۔ ان کو کبھی تو عروج نصیب ہوتا ہے اور کبھی نیچے اتر آتے ہیں۔

(اس کے برعکس) تجلیات ذاتیہ والے جو مقام قلب سے مکمل طور پر باہر آچکے ہیں۔ اور مغلوب قلب (اللہ تعالیٰ) سے پیوستہ ہو چکے ہیں اور کلیۃً احوال کی غلامی سے نکل کر احوال میں تبدیلی پیدا کرنے والے (رب تعالیٰ) کے ساتھ آزادی حاصل کر چکے ہیں سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ کیونکہ ان کا وقت اور حال دائمی ہے۔ بلکہ ان کے لیے کچھ وقت اور حال نہیں۔ تو یہ لوگ ابو الوقت اور اصحاب تنکین ہیں۔ اور یہی واصل ہیں جو رجوع سے قطعاً محفوظ ہیں۔ اور نہ ان سے ان کا مقصود گم ہو سکتا ہے۔ اور جب عدم یافت ان کے لیے متصور نہیں تو یافت اور وجد بھی ان کے لیے نہیں۔

ہاں، منتہی لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع ان کے لیے نافع ہے اس کا مفصل بیان اس مکتوب کے آخر پر ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت رسالت خاتبت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتحیۃ نے فرمایا ہے:

میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابد اوقات ہوتا ہے

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ

جس میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی

مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا يَنْتَبِهُ سَلُّ

گنجائش نہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا اور نیکی کا راستہ دکھائے۔

۲۔ یہ حدیث مبارک رسالہ قشیریہ میں بھی موجود ہے۔

اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ وقت دائمی نہیں ہوتا۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی صورت میں بعض مشائخ نے یہ معنی بیان کیے ہیں:

اَنِ لِي مَعَ اللَّهِ وَتُتْ مُسْتَمِرٌّ

یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایسا وقت نصیب رہتا ہے۔

اگر حدیث کا مطلب یہ ہو تو پھر کچھ اشکال ہی نہیں۔

دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس وقت مستمر کسی وقت کوئی خاص کیفیت میسر آتی ہو اور وقت سے وہ نادر وقت مراد ہو۔ اس صورت میں بھی اشکال رفع ہو جاتا ہے۔

اگر یہ سوال کریں ممکن ہے کہ اس کیفیت کے حاصل کرنے میں سُریٰ آواز سننے کا بھی دخل ہو لہذا منتہی بھی اس کیفیت کے حصول کے لیے سماع کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس کیفیت کا حصول غالباً ادائے نماز کے وقت ہوتا تھا۔ اور بیرون نماز بھی کسی وقت اس کیفیت کا حصول ہوتا ہو تو وہ بھی نماز کے نتائج و ثمرات سے ہو گا۔ ہر سکنائے کہ حدیث: قُرْآنًا عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح وارد ہے:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ

بندہ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنْجِدْ وَاقْتَرِبْ

سجدہ کر اور (اپنے رب کے) قریب ہو جا۔

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ تمام اوقات جن میں قرب الہی جل شانہ زیادہ ہو گا غیر حق کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوگی۔ پس اس حدیث اور مذکورہ آیه کریمہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وقت نماز ہی ہے۔ استمرار وقت اور دوام وصل کی دلیل مشائخ کرام کا اتفاق و اجماع ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بھی واپس لوٹا وہ راستے ہی سے واپس لوٹا۔ اور جس کو وصل نصیب ہو گیا وہ واپس لوٹنے سے محفوظ و مومن ہے۔

اور ”یادداشت“ جو جناب قدس خداوندی جل سلطانہ میں دوام حضور سے عبارت ہے طریقہ حضرات

۱۔ دارقطنی۔

۲۔ مسلم ابوداؤد اور نسائی شریف بردایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

خواجگان (نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ایک مقرر اور طے شدہ امر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوام وقت کا انکار عدم وصول کی علامت ہے۔ مشائخ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جیسے حضرت ابن عطا اور ان کی طرح کے لوگ جو واصل کے لیے صفات بشریت کی طرف رجوع جائز فرماتے ہیں۔ اور ان کی اس بات سے عدم دوام وقت مفہوم ہوتا ہے، بجز رجوع میں اختلاف کرتے ہیں وقوع میں بھی اختلاف نہیں کرتے۔ کیونکہ واصل کے لیے رجوع کا وقوع ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارباب طریقت پر محقق نہیں۔ پس عدم رجوع پر مشائخ کرام کا اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض کا اختلاف صرف بجز رجوع میں ہے نہ اس کے وقوع میں۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھو۔

ارباب طریقت کے منتہی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جنہیں درجات کمالی اور مشاہدہ جمال لایزال کے وصول کے بعد زور کی سردی لاحق ہوتی ہے اور مکمل تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انہیں منازل وصول تک عروج سے روک لیتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابھی منازل وصول اور طے کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مدارج قرب ابھی تک حد نہایت تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اس کے باوجود عروج کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور مطلوب کے کمال قرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے لیے سماع مفید اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کو ہر وقت سماع کی مدد سے منازل قرب تک عروج میسر آتا ہے تسکین حاصل ہونے کے بعد ان منازل سے نیچے آتے ہیں لیکن ان مقامات عروج کا رنگ ساتھ لاتے ہیں اور اس رنگ سے رنگین ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی یہ یافت عدم یافت کے بعد نہیں ہوتی۔ کیونکہ عدم یافت ان کے حق میں مغفود ہے۔ بلکہ دوام وصل کے ہوتے ہوئے یہ وجد اور یافت منازل قرب تک ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ منتہی اور واصل لوگوں کا سماع اسی جنس سے ہے۔ ان لوگوں کو سماع کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ فنا اور بقا کے بعد اگرچہ انہیں جذبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی طبیعت کا شدید طور پر سرد ہو جانا جذبہ پر غالب آ جاتا ہے اور منازل عروج تک ترقیات کے لیے تنہا جذبہ کفایت نہیں کرتا تو سماع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا ایک اور گروہ ہے جن کے نفوس درجہ ولایت تک وصول کے بعد مقام بندگی میں اتر آتے ہیں۔ ان کی ارواح نفس کی مزاحمت کے بغیر اپنے مقام اصلی میں جناب قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ انہیں ہر وقت نفس مطمئنہ کے مقام میں جو مقام بندگی میں قرار پذیر اور راسخ ہو چکا ہوتا ہے روح کو مدد پہنچتی رہتی ہے۔ روح کو اس امداد کے ذریعے اپنے مطلوب کے ساتھ

مناسبت خاص پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو عبادات میں آرام نصیب ہوتا ہے اور حقوق بندگی اور طاعات کے ادا کرنے میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں عروج کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ اور ان کے باطن میں بلندی کی طرف چڑھنے کا شوق بھی قلیل ہوتا ہے۔ ابھی ان کی پیشانی متابعت شریعت سے روشن ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کے سر سے ان کا دیدہ بصیرت سر مگیں ہوتا ہے اس لیے یہ حضرات تیز نظر ہوتے ہیں اور دور سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جسے نزدیک دے دیکھنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ عروج کم رکھتے ہیں لیکن نورانی ضرور ہوتے ہیں۔ اور اپنے مقام بندگی میں ہوتے ہوئے نور اصل سے منور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مذکورہ مقام میں ہوتے ہوئے عظیم شان رکھتے ہیں اور اونچی قدر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سماع اور وجد کی کوئی حاجت نہیں۔ عبادات ہی ان کے لیے سماع کا کام کرتی ہیں اور اصل کی نورانیت عروج سے کفایت کر جاتی ہے۔

اہل سماع اور وجد کے تقلیدین کی جماعت جو ان بزرگوں کی عظمت شان سے ناواقف ہے اپنے آپ کو زمرہ عشاق میں تصور کرتی ہے۔ اور ان بزرگوں کو خشک زاہد۔ گویا یہ جامد تقلیدین عشق و محبت کو رقص و وجد میں منحصر جانتے ہیں۔ (حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے)۔

مفتی ارباب طریقت کا ایک اور گروہ ہے جس کو سیرالی الشہ اور بقا باللہ کے راستے طے کرنے کے بعد جذبہ قوی عنایت فرمایا جاتا ہے اور کارکنان قضا و قدر انجذاب کی کنڈی سے قرب و وصال تک کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ اس گروہ میں سردی سرایت اور تاثیر نہیں کر سکتی۔ اور ان کے لیے تسلی نادر ہے۔ یہ حضرات اپنے عروج میں نادر امور اختیار کرنے کے محتاج نہیں۔ سماع اور رقص کا ان کی خلوت کے تنگ کوچ میں گز نہیں ہو سکتا۔ اور وجد و تواجد کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ حضرات ممکن الاصولی مرتبہ نہایت نہایت تک اس عروج انجذابی کے ذریعے پہنچتے ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والقیل مات والقیات کی متابعت کے وسیلہ سے اس مقام سے جو حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کچھ حصہ پا لیتے ہیں۔ وصول کی قسم طائفہ افراد کے ساتھ مخصوص ہے انتساب بھی اس مقام سے حصہ نہیں پاسکتے۔

اگر محض فضل ایزدی جل سلطانہ سے اس نہایت نہایت تک پہنچنے والے گروہ کو دعوت کے لیے عالم طرف واپس لائیں اور طالبان حق کی تربیت ان کے حوالہ کریں تو ان کا نفس مقام بندگی میں نیچے اتر آتا ہے اور اس کی روح نفس کی آمیزش کے بغیر جناب مقدس حق تعالیٰ کی طرف منوجہ رہتی ہے۔ یہی گروہ ہے جو کمالا فردیت کا جامع اور تکمیلات قطبیت پر حاوی ہے۔ یہاں قطب سے میری مراد قطب ارشاد قطب اوتاد

نہیں۔ مقامات ظلی کے علوم اور مدارج اصلی کے معارف اس کو میسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نہ ظن ہے اور نہ اصل۔ ظن اور اصل سے اسے آگے گزار کر لے گئے ہیں۔ اس طرح کے کامل و مکمل نہایت قلیل الوجود ہیں۔ اگر متمسکے دراز اور طویل زمانوں کے بعد بھی ایسے شخص کا ظہور ہو تو بہت غنیمت ہے۔ ایک جہاں اس کے فیض سے منور ہوگا۔ اس کی نظر امراض قلبیہ کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ اخلاق ربیہ اور ناپستیدہ کو دفع کرتی ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو مدارج عروج کو مکمل کر کے نیچے مقام بندگی میں اتر آئی ہے۔ اور عبادات کے ساتھ اس نے اور آرام پکڑا ہے۔

مقام عبدیت سے کہ مقامات ولایت میں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں اس گروہ میں سے بعض کو منتخب کر کے اس مقام سے شرف کرتے ہیں۔ اور مرتبہ محبوبیت کے لائق بھی یہی لوگ ہیں۔ تمام کمالات کا جامع تو مرتبہ ولایت ہے اور تمام مقامات پر حاوی درجہ دعوت ہے۔ جو مرتبہ ولایت خاصہ اور نبوت سے بہرہ ور ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس پر یہ مصرع صادق آتا ہے

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اس بات کو ذہن نشین کرو۔

علوم ہونا چاہیے کہ مبتدی کے لیے سماع اور وجد ضروری ہے اور عروج کے منافی ہے، اگرچہ شرائط سماع کے مطابق ہو۔ سماع کی شرائط کا کچھ بیان اس مکتوب کے آخر میں ان شاء اللہ تعالیٰ تحریر کیا جائیگا۔ مبتدی کا وجد بیماری کا شکار ہے اور اس کا حال وبال ہے۔ اس کی حرکت طبعی ہوتی ہے اور خواہش نفسانی سے مخلوط ہوتی ہے۔ اور مبتدی سے میری مراد وہ شخص ہے جو ارباب قلوب میں سے نہ ہو۔ اور ارباب قلوب منستی اور مبتدی لوگوں کے درمیانی مقام میں ہیں۔ اور منستی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو۔ یہی حاصل کامل ہوتا ہے۔ اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور وصول کے اس مستدرجہ مراتب میں جو ابد الابد تک طے نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سماع صرف متوسط اور منستی حضرات کے ایک طبقے کے لیے نفع مند ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور رہا۔

لیکن جاننا چاہیے کہ تمام ارباب قلوب (متوسط) حضرات کے لیے سماع مفید نہیں۔ بلکہ ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کے لیے نفع مند ہے جو دولت جذبہ سے مشرف نہیں اور ریاضات اور مجاہدات ثناء کے ذریعہ قطع مسافت کرنا چاہتے ہیں۔ سماع اور وجد اس صورت میں ان لوگوں کے لیے مدد و معاون ہے اور اگر ارباب قلوب صاحب جذبہ ہوں تو ان کا سلوک کے راستوں کو طے کرنا جذبہ کی مدد سے ہوتا ہے۔

سہ جو کمالات سارے حسین الگ الگ رکھتے ہیں تو یکایک ان سب کا جامع ہے۔

سماع کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے لیے سماع نفع مند ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً نفع مند نہیں۔ شرائط کے بغیر سماع نقصان دہ چیز ہے۔

ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کامل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ اپنے کامل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو ترقی سے رکاوٹ ہے گا۔ ہاں اس شخص کو بھی سماع کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن تسکین اور اطمینان کے بعد اس مقام سے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اور سماع کی دوسری شرائط مستقیم الاحوال اکابر کی کتابوں مثلاً عوارف المعارف وغیرہ میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔

ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں۔ بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو اس وقت عام ہے اور اس قسم کا اجتماع جو آج کل مروج ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور توبیت باطنی کے بالکل منافی ہے۔ ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اور اس صورت میں روحانی ترقی متصور نہیں ہو سکتی۔ اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے۔ بلکہ اس کی جگہ مضر اور منافات موجود ہے۔

تنبیہ:

سماع اور رقص اگرچہ بعض منتہی ارباب طریقت کو بھی درکار ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کو ابھی مراتب عروج درپیش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے متوسط لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جب تک ممکن الحصول مراتب عروج مکمل طور پر طے نہ کر لیں، انتہا کی حقیقت ان سے مفقود ہوتی ہے۔ نہایت کناسیرالی اللہ کی نہایت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس سیر کی نہایت اس اسم تک ہے جو اس سالک کا منظر ہے۔ اس کے بعد اس اسم اور اس کے تعلقات میں سیر ہوتی ہے اور جب اسم اور اس کے تمام تعلقات جو ارباب طریقت پر منکشف ہوتے ہیں سے گزر کر مستحق حقیقی تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں فنا اور بقا سے موصوف ہوتا ہے۔

۱۔ عوارف میں ہے کہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں میں نے اپنے مادا سے سنا کہ فرماتے تھے کہ محفل سماع میں شریک ہونے والے کو چاہیے دل زندہ اور نفس مردہ کے ساتھ محفل میں شریک ہو۔ اور جس کا دل مردہ اور نفس زندہ ہو اس کے لیے سماع حلال نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ آداب سماع میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سماع میں شریک ہونے والا وقت، جگہ اور شریک محفل ہونے والوں کی رعایت کرے۔

۲۔ یہ کتاب شیخ الشیوخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ سرمدی المتوفی ۷۳۲ھ کی تصنیف بیعت ہے اور ۴۳ ابواب پر مشتمل ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی المتوفی ۸۱۶ھ نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں، کشف الظنون۔

تو اس وقت منتہی حقیقی بتا ہے۔ اور فی الحقیقت سیرالی اللہ کی نہایت اسی صورت میں تحقیق ہوتی ہے نہایت اول کو جو اسم کی نہایت تک ہے اسے بھی نہایت سیرالی اللہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور اس فنا اور بقا کے لحاظ سے جو اس مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے، اسم ولایت کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اھو یہ جو صوفیہ نے کہا ہے کہ سیرالی اللہ کی کوئی نہایت نہیں تو یہ سیر بقا میں ہے اور منازل عروج طے کرنے کے بعد ہے۔ اور سیر فی اللہ کی بے نہایتی کا یہ معنی ہے کہ اس اسم میں سیر واقع ہوتی ہے۔ اور اس اسم میں مندرج تمام شیونات سے تفصیل کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، تو اس سیر کی نہایت تک بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ ہر اسم بے انتہاء شیونات پر مشتمل ہوتا ہے لیکن وقت عروج میں (کارکنان فنا و قدر) اگر چاہتے ہیں تو اس کو آگے گزار کر لے جاتا چاہیں تو ممکن ہے کہ ایک ہی قدم میں اس اسم کو طے کر لے اور نہایت المتناہت تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہیں فنا ہو جائے تو وہ سعادۃ اور بزرگی۔ اور اگر مخلوق کی تربیت کے لیے اسے واپس لائیں تو وہ ہے فضیلت۔ یہ گمان نہ کرنا کہ اس اسم تک پہنچنا آسان کام ہے۔ جان کو ہلاک کرنا پڑتا ہے تب جا کر اس دولت سے شرف کرتے ہیں۔ دیکھیے، ارباب طریقت کے گروہ سے کس صاحب نصیب کو اس اعلیٰ درجہ کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔

اور اسے نارسیدہ سالک! جسے تو تنزیہ اور تقدیس خیال کرتا ہے وہ مقام روح سے بھی بہت نیچے ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ جو تیرے خیال میں فوق العرش معلوم ہوتی ہے وہ بھی دائرہ تشبیہ میں داخل ہے۔ اور وہ منزہ مشکوف عالم ارواح میں سے ہے۔ کیونکہ عرش تمام جہات کو محیط اور عالم اجسام کی منتہا ہے۔ عالم ارواح عالم جہات و اجسام سے ماوراء ہے۔ کیونکہ روح لامکانی شے ہے۔ مکان میں نہیں سما سکتی۔ اور روح کو عرش سے اوپر ثابت کرنا تجھے اس وہم میں نہ ڈال دے کہ روح تجھ سے دور ہے اور تیرے اور روح کے درمیان مسافت دراز واقع ہے۔ حقیقت حال اس طرح نہیں بلکہ روح کے لامکانی ہونے کے باوجود اسے تمام جگہوں سے نسبت برابر ہے۔ اور اگر عرش کہنے کے دوسرے معنی ہیں۔ جب تک تو وہاں نہ پہنچے اس معنی کا ادراک نہیں کر سکتا۔

صوفیہ کا ایک گروہ جو تنزیہ روحی تک پہنچا ہے اور اسے فوق العرش پایا ہے اسی تنزیہ کو تنزیہ الہی تصور کر لیا ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف کو علوم دقیقہ قرار دیا ہے۔ اور استواء کے راز کو حواسی مقام حل کیا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ تو روح کا نور ہے۔ اس فقیر کو بھی اس مقام کے حصول کے وقت اس قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب عنایت خداوندی جل سلطانہ نے اس گرداب سے آگے گزارا تو جان لیا کہ وہ نور روح کا نور ہے نہ کہ نور الہی جل سلطانہ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس راہ
کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم
ہدایت نہ پا سکتے۔

اور رُوح چونکہ لامکانی شے ہے اور بے چوٹی و بے چگونگی کی صورت پر پیدا ہوئی ہے اس لیے اس طرح
کے اشتباہ کا عمل بن جاتی ہے۔

وَاللّٰهُ يُحَقِّقُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
اللہ تعالیٰ ہی احقاق حق فرماتا ہے اور سیدے
راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

اور صوفیائے کرام کا وہ گردہ جو اس نور کو فوق العرش سے لے کر نیچے اترتا ہے اور اس سے بقا
پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع تصور کرتا ہے۔ اور اگر اس نور کو اپنے سے جدا پاتا ہے
تو اسے مقام ”فرق بعد الجمع“ گمان کرتا ہے۔ اس طرح کے مغالطے صوفیہ کو بہت لاحق ہوتے ہیں۔ وہی سحانہ
تعالیٰ غلطیوں کے مقامات جملہ کے مواقع سے بچانے والا ہے۔

جانتا چاہیے کہ روح اگرچہ عالم کی نسبت بے چوٹی ہے، لیکن حق جل و علا کی نسبت سے دائرہ چوں
میں داخل ہے۔ تو یہ روح گویا عالم چوں اور جناب قدس خداوندی جو حقیقی بے چوٹی ہے کے درمیان بندغ ہے
تو روح دونوں طرف کا رنگ رکھتی ہے اور دونوں اعتبار اس میں صحیح ہیں۔ برعکس بے چوٹی حقیقی کے کہ اس تک
چوٹی کی بوجہ نہیں پہنچ سکتی پس جب تک روح کے تمام مقامات سے عروج واقع نہ ہوں تب تک اس اسم
تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا پہلے تمام طبقات سموات یہاں تک کہ عرش سے بھی گزرنا چاہیے۔ اور مکمل طور پر
لازم اسکان سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد عالم ارواح کے مراتب لامکانیت بھی طے کرے تب جا کر
سالک اس اسم تک پہنچتا ہے۔

خواجہ پندار کہ مردِ واصل است حاصل خواجہ بجز پندار نیست

تو وہ سحانہ و تعالیٰ وراء الراء ہے۔ اس عالم خلق سے اوپر عالم امر ہے۔ اور عالم سے اوپر اسماء اور شیونات
کے مراتب ہیں باللا و امثالہ، اجمالاً اور تفصیلاً۔ اور ان مراتب علی واصلی، کوئی والہی اور اجمالی و تفصیلی سے
اوپر مطلوب حقیقی کو تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے کس خوش نصیب کو اس جستجو سے نوازتے ہیں اور کس صاحب
دولت کو اس سعادت سے مشرف فرماتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل
لے حضرت صاحب کا گمان ہے کہ مطلوب سے واصل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں صرف یہ بے بنیاد گمان ہی حاصل
ہے۔ حقیقتہً کچھ بھی انہیں حاصل نہیں۔

العظیم۔ ہمت بلند رکھنی چاہیے اور جو کچھ راہ میں ہاتھ آجائے اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔
اور دواء الوداع میں اپنا مطلوب تلاش کرنا چاہیے۔

کیف الوصول الی معاد وودونہا

قلل الجبال وودونہن خیف

تنبیہ آخر:

دوام وصل اور استمرار وقت اس شخص کے لیے تسلیم کیا جاسکتا ہے جو فنا کے مطلق کے بعد بقا باشد کے ساتھ موصوف اور اس کا علم حصولی علم حضوری سے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم اس بحث کو زیادہ واضح اور روشن طریقہ سے بیان کرتے ہیں:

جان لے کہ عالم کو جو علم اپنی ذات کے سوا حاصل ہوتا ہے وہ عالم کے ذہن میں حصول صورت کے طریقہ سے ہوتا ہے اسے علم حصولی کہتے ہیں۔ اور جو علم حصول صورت کا محتاج نہیں ہوتا اور وہ عالم کی اپنی ذات کا علم ہے، یہ علم حضوری ہے۔ کیونکہ اس میں ذات بنفسہا عالم کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اور علم حصولی میں جب تک معلوم کی صورت ذہن میں موجود رہتی ہے اس وقت تک عالم معلوم کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور جب وہ صورت ذہن سے زائل ہوگئی تو ذہن کی وہ توجہ بھی زائل ہو جاتی ہے پس علم حصولی میں دوام توجہ محال مادی ہے۔ بخلاف علم حضوری کے کہ اس میں معلوم سے غفلت غیر مقصود ہے۔ کیونکہ اس کے تحقق کا منشا عالم کی ذات کا حضور ہے۔ اور جب یہ حضور دائمی ہے تو ذات کا علم بھی دائمی ہوگا۔ اپنی ذات سے توجہ کا زوال ممکن نہیں۔ اور بقا باشد کے مقام میں علم حضوری ہوتا ہے جس کا زوال نہیں ہو سکتا۔

یہ گمان نہ کرنا کہ بقا باشد اس امر سے عبارت ہے کہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا عین پائے، جیسا کہ اس گروہ کے بعض لوگوں نے حق الیقین کی یہی تعبیر کی ہے۔ بات اس طرح نہیں۔ بقا باشد جو فنا کے مطلق کے بعد میسر آتی ہے اس قسم کے علوم سے مناسبت نہیں رکھتی۔ یہ مذکورہ حق الیقین جو بعض نے کہا ہے اس بقا کے مناسب ہے جو جذبہ میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقا جو ہمارا مقصود ہے اور سے ج

ذوق این سے شناسی بخدا تا بخشی

۱۰ معاد (مشرقہ) تک وصلی کس طرح ممکن ہے جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بند چوٹیاں اور نشیب و فراز عائل ہیں۔

۱۱ بخدا اس شراب کو چکینے سے پہلے تم نہیں پہچان سکتے۔

پس استمرار توجہ اور دوام حضور بقا بالشد کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ بقا بالشد کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل دوام ممکن نہیں۔ اگرچہ بہت سے حضرات کو اس مقام میں پہنچنے سے پہلے اس معنی کا وہم ہوتا ہے۔ خاصکر طریقہ نقشبندیہ قدس الشہ تعالیٰ اسرار ہم میں۔ اور حق بات وہی ہے جس کی میں نے تحقیق کی ہے اور درست وہی چیز ہے جس کا مجھے الہام ہوا ہے۔

والیہ تعالیٰ اعلم بالصواب واللہ تعالیٰ المرجع والمآب۔ والحمد للہ رب العالمین
اولاً و آخراً والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ دایماً س مدا۔

مکتوب نمبر ۲۸۶

امان اللہ فقیہ کی طرف صادر فرمایا:

اعتقاد صحیح کے بیان میں جو آراء صائبہ اہل سنت و جماعت کے موافق کتاب سنت سے

ماخوذ ہے۔ اور اس جماعت کا رد جس نے اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سمجھا ہے یا اہل

حق کے خلاف کشف سے معلوم کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جان سے ارشاد ک اللہ تعالیٰ والہمک سوا الضراط کہ سالک کے طریق کی جملہ ضروریات میں ایک اعتقاد صحیح ہے جسے علمائے اہل سنت و جماعت نے کتاب سنت اور آثار سلف سے استنباط کیا ہے اور کتاب و سنت کو ان معانی پر محمول کرنا جنہیں جمہور علماء اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت نے کتاب سنت سے سمجھا ہے، بھی ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ان معانی مضمومہ کے خلاف کشف والعام سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور ان سے پناہ پکڑنی چاہیے۔

مثلاً آیات و احادیث جن کے ظاہر سے توحید و جود ہی مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح احاطہ دسربان اور قرب و محبت ذاتی معلوم ہوتی ہے۔ جب علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے تو اگر دریا راہ سالک پر یہ معانی منکشف ہوں یا ایک ذات کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا اسے محیط بالذات اور اس کا قرب ذاتی جانے تو اس وقت اگرچہ غلبہ حال اور سرکردت کی وجہ سے معذور ہے لیکن چاہیے کہ ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور تضرع کرے کہ اسے اس گرداب سے باہر نکال کر ان امور کا اس پر

اللہ تعالیٰ تجھے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت اور اس کا الہام فرمائے۔

انکشاف کرے جو آرائے صاحبہ علماء اہل حق کے مطابق ہیں۔ اور ایک بال برابر بھی ان کے معتقدات حق کے خلاف ظاہر نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معانی مفسرہ علماء اہل حق کو کشف کی صداقت کا نشان قرار دے اور اپنے الہام کی کسوٹی ان کے سوا کسی شے کو قرار نہ دے۔ کیونکہ وہ معانی جو ان علمائے حق کے معانی مفسرہ کے خلاف ہوں درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے معتقدات کا تقدس کتاب و سنت ہی کو جانتا ہے اور اپنے روی افہام کی وجہ سے کتاب و سنت سے معافی غیر مطابقت سمجھ لیتا ہے:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا
اللہ اس کے ساتھ بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت
لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ علمائے اہل حق کے مجھے برے معانی ہی لائق اعتبار ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں اس بنا پر ہے کہ انہوں نے یہ معانی صحابہ اور سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار اور تتبع سے اخذ کیے ہیں اور اس کی ہدایت کے ستاروں کے انوار سے حاصل کیے ہیں۔ اس لیے نجات ابدی انہی کے ساتھ مخصوص ہو گئی اور صلاح سرمدی ان کا حصہ قرار پائی:

أُولَٰئِكَ يَجْزِبُ اللَّهُ أَكْثَرُ مَا يَحْزِبُ
اللَّهُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ
یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں جس کو اللہ کا گروہ ہی
فلاح پاتے والا ہے۔

اور اگر بعض علماء درست اعتقاد کے باوجود اعمال میں سستی اور کوتاہیوں کے مرتکب ہیں ان کو دیکھ کر مطلق علماء کا انکار کرنا اور سب کو مطعون کرنا محض بے انصافی اور بے بنیاد مکارہ ہے۔ بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے ناقل یہی علماء کرام ہیں اور کھرے کھوٹے کی پرکھ کرنے والے یہی حضرات ہیں۔ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور اگر وہ درست کو خطا سے الگ نہ کرتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے دین توہم کا کلمہ بلند کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ اور بے شمار لوگوں کو صراطِ سقیم پر چلایا۔ تو جس نے ان کی پیروی کی نجات اور فلاح پا گیا۔ اور جو ان کا مخالفت برادرہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنا۔

جاننا چاہیے کہ آخر کار صوفیہ کرام کے معتقدات بھی تمام منازل سلوک طے کرنے اور درجات ولایت کی نہایت کے بعد انہیں علماء اہل حق کے معتقدات ہیں۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے کہ علماء کے لیے ان معتقدات کا حصول نقل یا استدلال سے ہے اور صوفیہ کے لیے کشف یا الہام کے ذریعہ۔ اگرچہ بعض صوفیہ کو راہ سلوک کے درمیان سکروقت اور غلبہ حال کے باعث ان معتقدات کے خلاف کچھ امور ظاہر ہوتے ہیں

۱۵ پارہ ۲۸ سورہ مجادلہ۔

لیکن اگر انہیں ان مقامات سے گزار کر نہایت کا رنگ نہ پہنچا دیں تو پھر وہ مخالفت باتیں بے مقدار ذرات کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ اور اگر انہیں نہایت کا رنگ نہ پہنچائیں تو وہ اسی مخالفت پر قائم رہتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انہیں اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ ایسے صوفیہ کا حکم مجتہد محضی کا حکم ہے۔ مجتہد نے استنباط میں خطا کی اور ان سے کشف میں خطا واقع ہو گئی۔

اس گروہ کے بعض لوگوں کی مخالفت باتوں میں سے ایک تو وحدت وجود کا حکم اور احاطہ اور قرب اور معیت ذاتی کا قول ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

دوسری مخالفت بات یہ ہے کہ وہ خارج میں ذات واجب عز سلطانہ سے زائد وجود کے ساتھ صفات سبعہ یا ثمانیہ کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ علمائے اہل سنت و جماعت صفات کو موجود جانتے اور خارج میں ذات تعالیٰ کے وجود سے ان کا زائد وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ان صوفیہ میں یہ انکار اس بنا پر پیدا ہوا کہ اس وقت ان کو صفات کے آئینہ میں ذات تعالیٰ و تقدس کا شہود ہوتا ہے۔ اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے پس اس پوشیدگی کی وجہ سے خارج میں صفات کے وجود کو معدوم خیال کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر صفات موجود ہوتیں تو شہود بھی ہوتیں۔ لہذا جب ان کا شہود نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں۔ اور اپنے اس فیصلے کے تحت علماء پر وجود صفات تسلیم کرنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں بلکہ کفر اور بت پرستی کا حکم لگاتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْجِدَاثَةِ فِي الطَّعْنِ۔

اور اگر ان صوفیہ کو اس مقام سے ترقی واقع ہوئی اور ان کا شہود حق پرہ سے باہر آ جاتا اور صفات کے آئینہ ہونے کی کیفیت زائل ہو جاتی تو صفات کو ذات سے جدا دیکھتے اور صفات کا انکار نہ کرتے۔ اور ان کا کام اکابر علماء برہمن و اعتراض تک نہ پہنچتا۔

ان صوفیہ کی علماء اہل حق کے خلاف تیسری بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا حکم لگاتے ہیں جو ایجاب واجب تعالیٰ و تقدس کو مستلزم ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر لفظ ایجاب کا اطلاق نہیں کرتے اور ارادے کا اثبات کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ارادے کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس حکم میں تمام اہل شریع کی مخالفت کرتے ہیں۔

صوفیہ کی مخالفت باتوں میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ قادر ہے۔ قدرت بمعنی ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل کے ساتھ یعنی اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ہمیں اعتراض کی جرأت سے بچائے۔

پہلے قضیہ شریعہ کو واجب الصدق جانتے ہیں اور دوسرے کو ممتنع الصدق۔ اور سی قول سے ایجاب لازم آتا ہے۔ بلکہ یہ قدرت کے اس معنی کا انکار ہے جو اہل مل کے نزدیک تعین ہے۔ کیونکہ اہل مل کے نزدیک قدرت بمعنی صحت فعل و ترک ہے۔ اور ان صوفیہ کے قول سے وجوب فعل اور امتناع ترک لازم آتا ہے۔ پس اس معنی کی اہل مل کے بیان کردہ معنی سے کیا نسبت۔ اس مسئلہ میں ان بعض صوفیہ کا مذہب بھیہ حکماء کا مذہب ہے۔ اور قضیہ اولیٰ کو واجب الصدق اور دوسرے کو ممتنع الصدق تسلیم کرتے ہوئے ارادے کا اثبات کرنا اور اس اثبات کے لئے آپ کو حکماء سے جدا کرنا کچھ سودمند نہیں کیونکہ ارادہ دو متساوی چیزوں میں سے ایک کی تخصیص کا نام ہے۔ اور جب تساوی نہیں تو ارادہ بھی متعین ہے۔ اور یہاں وجوب اور امتناع کے درمیان تساوی معدوم ہے۔ فافہم۔

ان بعض صوفیہ کی مخالفت باتوں میں سے پانچویں بات یہ ہے کہ یہ حضرات مسئلہ قضاء و قدر کی ایسے طریقہ پر تحقیق کرتے ہیں جس کے ظاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔ اور اس بحث میں ان کی عبارتوں سے ایک عبارت یہ ہے:

الحاکم محکوم والمحکوم حاکم
یعنی حاکم محکوم ہے اور محکوم حاکم ہے۔
حق تعالیٰ پر کسی شے کو واجب ماننے سے قطع نظر حق سبحانہ کو کسی کا محکوم کہنا اور اس پر کوئی حاکم مسلط کرنا
بہت بری بات ہے:

لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُولُ هَذَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ
میشک یہ لوگ ایک بُری اور جھوٹ بات کہتے
ہیں۔

ان صوفیہ کی اس طرح کی مخالفت باتیں اور بھی بہت ہیں۔ جیسے روایت حق تعالیٰ کو ممکن نہ جانا اگر صرف تجلی صوری کی صورت میں۔ اور یہ قول حق تعالیٰ کے انکار روایت کو مستلزم ہے۔ اور وہ روایت جیسے تجلی صوری کی شکل میں انہوں نے جائز مانا ہے حق تعالیٰ سبحانہ کی روایت نہیں بلکہ وہ شبہ اور شال کی ایک قسم ہے۔

بِرَأَاهِ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ
وَادْرَاكَ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالٍ

اور بعض صوفیہ کا یہ قول بھی اہل اسلام کے مخالف ہے کہ کالمین کی ارواح قدیم اور ازلی ہیں۔ ان کا یہ قول سراسر اہل اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ اور کالمین کی ارواح بھی عالم میں سے ہیں۔ کیونکہ عالم جمیع ماسوی الشہ کا نام ہے۔ فافہم

۱۰۰ من خدا تعالیٰ کو بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر مثال کے دیکھیں گے۔

پس سالک کو چاہیے کہ حقیقت کا رنگ پہنچنے سے قبل کشف و الہام کی مخالفت کے باوجود علماء اہل حق کی تقلید کو لازم جانے اور علماء کو محق اور اپنے آپ کو مخطی تصور کرے کیونکہ علماء تقلید انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے استناد پکڑتے ہیں جو وحی قطعی سے موید ہیں اور خطا اور غلط سے معصوم ہیں اور سالک کا کشف الہام وحی سے ثابت شدہ احکام سے مخالفت کی صورت میں خطا اور غلط ہے۔ تو اپنے قول کو علم کے قول پر مقدم رکھنا حقیقت میں نازل شدہ احکام قطعیہ پر مقدم رکھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ عین ضلالت اور محض خسارہ ہے۔

نیز جس طرح کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح کتاب و سنت پر اس طریقہ کے مطابق جو ائمہ مجتہدین نے ان سے استنباط فرمایا ہے اور ان سے حلال و حرام فرض و واجب اور سنت و مستحب اور مکروہ و مشتبہ احکام پر عمل کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور عقائد اس امر کی اجازت نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف از خود ہی کتاب و سنت سے احکام اخذ کرتا پھرے۔ اور ان پر عمل کرے۔ عمل میں اپنے مجتہد منصب میں جس کا تابع ہے قول غتار کو اختیار کرے اور رخصت سے بچنے ہوئے عزیت پر عمل کرے۔ اور حتی الامکان اقوال مجتہدین کے جمع کرنے میں پوری کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو میں نیت کرنا فرض قرار دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بے نیت وضو نہ کرے۔ اسی طرح امام شافعی وضو میں ترتیب اور پے درپے دھونے کو لازم جانتے ہیں تو ترتیب اور پے درپے کا خیال رکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اعضا دھوتے وقت ان کو نافرض جانتے ہیں تو چاہیے کہ یہ بھی اعضا کو مل کر دھوئے۔ اسی طرح یہ ائمہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کو وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دیتے ہیں تو چاہیے کہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کی صورت میں نیا وضو کرے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

یہ دو احقاوی اور عمل پر حاصل ہونے کے بعد قرب ایزدی جل شانہ کے مدارج عروج کی طرف لے اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی مسئلہ تقلید میں متغلب اور پختہ تھے۔ بعض غیر عقل حضرات کا یہ کہنا کہ وہ فرعی مسائل میں بڑی آزادی سے امام شافعی کے ساتھ بعض اہم مسائل مختلف فیہ پر اتفاق فرماتے اور اس کے باوجود وہ حنفی کھلانے میں مسرت محسوس کرتے یہ اس علمی جہاد کا اثر تھا جو حضرت مجدد نے فقہی جمود کے خلاف فرمایا۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے یہاں بیان کردہ مسلک و عقیدہ کے خلاف ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے دوسری کئی مقامات پر اپنے امام کی تقلید پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں مکتوب نمبر ۳۳ دفتر اول کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں آپ نے رفع سبابہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

متوجہ ہوا تو تاریک اور فوری راستوں اور منزلوں کے طے کرنے کا طالب بنے لیکن سالک کے ذہن میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ منازل و مدارج عروج کا طے کرنا کمال مکمل 'راہ دان' 'راہ بین' اور 'راہ نمائش' تقدیر کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے جس کی نظر امراض قلبیہ سے شفا بخشی ہے اور توجہ اور اخلاق و دینا پسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ پہلے شیخ کمال تلاش کرے۔ اگر محض فضل ایزدی جل شانہ سے اسے شیخ کمال بتادیں تو ایسے شیخ کی معرفت و پہچان کو نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہوئے خود کو اس کے آستانے کا ملازم بنا دے اور مکمل طور پر اس کے تصرفات کا مطیع کر دے شیخ الاسلام ہر دی فرماتے ہیں :

”یا الہی! تو نے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا، تجھے پایا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کی شناخت نہ کر سکا۔“

اپنے اختیار کو بالکلیۃً شیخ کے اختیار میں گم کر دے اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے اپنی کمر ہمت اس کی خدمت کے لیے باندھ دے۔ اور جس کام کے متعلق شیخ اسے حکم دے اپنے لیے سرمایہ سعادت جانتے ہوئے بجا آوری میں پوری کوشش کرے شیخ مقتدا اگر ذکر کو اس کی استعداد کے مناسب پائیکا تو اسے ذکر کی تلقین کرے گا اور توجہ اور مراقبہ مناسب ہوگا تو اس کا اشارہ کرے گا۔ اور اگر صرف صحبت کو ہی کافی جانے لگا تو صحبت اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ مختصر یہ کہ صحبت شیخ کی موجودگی میں راہ سلوک کی شرائط میں سے کسی شرط کے تحت ذکر کی حاجت نہیں۔ بلکہ جو کچھ طالب صادق کے حال کے مناسب جانے لگا اس کا حکم دے گا۔ اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی امر میں اس سے کوتاہی واقع ہوگی تو شیخ کی صحبت اس کی تلافی کرے گی اور اس کی توجہ اس کے نقصان کو پورا کر دے گی۔

اور اگر اس طرح کے شیخ مقتدا کی صحبت کے شرف سے مشرف نہ ہوا تو اگر یہ سالک مرادوں میں ہوگا اسے اپنی طرف پہنچ لیں گے اور محض عنایت بے غایت سے اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اور جو شرط یا ادب و درکار ہوگا اسے بتادیں گے۔ اور منازل سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں مشائخ کی روحانیات کا واسطہ درکار ہوتا ہے۔

اور سالک اگر مریدوں میں سے ہو تو شیخ مقتدا کے وسیلہ کے بغیر اس کا چلنا خطر ہے سے خالی نہیں۔ شیخ کمال سے ملاقات اور اس کی صحبت نصیب ہونے تک چاہیے کہ طالب صادق سبجائے کی بارگاہ

میں انتہائی کڑی کرتا رہے کہ اللہ اسے شیخ مقتدا سے ملا دے۔ نیز یہ بھی نہ دہری ہے کہ راستے کی شرائط کو لازم جانے۔ شرائط مشائخ طریقت کی کتابوں میں تفصیل مذکور ہیں وہاں سے ملاحظہ کر کے ان کی رعایت کرے۔

راہ طریقت کی شرائط میں سے بڑی شرط نفس کی مخالفت ہے۔ اور یہ مخالفت مقام ورع و تقویٰ کی رعایت کرنے پر موقوف ہے۔ اور یہ مقام ورع و تقویٰ حرام کاموں سے بچنے سے عبارت ہے۔ اور حرام اشیاء سے بچنے کی اس وقت تک کوئی صورت نہیں جب تک سالک فضول مبہات سے اجتناب نہ کرے کیونکہ مبہات کے ارتکاب میں نفس کی لگام ڈھیل رکھنا شائبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور شائبہ حرام کے نزدیک ہے۔ اور اس طرح حرام میں مبتلا ہو جانے کا احتمال بڑا قوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ حَامَرَ حَوْلَ الْحَبْلِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ
جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھرتا ہے قریب ہے کہ
اس کے اندر داخل ہو جائے۔

پس عمرات سے اجتناب فضول مبہات سے اجتناب پر موقوف ہے۔ لہذا ورع اور تقویٰ کے حصول کے لیے فضول مبہات سے اجتناب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔

ترقی اور عروج ورع اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اعمال کے دو جزو ہیں: اوامر کو بجالانا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر کے بجالانے میں فرشتے بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں اور صرف اوامر کے بجالانے سے ترقی واقع ہوتی تو فرشتے بھی ضرور ترقی کرتے۔ اور نواہی سے بچنا فرشتوں میں نہیں کیونکہ وہ فطراناً گناہوں سے معصوم ہیں مخالفت کی مجال نہیں رکھتے۔ تاکہ انہیں روکنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو اس سے لازم آیا کہ ترقی اس جزو دوم سے وابستہ ہے۔ اور یہ اجتناب سراسر مخالفت نفس کا نام ہے۔ کیونکہ شریعت خواہشات نفسانی کو دور کرنے اور تاریک اور غلط رسوم کو دفع کرنے کے لیے وارد و نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نفس کی طبیعت کا تقاضا یا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے یا فضول کا اقتضا کرنا جو انجام کار حرام تک پہنچا دیتا ہے پس حرام اور فضول سے بچنا جس مخالفت نفس ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اوامر کی بجا آوری میں بھی نفس کی مخالفت ہے۔ کیونکہ نفس نہیں چاہتا کہ عبادات میں مشغول ہو۔ لہذا اوامر کا بجالانا بھی ترقی کو مستلزم ہے۔ اور ملائکہ میں چونکہ بجا آوری میں بھی مخالفت مفقود ہے اس لیے وہ ترقی کا باعث نہیں۔ لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اوامر عبادات میں نفس کی عدم رضا اس وجہ سے ہے کہ وہ فراغت کا طالب ہے۔ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت نعمان بن بشیر و الحدیث طویل و لہذا قطعاً منہ

مقید کرے اور یہ ذرا غت اور سبب تندر بنا حرام یا کم از کم فضول میں داخل ہے۔ پس اوامر کے بجالانے میں بھی نفس کی مخالفت اس حرام۔ فضول سے اجتناب کی بنا پر ہے۔ نہ صرف ادا کر کے بنا پر بر فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ لہذا قیاس بالکل درست ہے۔ اس لیے ہر وہ طریقہ جس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے، حق میں و علاتک پہنچانے میں سب طریقوں سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مخالفت نفس کی رعایت میں طریقہ علیہ نقشہ بند یہ سب بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے عزیت پر عمل اختیار کیا ہے اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ عزیت میں دونوں جزؤں (حرام اور فضول سے اجتناب) کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت کے کہ اس میں صرف حرام سے اجتناب ہے۔

اگر کہا جائے ہو سکتا ہے کہ دوسرے طریقوں نے بھی عزیت کو اختیار کیا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اکثر طریقوں میں سماع اور رقص کا جواز تسلیم کیا گیا ہے جس کی نوبت جلد ہائے بسیار کے بعد صرف رخصت تک پہنچتی ہے۔ اس میں عزیت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ذکر جہر کہ اس کا جواز بھی رخصت کی حد تک ہی تصور ہو سکتا ہے۔ نیز دوسرے سلاسل کے مشائخ نے بعض خفائی نمبروں کے تحت نئے نئے امور جاری کیے ہیں جن کی نہایت درستی صرف رخصت تک ہے۔ بخلاف اس سلسلہ علیہ کے اکابر کے کہ یہ ایک بال برابر بھی سنت کی مخالفت جائز نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے نئی چیزیں لانا اور پیدا کرنا روا نہیں رکھتے۔

پس نفس کی مخالفت اس طریقہ میں بروہا تم ہے۔ لہذا یہی طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اس لیے طالب کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا اولیٰ اور انسب ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ہی قریب ترین راہ ہے اور ان بزرگوں کا مطلب مقصود بھی کمال باتہ ہی واقع ہے۔ ان نقشہ بند بزرگوں کے متاخرین خلفاء کی ایک جماعت نے ان بزرگوں کے طویر و انوار چھوڑ کر بس نفی بانی اس طریقہ میں نکال لی ہیں اور سماع اور نفس اور ذکر جہر اختیار کر لیا ہے۔ اس کا نشانہ اس بزرگ خاندان کے اکابر کی نمبروں کی حقیقت تک نہ پہنچنا ہے۔ ان متاخرین کا خیال ہے کہ محذات اور مہذات سے اس طریقہ کی تکمیل و تنہیم کر رہے ہیں۔ نہیں کہ اس طریقت یہ اس طریقہ کی تخریب اور اسے ضائع کرنے میں کوشاں ہیں۔ وَاللّٰهُ بِحَقِّ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔

مکتوب نمبر ۲۸۷

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے برادر حقیقی خاں آگاہ میاں غلام محمد کی طرف
صادر سہرا یا۔ جذیر اور سلوک اور ان معارف کے بیان میں جو ان دو مقاموں کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَّبِّیْنَ بِالْحَقِّ وَخَتَمَتْ بِافْضَلِهِمْ وَاکْمَلَتْهُمْ مُحَمَّدٌ الَّذِیْ جَاءَ بِالصِّدْقِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَبَرَكَاتُهُ وَعِیَّاتُهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اِلَیْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلٰی مَنْ تَابَعَهُمْ اَجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اٰمِیْن۔	تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ بیشک اس کے رسول حق لے کر تشریف لائے اور نبیوں کے سلسلے کو ان کے افضل و اکمل نبی حضرت محمد پر جو چادیں لے کر تشریف لائے، ختم فرمایا۔ صلوات اللہ سبحانہ و بركاتہ و عیالاتہ و علی آلہ و علیہم و علی من تابعہم اجمعین اٰمِیْن۔
---	---

آمین۔

آمین۔

سب یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ طالبانِ طریقت کبھی ہمت اور پستی فطرت اور شیخِ کامل مکمل کی
صحبت نصیب نہ ہونے کے باعث راہِ طویل اور سلبِ بند کو چھوئے راستے اور پست مقصد میں پڑ کر
نیچے لے آئے ہیں۔ اور راستے میں جو بھی حقیر اور معمولی چیز انہیں میسر آئی اسی پر کفایت کر لی اور اسی کو اپنا
مقصد گمان کر لیا۔ اور اپنے آپ کو اتنا کچھ حاصل ہونے پر کامل و منتہی خیال کرتے ہوئے منتہی حضرات اور
واصلانِ درگاہ کو ان حالات کے میان فرمانے پر جو انہیں انجام کار اور نہایت پر جا کر میسر آتے ہیں اور
پست فطرت جماعت نے قوتِ متحیلہ کے غلبہ کے باعث ان احوال کا لہ کو اپنے احوال ناقصہ سے مطابق
کیا ہے۔ یہ تو وہ قصہ ہوا۔ ع

بخواب اندر مگر موٹے شتر شد

ان کم ہمت لوگوں نے نہایت گہرے سمندر سے ایک قطرے بلکہ سورتِ قطرہ اور دریائے عمان سے
ایک چھینٹے بلکہ صورتِ چھینٹے پر قناعت کر لی ہے۔ چون کہ بے چوں تصور کرتے ہوئے بے چوں کو چھوڑ کر

لے خواب میں چوہا اُونٹ بنا ہوا نظر آیا۔

چوں کے ساتھ آرام پذیر ہو گئے ہیں۔ مثل کو بے مثل خیال کرتے ہوئے بے مثل ذات کو بھلا کر مثل پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے برعکس اس جماعت (عوام مسلمین) کے حالات جو تقلید سے بے چون ذات پر ایمان لائے ہیں اور بے مثل ذات کے گرویدہ ہو چکے ہیں، ان ناتمام سلوک والوں اور مراد کے ساتھ آرام پزیرانے والے تخلصیوں کے حالات سے کئی مرتبے بہتر ہیں۔ محق اور مصل اور مصیب کے درمیان بہت فرق ہے۔ ان مطلب نارسیدہ طالبوں پر افسوس جو محدث کو قدیم اور چوں کو بے چوں خیال کرتے ہیں، اگر ان کے کشف غیر صحیح پر انہیں معذور قرار نہ دیا گیا اور اس خطا اور غلطی پر ان کا مواخذہ کیا گیا — اسے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔

نارسیدہ طالب کی مثال اس شخص کی ہے جو کعبہ جانے کا طالب ہوا اور شوق سے اس تک پہنچنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق سے راستہ میں اسے خانہ کعبہ کی مثل ایک مکان نظر آیا۔ اگرچہ وہ مشابہت صرف صورت میں ہے۔ اس شخص نے خیال کیا کہ یہی مکان کعبہ ہے اور وہاں منتکف ہو گیا۔

اس کے برعکس دوسرا شخص جس نے اصلان کعبہ کے خواص معلوم کر کے اس کی تصدیق کی ہو تو اس شخص نے اگرچہ طلب کا کوئی قدم بھی کعبہ کی طرف نہیں اٹھایا، لیکن اس نے غیر کعبہ کو کعبہ نہیں سمجھا، اور اپنی تصدیق میں سچا ہے، اس کا حال خطا میں مبتلا ہو جانے والے مذکورہ طالب سے بہتر ہے۔

ہاں اس طالب کا حال جو ابھی مطلب تک نہیں پہنچا، لیکن غیر مطلب کو مطلب بھی نہیں جانا، تقلید محق سے جس نے مطلب کے راستے کی طرف قدم نہیں اٹھایا، بہتر ہے۔ کیونکہ اس نے مطلوب کی درست تصدیق کے ساتھ ساتھ راہ مطلوب کی مسافت کا کچھ حصہ بھی طے کر لیا ہے۔ لہذا فضیلت اس کے لیے ثابت ہے۔

اور ان میں سے بھی ایک گروہ نے خیالی کمال اور وہی وصال کی بنا پر اپنے آپ کو شیخی کے مسند اور خلعت کی پیشوائی کی طرف کھینچ لائے ہیں اور اپنے نقصان کے سبب بہت سے کمالات کی استعداد رکھنے والے ذی استعداد لوگوں کی استعداد کو ضائع کر چکے ہیں۔ اور اپنی محبت کی ٹھنڈک کی شوری کے ہاتھ طالبوں کی طلب کی حرارت کو زائل کر چکے ہیں۔ ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا۔ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی ضائع ہوئے اور دوسروں کو بھی ضائع کیا،

کمال کا یہ تخیل اور وصال کا یہ وہم سلوک نامکمل کردہ مجذوبوں میں بذریعہ جذب نہ پہنچنے والے سالکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مبتدی اور منستی صورت جذب میں شریک ہیں اور بظاہر عشق و محبت میں مساد ی ہیں، اگرچہ فی الحقیقت ایک دوسرے سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ اور ہر ایک

کے حالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ع

چ نسبت خاک را با عالم پاک

ابتدا میں جو کچھ بھی ہے علت اور نقص سے خالی نہیں اور عرض پر محمول ہے۔ اور انتہا میں چونکہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب ذکر کی جائے گی۔ یہ صوری مشابہت اور یہ ظاہری مناسبت اس تخیل کا باعث ہے۔

اور جب کہ طریقہ علیہ نقش بند یہ میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے، اس طریق کے مجذوبوں کو جو دولت سلوک سے مشرت نہیں ہوتے ہیں۔ اس قسم کا تخیل اور اس طرح کا وہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت کو کہ مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل ہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اس انتقال احوال کو منازل سلوک کا قطع کرنا اور سیرانی اللہ کے راستے کو طے کرنا گمان کرتے ہیں۔ اور ان گردشوں کی بنا پر اپنے آپ کو مجذوب سالک تصور کرتے ہیں۔ اس بنا پر دل سست میں یہ بات قرار پذیر ہوتی کہ حقیقت جذبہ و سلوک اور ان دونوں مقاموں کے درمیان فرق کے بیان میں چند فقرے لکھے جائیں۔ نیز وہ غایتیں بھی لکھی جائیں جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور جذب مبتدی اور جذب منتهی کے درمیان فرق اور مقام تکمیل و ارشاد کی حقیقت اور دوسرے علوم جو اس مقام کے مناسب ہیں، احاطہ تحریر میں لائے جائیں۔

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ

تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے اور باطل کو مٹا

کیر کا الْمُجْرِمُونَ۔ دے۔ اگرچہ مجرم لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔

تو میں حق تعالیٰ سبحانہ کی حسن توفیق سے اس کا بیان شروع کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ ہی صحیح راہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہی اچھا کار ساز اور اچھا وکیل ہے۔

یہ مکتوب دو مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقصد اول ان معارف کے بیان میں جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مقصد ثانی معارف سلوک سے متعلق ہے۔ اور خاتمہ ان متفرق علوم معارف میں ہے جن کا جاننا طالبوں کے لیے کثیر النفعیت ہے۔

مقصد اول:

جاننا چاہیے کہ سلوک نامکمل کردہ مجذوب اگرچہ جذب قوی رکھتے ہیں۔ اور جس راہ سے بھی ان کو کھینچا جائے، ارباب قلوب کے گروہ میں داخل ہیں۔ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقام قلب سے آگے نہیں گزر سکتے۔ اور نہ منقلب قلب ذات (حق تعالیٰ) تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا انجذاب انجذاب قلبی

ہے۔ ان کی محبت عرفی ہے ذاتی نہیں۔ نیز ان کی محبت غرض پر مبنی ہے، اصل نہیں کیونکہ اس مقام میں نفس روح سے اور ظلمت نور سے علی ہوئی ہے۔ بحال طور پر مقام قلب سے نکلنا اور مقلب قلب ذات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روحی پیدا کرنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مطلوب کی طرف توجہ کے لیے روح نفس سے آزاد نہ ہو۔ اور نفس کا روح سے جدا ہونا اور مقام بندگی میں نیچے آنا اس علیحدگی کے بغیر متصور نہیں جب تک یہ دونوں حقیقت میں اکٹھے ہیں حقیقت جامعہ قلبیہ اپنی بلکہ مضبوط اور قائم ہے۔ اور خالص روحی انجذاب ممکن نہیں۔ اور روح کا نفس سے علیحدہ ہونا منازل سلوک قطع کرنے، سیرالی اللہ کے راستے طے کرنے اور سیر فی اللہ سے موصوف ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بلکہ مقام الفرق بعد الجمع جو حیرت انگیز بعد سے تعلق رکھتا ہے، کے حصول کے بعد ہی اس کی صورت بنتی ہے۔

ہر گدائے مرد میدان کے شود پشہر آخر سلیمان کے شود

تو اس سے منتہی کے جذب اور مبتدی کے جذب کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔

ان اربابِ قلوب مجذوبوں کا شہود پر وہ کثرت میں ہے: (دعا معنی کو جانیں یا نہ جانیں) اور ان کا شہود اس عالم کثرت میں نہیں۔ مگر صرف عالم ارواح جو لطافت، احاطہ اور سر بیان میں اپنے موجد سے صورتاً مشابہت رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اس مناسبت کے سبب روح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود سمجھ لیتے ہیں۔ اور احاطہ و سر بیان اور قرب معیت بھی اسی قیاس پر ہے۔ اس لیے کہ سالک کی نگاہ صرف مقام فوق تک عبور کر سکتی ہے مقام فوق فوق تک نہیں جاسکتی۔ اور ان کا مقام فوق مقام روح ہے پس ان کی نظر مقام روح سے زیادہ بلند نہیں جاسکتی۔ اور ان کا شہود روح کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ روح سے اوپر نظر کا جانا اس پر موقوف ہے کہ سالک مقام روح میں پہنچ جائے۔ محبت اور انجذاب بھی شہود کی طرح ہیں۔ حق سبحانہ کا شہود بلکہ جناب قدس خداوندی کی محبت اور اس کی طرف انجذاب فنا کے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جسے سیرالی اللہ کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہیچکس راتمانہ گرد و افنا نیست راہ در بار گاہ کیریا

سے ہر گد اگر مرد میدان نہیں بن سکتا۔ پھر آخر سلیمان کا ہم پایہ کیسے ہو سکتا ہے؟

سے کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام نہ پائے بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پاسکتا۔

اس مقام میں شہود کا اطلاق میدانِ عبارت کی تنگی کے باعث ہے۔ ورنہ ان بزرگوں کا کارخانہ متعارف شہود سے وراۃ الرار ہے اور جس طرح ان کا مقصد بے چون و بے چگون ہے ان کا اتصال بھی حق سبحانہ کے ساتھ بے چون و بے چگون ہے۔ چون کے لیے بے چون ذات کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَا كَسَا

اقصائے بے تکلف و بے قیاس! ہست رب الناس را با جانِ ناس احاطہ سریان اور اس ذات سبحانہ کا قرب وصیت محققین اربابِ سلوک کے نزدیک جو نہایت کار تک پہنچ چکے ہیں، علمی ہے۔ جیسا کہ علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کا مسلک ہے۔ قرب ذاتی اور اس طرح کی دوسری باتیں ان کے نزدیک بے حاصلی اور دوری میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی کے قائل نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جو یہ کہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں وہ دور ہے۔ اور جو اپنے آپ کو دور سمجھے وہ نزدیک ہے۔“

تصرف یہ ہے۔

وہ علم جو توجید و جود سے تعلق رکھتا ہے اس کا منشا انجذاب اور محبت قلبی ہے۔ اربابِ قلوب جنہوں نے جذبہ پیدائہ کیا ہو اور سلوک کے راستے سے منازل طے کر رہے ہوں، یہ علم ان سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو مجذوب سلوک کے ذریعے قلب کے کلیتہً متقلب قلب (حق تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہیں وہ بھی ان علوم سے برأت کا اظہار اور استغفار کرتے ہیں۔

بعض مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ سلوک کے راستے سے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر مقامِ ماکوت سے قطع نہیں ہوتی، اور رخِ اوپر کی طرف نہیں کرتے۔ اس قسم کے علوم ان کا دامن نہیں چھوڑتے، اور اس گرداب سے باہر نہیں آتے۔ اس لیے مدارجِ قرب میں عروج اور معارجِ قدس تک چڑھنے سے قاصر اور ننگرے ہیں۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
لَهُ اَشْدَاءُ فِيهَا رُبُّنَا
اَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ
اَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

اے اشدائے ہمیں ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی مقرر کر اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی

۱۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔

۲۔ لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ اتصال بے کیف ہے اور قیاس میں نہیں آسکتا۔

۳۔ سرورِ نساء پارہ و المصنات۔

مددگار کھڑا کر۔

نہایت مطلب تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے علوم سے سالک بیزاری کا اظہار کرے کیونکہ جس قدر تنزیہ کے ساتھ زیادہ مناسبت پیدا ہوگی عالم کو صانع کے ساتھ زیادہ بے مناسب پائے گا۔ اس وقت عالم کو صانع کا عین جانتا یا صانع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔
چہ نسبت خاک را با عالم پاک

معرفت: حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔ اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جو انجذاب و محبت منتہی حضرات کو انتہا میں جا کر میسر آتی ہے اس طریقہ میں وہ انجذاب و محبت ابتدا میں درج ہے۔ اس لیے کہ منتہی کا انجذاب انجذاب روحی ہے اور مبتدی کا جذب جذب قلبی۔ اور قلب چونکہ روح اور نفس کے درمیان برزخ ہے۔ اس لیے جذب قلبی کے ضمن میں جذب روحی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تمام جذبات میں اس معنی کے حاصل ہونے کے باوجود اندراج کی یہ تخصیص اس طریقہ کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ اس خانوادہ کے اکابر نے اس معنی کے حصول کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے اور اس مطلب تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے اور دوسروں کو یہ معنی اتفاق سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ نیز ان بزرگوں کی جذبہ کے مقام میں خاص شان ہے جو دوسروں کو میسر نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو بہت کم۔ اسی بنا پر اس سلسلہ کے بعض کو اس مقام میں منازل سلوک طے کرنے کے بغیر ہی ارباب سلوک کی فتاویٰ کے مشابہ ایک فتاویٰ حاصل ہوتی ہے۔ اور مقام تکمیل سے جو مقام میر عن اللہ باللہ کے مشابہ ہوتا ہے کچھ حصہ میسر آتا ہے جس کے ساتھ دو مستعدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس بحث کی پوری تحقیق ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب سپرد قلم کی جائے گی۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا بیان یوں ہے کہ روح کے لیے بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے اپنے مقصود کی طرف توجہ حاصل تھی جب بدن سے متعلق ہوئی تو وہ توجہ زائل ہو گئی۔ اس بلند سلسلہ کے اکابر نے اس توجہ سابق کے ظہور کے لیے طریقہ وضع فرمایا۔ لیکن جب کہ روح بدن سے متعلق ہو تو توجہ قلبی موجود رہتی ہے جو نفس اور روح دونوں کی توجہ کی جامع ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ روحی توجہ قلبی میں مندرج ہے۔ لیکن وہ روحی توجہ جو منتہی حضرات کو نصیب ہوتی ہے روح کو فنا اور خفائی وجود کے ساتھ بقا حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس بقا کو بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو روحی توجہ توجہ قلبی کے ضمن میں ہوتی ہے بلکہ روح کی جو توجہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے

تھی اور توجہ ہے جو ہستی روح کے ہوتے ہوئے ہے جس کی طرف ابھی فنا کو راستہ نہیں ملا۔ اور روح کی ہستی کے ہوتے ہوئے اور اس کی اس توجہ میں جو فنا ہونے کے بعد ہے بہت فرق ہے پس توجہ قلبی میں درج شدہ توجہ روح کو نہایت کمنا اس اعتبار سے ہے کہ روح ہی کی توجہ ہے جو نہایت میں جا کر باقی رہتی ہے تو نہایت کے ہدایت میں درج ہونے سے مراد یہ ہے کہ صورت نہایت ہدایت میں درج ہے نہ کہ نہایت کی حقیقت۔ کیونکہ اس کا ہدایت میں اندراج محال ہے۔ ممکن ہے صورت کا لفظ اس طریقہ کے طالبین کی ترغیب کے لیے ظاہر نہ کرنے ہوں۔ اور اصل بات وہی ہے جس کی میں نے بعون اللہ تعالیٰ تحقیق کی ہے۔

اور سابقین جن کا انجذاب بلا عمل اور بلا کسب ہے۔ بلکہ وہ توجہ اور حضور سے آئے ہیں ان کا انجذاب بھی قلبی ہے۔ اور روح کی توجہ سابق کا اثر ہے جو بدن سے متعلق ہونے کے باوجود بالکل زائل نہیں ہوا۔ توجہ سابق کے ظہور کے لیے کسب عمل کی ضرورت اس جماعت کے لیے ہے جو بدن سے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ سابق کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ کسب توجہ سابق پر گویا تہنید ہے اور اس گم شدہ دولت کی یاد دہانی ہے۔ لیکن توجہ سابق کو بھلا دینے والے مذکورہ سابقین سے زیادہ لطیف الاستعداد ہیں۔ اس لیے کہ توجہ سابق کا بالکلہ نسب ان بدن کی طرف بالفعل کلی توجہ اور اس میں گم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور توجہ کا عدم نسب ان اس طرح نہیں۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ سابقین میں وہ توجہ عموم و سر بیان کو کلیتہً ان میں پیدا کر دیتی ہے اور ان کا بدن بھی روح کا حکم اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ محبوب و مراد لوگوں کی شان ہے۔ لیکن مجبوروں کی سرایت اور سابقین کی سرایت میں ایسا فرق ہے جیسا حقیقت شے اور صورت شے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے جاننے والوں پر ظاہر ہے۔ ہاں مجتہدین واصل اور مریدان کمال کے لیے بھی اس قسم کے شمول (ایک قسم کی کیفیت) کا تحقق ہوتا ہے، لیکن بجلی کی طرح لمحہ بھر کے لیے۔ دائمی نہیں۔ دائمی شمول مجبوروں کا خاصہ ہے۔

معرفت:

۱۔ ارباب قلوب مجذوب جب مقام قلب میں قرار اور بحیثیتگی حاصل کرتے ہیں اور معرفت و صحو جو اس مقام کے مناسب ہے انہیں معیسی آتی ہے تو ان سے بھی طالبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور طالبوں کی جماعت کو ان کی صحبت سے انجذاب اور محبت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ان سے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ وہ ابھی خود حد کمال کو نہیں پہنچے ہوتے۔ دوسرے کے لیے حصول کمال کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ ناقص سے کامل چیز ظہور میں نہیں آ سکتی۔ ان مجذوبوں سے جو فائدہ بھی پہنچتا ہے

ارباب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ارباب سلوک نہایت سلوک کو پہنچ چکے ہوں اور منتہی حضرات کا جذب اپنے اندر پیدا کر لیں لیکن انہیں مقام قلب میں براستہ سیر عن اشد یا شریعہ نہیں لایا گیا۔ کیونکہ عالم کی طرف غیر مرجوع منتہی تکمیل و افادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ اس کی عالم سے کچھ مناسبت اور توجہ باقی نہیں رہی تاکہ اس سے فائدہ پہنچ سکے۔

اور شیخ مقتدا کو جو برزخ کہتے ہیں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ مقام برزخیت کے مقام میں جو مقام قلب ہے نیچے آچکا ہوتا ہے۔ اور روح و نفس دو جہت سے اس نے حصہ وافر لے لیا ہوتا ہے روح کی جہت سے فوق سے استفادہ کرتا ہے اور نفس کی جہت سے اپنے ماتحت کو فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے لیے حق سبحانہ اور خلق دونوں کی طرف توجہ جمع ہر چکی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی توجہ دوسری کے لیے حجاب اور پردہ نہیں۔ لہذا ایک وقت افادہ اور استفادہ اس کے لیے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت بین الخلق والحق کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب برزخ کو جامع بین التبیہ والعتز بہ قرار دیتے ہیں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اس طرح کی برزخیت جس کی بنا مسکر پر ہے شیخی کے مقام کے لائق نہیں۔ جس کا معنی صحو پر ہے۔ اس لیے کہ ان کا نفس اس مقام میں انوار روح کے غلبات میں مندرج ہے۔ اور سی اندراج مسکر کا منشا ہے۔ اور قلب کی برزخیت کے مقام میں نفس اور روح ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس لیے لا محالہ یہاں مسکر کی گنجائش نہیں بلکہ یہاں صحو ہی صحو ہے جو مقام دعوت کے لائق ہے اسے ذہن میں رکھو۔

شیخ کمال کو مقام قلب میں جب نیچے لاتے ہیں تو وہ برزخیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور کمالات کی استعداد رکھنے والوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب بھی عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ ان سے روک کر نہیں رکھتا۔ اور انجذاب اور محبت سے بھی اگرچہ قلبی ہی ہے حصہ رکھتا ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے کا راستہ اس پر بھی کھلا ہے۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجذوب ممکن (مقام قلب میں قرار پذیر) سے فائدہ پہنچنے کی مقدار خلق کی طرف لوٹائے گئے منتہی کے افادہ کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے لیکن منتہی کی کیفیت افادہ مجذوب کی کیفیت افادہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ خلق کی طرف لوٹائے گئے منتہی کو بھی اگرچہ جہاں سے مناسبت پیدا ہو چکی ہے تاہم یہ مناسبت صرف صورت میں ہے۔ ورنہ یہ منتہی حقیقت میں عالم سے جدا ہے اور

اصل کے رنگ سے رنگین اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے۔ اور اس مجذوب کو عالم کے ساتھ حقیقتہً مناسبت ہے اور اس کا شمار عالم کے افراد میں ہے۔ اور اسی بقا کے ساتھ باقی ہے جس کے ساتھ عالم باقی ہے۔ اس لیے لامحالہ طالبین مناسبت حقیقی کی وجہ سے مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف برائے دعوت لوٹائے گئے منتہی سے کم۔

لیکن کمالات ولایت کے مراتب کا افادہ منتہی کے ساتھ مخصوص ہے پس ضروری بات ہے کہ فائدہ پہنچانے میں منتہی کا پہلو رائج ہے۔ نیز منتہی کے لیے فی الحقیقت ہمت اور توجہ نہیں ہے۔ اور مجذوب صاحب ہمت اور صاحب توجہ ہے۔ ہمت اور توجہ سے طالب کا کام آگے لے جاتا ہے اگرچہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ نیز طالبوں کو مجذوبوں سے نہایت توجہ جو حاصل ہوتی ہے وہی روح کی پہلی توجہ ہے جس کو وہ فراغتوں کر چکے تھے۔ اور مجذوبوں کی صحبت میں پھر انہیں یاد آئی اور توجہ قلبی کے اندراج کی صورت میں حاصل ہوئی۔ بخلاف اس توجہ کے جو منتہی حضرات کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ نئی توجہ ہے جو پہلے بالکل موجود نہ تھی۔ اور یہ فنائے روح بلکہ اس کے وجود خفانی کے ساتھ بقا پر موقوف تھی۔ تو ضروری طور پر توجہ اول بہت ہی سہل الحصول ہے۔ اور دوسری توجہ کا حصول دشوار ہے۔ آسان چیز زیادہ پائی جاتی ہے اور مشکل شے کم یہیں سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جہت جذبہ کے حاصل کرنے میں شیخ مقتدا واسطہ نہیں۔ کیونکہ یہ نسبت طالب کو اول سے ہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ نسیان کے باعث طالب کو صرف تنبیہ اور تعلیم کی حاجت تھی۔ لہذا اس شیخ کو شیخ تعلیم کہتے ہیں نہ کہ شیخ تربیت۔

اور جہت سلوک میں منازل سلوک طے کرنے کے لیے شیخ مقتدا کی حاجت اور اس کی تربیت ضروری ہے۔ شیخ مقتدا کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت دے اور تکمیل اور پیری کے مقام پر بٹھائے۔ کیونکہ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد بلند ہوتی ہے اور کمال و تکمیل کی قابلیت اپنے اندر بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس مجذوب کی صحبت میں آپڑے تو احتمال ہے کہ وہ استعداد ضائع ہو جائے اور وہ قابلیت برطرف ہو جائے۔ مثلاً وہ زمین جو زراعت گندم کی پوری قابلیت رکھتی ہو اگر اعلیٰ بیج اس میں بویں گے تو بیج کی استعداد کے اندازہ کے مطابق اچھا پھل دیگی اور اگر اس زمین میں ردی گندم یا چنایج دیں گے تو اچھا پھل کیا زمین کی قابلیت ہی سلب ہو کر رہ جائیگی۔ فرما اگر شیخ مقتدا اسے اجازت دینے میں مصلحت دیکھے اور فائدہ پہنچانے کا معنی اس میں پائے تو چاہیے کہ اس کے افادے کو بعض قیود کے ساتھ مقید کرے۔ مثلاً یہ کہ اس کے طریق افادہ میں

طالب کی مناسبت ظاہر ہو۔ اور یہ کہ اس کی صحبت میں طالب کی استعداد ضائع نہ ہونے پائے۔ اور یہ کہ وہ مجذوب اس سرداری اور اقتدار میں نفس کی سرکشی کا شکار نہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کے باعث ابھی اس سے خواہش نفسانی زائل نہیں ہوتی۔ اور جب اس مجذوب متمکن کو یہ معلوم ہو جائے کہ طالب اس سے پیچھے والے فائدہ کی انتہا کو پہنچ چکا ہے لیکن طالب کی استعداد میں ابھی ترقی کی قابلیت موجود ہے۔ تو اس پر اس معنی کو ظاہر کر دے اور اسے اپنے پاس سے جانے کی اجازت دیدے تاکہ وہ اپنا کام کسی دوسرے شیخ سے جا کر مکمل کرے۔ اور اپنے منتہی ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ اور اس جیلہ سے طالبوں کی راہ زنی کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طرح کی اور شرائط جو اس کے وقت اور حال کے مناسب جانے انہیں بیان کرے۔ اور یہ وصیت مکمل کر کے اسے رخصت دے۔

لیکن دعوت و ارشاد کی خاطر مخلوق کی طرف لڑایا گیا منتہی صاحب معرفت افادہ اور تکمیل میں ان فیوہ کا محتاج نہیں کیونکہ اس میں جامعیت کی وجہ سے تمام طرق و استعدادات کے ساتھ مناسبت ہے۔ ہر شخص استعداد اور مناسبت کے اندازہ کے مطابق اس سے حصہ پائے گا۔ اگرچہ شیوخ اور مقتدا ارباب معرفت کی صحبت میں قوت اور صنعت کی مناسبت جلد یا بدیر فیضیاب ہونے میں فرق ہے۔ تاہم اصل افادہ میں تمام مساوی الاقدام ہیں۔

شیخ مقتدا کے لیے افادہ طالب کے وقت جناب حق سبحانہ میں التجاء اور اس اشتہار کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ گرفت کے خوف سے اس کی مضبوط رسی کو تھامے رکھے۔ اور یہ التجاء نہ صرف اس کام میں بلکہ تمام کاموں اور تمام اوقات میں حق سبحانہ نے اس کو عطا فرمادی ہے ہر وقت اور ہر فعل میں اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

مقصد ثانی:

اُن امور کے بیان میں جو سلوک سے تعلق رکھتے ہیں۔

جانتا چاہیے کہ طالب جب سلوک کے راستہ سے فوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر اس اسم تک جو اس کا رب ہے پہنچ جائے اور اس میں قافی اور ہلاک ہو جائے تو فنا کا اطلاق اس پر درست ہو جاتا ہے۔ اور اس اسم کے ساتھ بقا کے بعد بقا کا اطلاق بھی اس کے لیے مسلم ہو جاتا ہے۔ اور فنا اور بقا کے ساتھ قوت کے مرتبہ اول کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے۔ لیکن بیان تفصیل ہے جس کے لیے بات پھیلا کر کرنا ضروری ہے۔

مہمبہ:

ذات تعالیٰ و تقدس سے جو فیض پہنچتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا بندے کی

ایجاد، بقا، تخلیق، تزیین اور اسے زندگی دینے اور مارنے وغیرہ سے تعلق ہے۔ اور دوسری قسم ایمان، معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے کمالات سے تعلق رکھتی ہے۔ فیض کی قسم اول صرف واسطہ صفات سے ہے، اور بس۔ اور فیض کی دوسری قسم بعض کو صفات کے واسطہ سے اور بعض کو شیونات کے ذریعہ سے پہنچتی ہے۔ اور صفات اور شیونات کے درمیان فرق بہت باریک ہے جو محمدی الشرب اولیاء میں سے بھی بہت کم پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو۔ خلاصہ فرق یہ ہے کہ صفات تو ذات تعالیٰ و تقدس پر زائد وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہیں۔ اور شیونات ذات عز سلطانہ میں صرف درجہ اعتبار میں ہیں۔

یہ بحث ایک مثال سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ پانی بالبطع اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم اپنے نقل کے واسطہ سے اپنے علم کے تقاضا کے مطابق اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور علم حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے۔ اور ارادہ سے قدرت بھی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ ارادہ احد المفدورین کی تخصیص کا نام ہے۔ یہ اعتبارات پانی کی ذات میں بمنزلہ شیونات ہیں۔ اگر پانی کی ذات میں ان اعتبارات کے ساتھ پانی کی ذات پر صفات زائدہ بھی ثابت تسلیم کی جائیں تو وہ زائدہ وجود کے ساتھ بمنزلہ صفات ہیں۔ پانی کو پہلے اعتبارات کی وجہ سے حی، عالم، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے۔ ان ناموں کے لیے صفات زائدہ کا وجود درکار ہے۔ پس بعض مشائخ کی عبارت میں جہ پانی کے لیے مذکورہ ناموں کے اثبات کے لیے واقع ہوا ہے۔ اس کا مبنی شیون اور صفات میں عدم فرق ہے اسی طرح وجود صفات کی نفی کا حکم بھی عدم فرق پر محمول ہے۔

شیون اور صفات میں دوسرا فرق یہ ہے کہ شیون صاحب شیون کے روبرو ہیں اور صفات کا تقاضا اس طرح نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے قدم پر ہیں۔ ان کے لیے فیض ثانی کا وصول شیونات کے واسطہ سے ہے۔ اور باقی انبیاء اور اولیاء صلوات اللہ تعالیٰ و برکاتہ علیہم اجمعین و علی جمیع اتباعہم کی وہ جماعت جو ان کے قدم پر ہے ان کے لیے اس فیض بلکہ فیض اول کا پہنچنا صفات کے واسطہ سے ہے۔ پس ہم کہتے ہیں جو اسم آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رب اور دوسرے فیض کے پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ شان العلم کا نطل ہے۔ اور یہ شان تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی جامع ہے۔ اور وہ نطل شان علم کیسے ذات تعالیٰ و تقدس کی قابلیت بلکہ تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی قابلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

جانتا چاہیے کہ یہ قابلیت اگرچہ ذات عز سلطانہ اور شان العلم کے درمیان برزخ ہے لیکن جبکہ اس کی ایک جہت بے رنگ ہے۔ اور وہ ذات تعالیٰ و تقدس کی جہت ہے۔ لہذا برزخ میں بھی اس کا رنگ پیدا نہیں ہوتا پس وہ برزخ دوسری جہت کے رنگ سے جو کہ شان العلم ہے، رنگین ہے۔ اس لیے ناچار اسے اس ظل شان کا ظل کہا ہے۔ نیز ظل شے دوسرے مرتبہ میں ظہور شے سے جہاں ہے۔ اگرچہ شبہ اور مثال کی صورت ہی میں ہو۔ اور جبکہ برزخ کا حصول طریقین کے حصول کے بعد ہے۔ تو لا محالہ یہ برزخ مکاشفہ کے وقت اس شان کے تحت منکشف ہوتا ہے۔ تو اول سے آخر تک اس ظہور کے اعتبار سے قابلیت کا اطلاق مناسب واقع ہوا۔

اور اولیاء اللہ کا ایک گروہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک کے قدم مبارک پر ہے۔ وہ اسماء جو ان کے رب ہیں فیض ثانی کے وصول ہیں، اس قابلیت کے ظلال ہیں۔ اور اس ظل مجمل کے یہ تفصیل کی طرح ہیں۔ اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماً علی نبینا وعلیہم کے رب اور بعض کے لیے فیض اول اور ثانی کے وصول کا واسطہ قابلیت کا ذات عز سلطانہ کے ساتھ انصاف ہے صفات موجودہ زائدہ کے ساتھ۔ اور وہ گروہ جو ان کے قدموں پر ہے فیض اول و ثانی کے پہنچنے میں ان کے رب صفات ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ تمام صفات کے ساتھ ذات تعالیٰ و تقدس کی قابلیت انصاف ہے۔ گروہ تمام قابلیتیں جو باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و برکاتہ علی نبینا وعلیہم کے لیے فیوض کے وسائل کی قابلیت ہیں اس قابلیت جامع کے ظلال ہیں۔ اور اس جامع مجمل کے لیے بمنزلہ تفصیل ہیں۔ اور وہ گروہ جو آن سرور علیہ السلام والقیۃ کے قدم مبارک پر ہے، ان کے لیے بھی فیض اول کے وصول کے واسطہ ایک جدا چیز یعنی صفات ہیں۔ پس محمدی سالک کے لیے فیض اول کے وصول کے ذرائع اور وسائل فیض ثانی کے وصول کے واسطہ سے جدا ہیں۔ بخلاف دوسروں کے کہ ان کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی صفات۔

جن بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رب کو قابلیت انصاف میں منحصر قرار دیا ہے ان کے اس قول کا منشا شیون اور صفات کے درمیان عدم فرق بلکہ مقام شیون سے عدم علم ہے۔

وَاللّٰهُ يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والقیۃ کا رب رب الارباب ہے۔

مقام شیون میں بھی اور خانہ صفات میں بھی۔ اور وہی دونوں قسم کے فیض کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے مراتب کمالات کے فیض کا وصول ذات ہے بے واسطہ امر زائد۔ کیونکہ شیون عین ذات ہیں۔ ان میں زیادتی کا اعتبار منتزعات عقل میں سے ہے۔ لہذا تجلی ذاتی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور آپ کے کامل پیروکار چونکہ آپ کے راستے سے فیض لیتے ہیں اس لیے انہیں بھی اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے چونکہ صفات کے دساتط درمیان میں ہیں اور صفات وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں اس لیے ایک مضبوط مانع درمیان میں واقع ہو گیا اور تجلی ذاتی ان کے حصے آگئی۔

جانتا چاہیے کہ قابلیت انصاف اگرچہ ایک اعتبار ہے تاہم اس کا کوئی وجود زائد نہیں۔ کیونکہ صفات موجود ہیں ان کی قابلیت موجود نہیں۔ لیکن چونکہ قابلیت ذات و صفات بلکہ شیون و صفات کے درمیان برزخ ہیں اور برزخ اپنی دونوں طرفوں کا رنگ رکھتا ہے۔ اس بنا پر قابلیت نے بھی صفات کا رنگ پکڑ کر حائل اور مانع ہونے کی حیثیت اختیار کر لی۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

اس سے واضح ہوا کہ ذات تعالیٰ و تقدس کا بے پردہ ظہور تجلی شہودی کے منافی نہیں۔ لیکن تجلی وجودی کے منافی ہے۔ لہذا آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیت کے لیے مختلف کمالات ولایت کے وصول فیض کی جانب میں کوئی حائل اور حجاب واقع نہ ہوا۔ اور فیض وجودی کے وصول کی جانب میں حائل درمیان میں آیا جسے قابلیت انصاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اس کا بیان گزرا۔

سوال:

یہ نہ کہا جائے کہ جب شیون اور ان کی قابلیت اعتبارات عقل میں سے ہیں تو ان کے لیے وجود عقلی ثابت ہوا۔ اور اس سے حجاب علمی لازم آتا ہے۔

غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ صفات کے حجابات خارجی ہیں اور شیون کے علمی۔ اس لیے کہ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ موجود ذہنی، موجود خارجی کے درمیان پردہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ موجود خارجی کے لیے پردہ صرف موجود خارجی ہی بن سکتا ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بعض معارف کے حصول سے حجاب علمی کا درمیان سے ارتفاع ممکن ہے۔ بخلاف حجاب خارجی کے کہ اس کا

لے دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو تو تھوڑا نہیں۔ آگہ میں آدھا بال بھی پڑا ہوا تو بہت ہے۔

زوال ممکن نہیں۔

جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو جان لو کہ سالک اگر محمدی ہے تو اس کی سیر کی منتہا جس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں شان کی ظل تک ہے جو اس کا اسم ہے۔ اور اس اسم میں فنا کے بعد فنا فی اللہ سے مشرت ہوتا ہے۔ اور اگر اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی تو بقا باللہ بھی اسے میسر آگئی اور اس فنا و بقا کے ساتھ ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محمدی المشرب نہ ہو تو صفت کی قابلیت یا نفس صفت تک جو اس کا رب ہے پہنچتا ہے۔ اور اگر اس اسم میں فانی ہو گیا تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس اسم میں بقا کی صورت میں وہ باقی باللہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسم اللہ اس مرتبہ سے عبارت ہے جو تمام شیون و صفات کا جامع ہے اور جب شیون ذات پر محض درجہ اعتبار میں زائد ہیں اس لیے وہ درحقیقت عین ذات ہیں اور ایک دوسرے کا بھی عین ہیں۔ لہذا ایک اعتبار میں فنا ہونا سب اعتبارات میں فنا ہونا بلکہ ذات تعالیٰ و تقدس میں فنا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اعتبار کے ساتھ بقا تمام اعتبارات کے ساتھ بقا ہے پس فانی فی اللہ اور باقی باللہ اس صورت میں کنا درست ہو جاتا ہے۔ بخلاف جانب صفات کے کہ وہ ذات پر زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی مغائرت ذات عز سلطانہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک امر واقعی ہے اعتباری نہیں۔ لہذا ایک صفت میں فنا ہونا تمام میں فنا ہونے کو مستلزم نہیں یہی حال بقا کی جانب میں ہے۔ تو اس فانی کو کسی طور بھی فانی فی اللہ اور باقی کو باقی باللہ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ مطلق فانی اور باقی کہہ سکتے ہیں۔ یا کسی صفت کے ساتھ مقید کر کے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی صفت علم میں فانی یا صفت علم کے ساتھ باقی۔ اس صاف ظاہر ہوا کہ محمدیوں کی فناء سب اتم اور ان کی بقا سب اکمل ہے۔

نیز عروج محمدی چونکہ جانب شیون میں ہے۔ اور شیون کو عالم کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں کیونکہ صفات کا ظل ہے نہ کہ شیون کا پس سالک کی ایک شان میں فنا اس کی فنا سے مطلق کو مستلزم ہے۔ ایسے طور پر کہ سالک کے وجود کی بقا اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بقا کی صورت میں پورے طور پر اس شان کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ بخلاف صفت میں فانی کے کہ اس میں پورے طور پر اپنے سے باہر نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ کیونکہ سالک کا وجود اسی صفت کا اثر اور اس کا ظل ہے۔ پس اصل کا ظہور ظل کے وجود کو بالکل محو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور بقا فنا کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ پس محمدی المشرب صفات بشریت کی طرف رجوع سے مامون اور رد کے خوف سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کلیتہً اپنے سے باہر آچکا ہوتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کے

ساتھ بقا حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام میں رجوع محال اور ممنوع ہے۔ بخلاف قنائے صفائی کی صورت میں کہ یہاں سالک کے وجود کا اثر باقی رہنے کے واسطے سے رجوع اور عود ممکن ہے بشانِ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے درمیان واسل کے رجوع اور عدم رجوع میں جو اختلاف ہے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ سے شروع ہوا ہو۔ حق بات یہ ہے کہ سالک اگر محمدی الشرب سے نور رجوع سے محفوظ ہے ورنہ خطر میں ہے۔

اور اسی طرح ہے وہ اختلاف جو مشائخ کے درمیان سالک کی نسبت سے بعد وجود سالک کے اثر کے زوال میں واقع ہوا ہے۔ بعض مشائخ ذات اور صفت کے زوال کے قائل ہیں اور بعض دوسروں نے زوال کو جائز نہیں رکھا۔ اس باب میں بھی حق بات مفصل گفتگو کی متقاضی ہے۔ اگر سالک محمدی الشرب ہے تو عین اور اثر دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ اور غیر محمدی الشرب کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ صفت جو اس کی اصل ہے باقی ہے۔ اس لیے اس کے ظل کا بالکلیہ زائل ہونا ممکن نہیں۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جانتا چاہیے کہ ذات اور صفت کے زوال سے مراد زوال شہودی ہے نہ کہ زوال وجودی۔ کیونکہ زوال وجودی کا قول الحاد اور زندقہ (بے دینی) کو مستلزم ہے۔ اور اس گردہ میں سے ایک جماعت نے زوال وجودی تصور کیا ہے۔ یہ لوگ ممکن کے اثر کے زوال سے دور بھاگے ہیں اور انہوں نے اس کو الحاد اور بے دینی خیال کیا ہے لیکن حق بات وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ کے بتانے سے میں نے تحقیق کی ہے

تعجب ہے کہ یہ لوگ زوال وجودی کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ زوال عین کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ عین وجود کے زوال کا حکم زوال اثر کے حکم کی طرح الحاد اور زندقہ کو مستلزم ہے۔ الغرض عین اور اثر میں زوال وجودی محال ہے۔ اور زوال شہودی دونوں میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ لیکن یہ زوال محمدی الشرب سالک کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو محمدی الشرب سالک قلب سے پورے طور پر باہر نکل آتے ہیں اور منقلب قلب (حق تعالیٰ) سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات حالات کے اول بدل اور غیر حق کی غلامی سے بالکلیہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ آثار کا وجود دامن گیر اور احوال میں رد و بدل ان کا نقد وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مقام قلب سے نجات نہیں پاسکتے کیونکہ آثار کا وجود اور احوال میں رد و بدل حقیقت جامعہ قلبیہ کی تنویر کی شاخوں میں سے ہے۔ لہذا دوسرے کا شہود ہمیشہ پردہ میں رہتا ہے کیونکہ جس قدر سالک کے وجود کا حصہ باقی رہتا ہے۔ اسی قدر

مطلوب بھی پردہ میں رہتا ہے۔ اور جبکہ اثر باقی ہے تو پردہ بھی اثر ہے۔

معرفت:

اگر سالک غیر متعارف راستہ سے مراتب فوق کے اسم میں سے کسی مرتبہ میں پہنچے جو اس کا رب ہے اور بغیر اس کے کہ اس اسم میں پہنچے بلکہ کسی نیچے کے مرتبہ میں ہی فانی اور ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی فانی اللہ کما درست ہے۔ اور یہی اس مرتبہ کے ساتھ بقا کا حال ہے پس اس اسم کے ساتھ فنا فی اللہ کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ تمام فناؤں کے مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے۔

معرفت:

سلوک چند قسم ہے۔ بعض کا سلوک تو بے تقدم جذبہ ہے۔ اور بعض دوسروں کے لیے جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ اور ایک جماعت کو منازل سلوک طے کرنے کے دوران جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک جماعت کو منازل سلوک کا طے کرنا تو میسر آتا ہے لیکن جذبہ کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ جذبہ کا سلوک پر مقدم ہونا محبوبوں کا حصہ ہے۔ اور باقی انعام محبت لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ محبوبوں کا سلوک ترتیب و تفصیل کے ساتھ مقامات عشرہ مشورہ کے طے کرنے سے عبارت ہے۔ اور محبوبوں کے سلوک میں مقامات عشرہ کا خلاصہ میسر آتا ہے۔ وہ ترتیب و تفصیل سے کوئی سرکار نہیں رکھتے۔ وحدت وجود کا علم اور اس کے مانند احاطہ۔ سر بیان اور معیت ذاتیہ جذبہ مقدم یا متوسط سے وابستہ ہیں۔ سلوک خالص اور منتہی حضرات کے جذبہ کو اس طرح کے علوم سے کچھ مناسبت نہیں۔ بسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور منتہی حضرات کا حق الیقین بھی توحید و جود کے ساتھ مناسبت رکھنے والے علوم سے مناسبت نہیں رکھتا۔ نہ وہ مقام جہاں توحید و جود والوں کے مناسب مقام حق الیقین کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ منتہی یا متوسط مجذوبوں کا حق الیقین ہے، نہ کہ منتہی حضرات کا حق الیقین۔

معرفت:

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب طالب کا کام جذبہ نہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جذبہ ہی اس کا رہبر بن جاتا ہے۔ یعنی کسی اور رہبر کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی جذبہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر اس جذبہ سے مشائخ نے جذبہ سیر فی اللہ مراد لیا ہے تو البتہ یہ کافی ہے۔ لیکن رہبر کا لفظ اس ارادہ کے منافی ہے کیونکہ سیر فی اللہ کے بعد کوئی مسافت نہیں جس کے طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت پیش آئے۔ اسی طرح جذبہ مقدم بھی مراد نہیں جیسا کہ عبارت سے متبادراں مفہوم ہوتا ہے۔ تو لازماً انہوں نے جذبہ متوسط ہی مراد لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب تک وصول کے لیے کافی

تو عالم میں نہیں آتا۔ کیونکہ بہت سے متوسط حضرات اس جذبہ کے حصول کے وقت اوپر کی طرف
 رُوح سے رہ گئے ہیں۔ اور جذبہ کو انہوں نے جذبہ نہایت گمان کر لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ کافی ہوتا تو
 انہیں راہ میں نہ چھوڑتا۔ ہاں جذبہ متقدم چونکہ محبوبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کافی ہو جائے تو گنجائش
 رکھتا ہے۔ محبوبوں کو قلاب (حلقہ) غیایت کے ساتھ کھینچ کر لے جائیں گے۔ راستہ کے درمیان ہی
 نہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ گفایت تمام متقدم جذبات کے حق میں بھی ممنوع ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو انجام
 کار سرک تک لے جاتا ہے وہ کافی ہے۔ اور اگر سرک تک نہ پہنچائے تو اس طرح کا صاحب جذبہ
 بے نصیب مجذوب ہے۔ محبوبوں میں سے نہیں ہے۔

خاتمہ:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں سے ایک گروہ نے کہا ہے کہ تجلی ذاتی شعور سے غافل اور
 ظاہری حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ ان مشائخ میں سے بعض نے اپنے حال سے یوں خبر دی ہے کہ اس
 تجلی ذاتی کے ظہور کے وقت ایک مدت تک وہ بے حس و حرکت پڑے رہے ہیں۔ اور لوگ انہیں مرڈ
 خیال کرتے تھے۔ اور بعض دوسروں نے تجلی ذات میں کلام کرنے سے روکا ہے، وغیرہ ذالک۔
 اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ ذات کی یہ تجلی اسماء میں سے ایک اسم کے پردہ میں ہوتی ہے۔
 اور بقائے پردہ صاحب تجلی کے وجود کے اثر کے باقی رہنے کے باعث ہے۔ اور وہ بے شعوری
 اس باقی ماندہ اثر کی وجہ سے ہے۔ اگر پردے طور پر فنا ہو جاتا اور بقا باللہ سے مشرف ہو جاتا تو وہ
 تجلی اسے ہرگز بے شعور نہ کرتی۔

يُحَرِّقُ بِالنَّاسِ مَنْ يَمْسُ بَهَا

وَمَنْ هُوَ النَّاسُ كَيْفَ يُحَرِّقُ

پہلا شخص تو آگ کو چھونے والا ہے۔ اُسے تو یہ جلا دیتی اور لاشے کر دیتی ہے۔ اور دوسرا عین آگ
 ہے۔ تو آگ کو کیسے جلائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو تجلی کسی پردے میں ہوتی ہے وہ ذات کی تجلی
 نہیں بلکہ تجلی صفات میں داخل ہے۔ تجلی ذات جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے
 بے پردہ تجلی ہے۔ اور پردے کی علامت بے شعوری ہے۔ اور بے شعوری دوری کے باعث ہے۔ او
 بے پردگی کی دلیل شعور ہے۔ اور شعور کمال حضور میں ہے۔ ایک بزرگ علیہ الرحمۃ نے اس تجلی بالاصاتہ
 والا استقلال والے صاحب حال کے متعلق یوں خبر دی ہے۔ جب کہ اس نے کہا ہے

اے آگ اسے جلا دیتی ہے جو اسے پھوٹے لیکن جو خود ہی آگ ہو وہ کیسے جلے؟

نوشی زہوش رفت یک پر تو جمال
تو عین ذات می نگری در تبسمی !

اور یہی تجلی ذاتی جو یہ پردہ ہے محبوبوں کو دائماً حاصل ہے اور محبتوں کو صرف ایک لمحہ کے لیے
کیونکہ محبوبوں کے اجسام نے ان کے ارواح کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اُس نسبت نے ان میں بالکل
سراپا کر لی ہے۔ اور محبتوں میں یہ نسبت برسپیل ندرت ہے۔ اور وہ جو حدیث نبوی علیہ من الصلوٰات
اتھا ومن التیات الکلمات واقع ہوا ہے :

بِی مَعَ اللّٰهِ وَقْتُ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب ہوتا ہے۔

اس میں وقت سے مراد یہ تجلی برقی نہیں کیونکہ یہ تجلی آنسو در علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جو تمام محبوبوں کے
بادشاہ ہیں دائمی ہے۔ بلکہ اس وقت سے اس تجلی ذاتی دائمی میں ایک خاص نوع مراد ہے جو برسپیل قلت
آپ کو میسر آتی تھی۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔

معرفت:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم حدیث :

بِی مَعَ اللّٰهِ وَقْتُ لَا یَسْعُنِیْ فِیْہِ مَلَكٌ

مُقَرَّبٌ وَلَا یَتَّبِعُ مُوسِلٌ۔

مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت میسر آتا ہے
جس میں کسی فرشتہ مقرب آمد نبی مرسل کی گنجائش نہیں۔

میں دو گروہ ہیں۔ ایک جماعت نے وقت سے وقت دائمی مراد لیا ہے۔ اور دوسری جماعت نے ایک خاص
اور نادر وقت مراد لیا ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ استمرار اور دوام وقت کے باوجود آپ کو ایک خاص
اور نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ بیان میں اس کی طرف اشارہ گزرا ہے۔ اور اس حقیر
کے نزدیک اس نادر وقت کا میسر آنا نمازیں ہوتا تھا۔ اور شاید آنسو در علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث
قُرْءٌ عَلَیَّ فِی الصَّلٰوۃ۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک ناز میں ہے۔

میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہوں۔

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

۱۔ حضرت نوشی تو ایک ہی پر تو جمال سے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن آپ عین ذات کو جسم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

۲۔ یہ حدیث باختلاف سیر رسالہ تفسیر یہ میں مذکور ہے۔ علاوہ ازیں شاکل ترمذی کی ایک روایت سے بھی اس مضمون کی

تائید ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں وارد ہے : اَفِیْ لَسْتُ کَہِیْئَتِکُمْ اَفِیْ اَبَدِیْتُ یَطْعَمُنِیْ رَبِّیْ وَ یَسْقِیْنِیْ۔

۳۔ نسائی شریف و مستدرک حاکم۔

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں
فِي الصَّلَاةِ . ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَأَسْبَحْهُ وَاقْتَرِبْ سجدہ کر اور نزدیک ہو۔

پس ہر اس وقت میں کہ قرب الہی زیادہ حاصل ہوتا ہے اس میں غیر کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

اور وہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے فرمایا ہے اور اپنی قوت حال اور استمرار وقت سے یوں خبر دی ہے کہ میرا حال نماز میں بھی غیر نماز کے حال کی طرح ہوتا ہے۔ تو احادیث مذکورہ بلکہ نص مذکور مساوات اور استمرار کی نفی کرتی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ استمرار وقت تو مستحقق ہے گفتگو اس میں ہے کہ استمرار وقت کے باوجود حالت نادرہ بھی واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کو جسے اس نادر وقت پر اطلاع نہیں دی گئی اس کی نفی کے قائل ہیں۔ اور دوسری جماعت کو جسے اس مقام سے حصہ دیا گیا ہے اس نادر وقت کے معترف ہوئے ہیں۔ اور حق بات یہ ہے کہ جسے بطیفیل آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ نماز میں جمعیت عطا کی گئی ہے اور اس دولت قرب سے حصہ دیا گیا ہے بہت قلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ اپنے کمال کرم سے بھرت حضرت محمد علیہ السلام والتحیۃ اس مقام سے ہمیں بھی حصہ عطا کرے۔

معرفت:

صفات وارے مفتی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں کے زیادہ نزدیک ہیں اور دولتِ شہود میں بھی دونوں ایک رنگ ہیں۔ کیونکہ دونوں اربابِ قلوب سے ہیں۔ غایتہ ما فی الباب اتنی بات ہے کہ ارباب صفات تفصیل سے بھی مطلع ہیں۔ اور مجذوب تفصیل صفات سے مطلع نہیں۔

نیز ارباب صفات سلوک اور فوق کی طرف عروج کی درجہ سے عروج ناکر وہ مجذوبوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں۔ لیکن اصل کی محبت ان (مجذوبوں) کے دامگیر ہے۔ اگرچہ پردے درمیان میں حائل ہیں کیا عجب ہے اگر مطابق المَاء مَعَ مَنْ أَحَبَّ انسان اپنے محبوب کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ مجذوبوں میں بھی قرب اور محبت اصل کا اعتبار کریں پس مجذوب محبت میں محمدیوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ

لَا سَلَمَ شَرِيفَ بَرَايَتِ حَضْرَتِ ابُو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف۔

۲۷ پارہ ۳۰ واں۔ سورۃ طلق۔

حبت ذاتی اگرچہ حجابات کے ساتھ ہے مجذوبوں میں بھی پائی جاتی ہے۔

معرفت:

اس گروہ سوفیا کے بعض حضرات کی عبارات میں واقع ہے کہ قطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات۔ یہ بات محل غور ہے۔ کیونکہ قطب محمدی المشرق ہوتا ہے۔ اور محمدیوں کے لیے تجلی ذات ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اس تجلی میں بہت سا تفاوت ہوتا ہے۔ وہ قرب جو افراد کو حاصل ہے قطاب کو حاصل نہیں۔ لیکن دونوں کو تجلی ذات سے حصہ ضرور ملا ہوا ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ قطب سے مراد قطب ابدال ہے جو حضرت اسرافیل کے قدم پر ہوتا ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر۔

معرفت:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت

پر پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے کیف ہے۔ اس نے آدم کی روح کو جو آدم کا خلاصہ ہے، بے مثل و بے کیف پیدا فرمایا۔ تو جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ لامکانی ہے، روح بھی لامکانی ہے۔ روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ و تقدس کو عالم کے ساتھ ہے۔ کہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج۔ نہ متصل ہے نہ منفصل۔ قیومیت یعنی تدبیر و تصرف کے سوا اور کوئی نسبت مفہوم نہیں ہوتی۔ بدن کے ہر ذرے کا منتظم روح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام عالم کا قیوم و مدبر ہے۔ بدن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قیومیت و تدبیر روح کی قیومیت کے واسطے سے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو فیض بھی وارد ہوتا ہے، اس فیض کا محل ورود اولاً اور ابتداءً روح ہے۔ پھر روح کے واسطے سے دو فیض بدن کو پہنچتا ہے۔ اور جبکہ روح بے چونی اور بے چگونگی (بے مثل و بے کیف) کی حالت پر پیدا کیا گیا ہے تو لامحالہ بے چوں و بے چگونگی حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی اس میں گنجائش ہے۔

لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَمَآئِي وَلَٰكِن

میری گنجائش نہ تو میری زمین رکھتی ہے اور نہ میرا

یسعی قلب عبدی المؤمن

آسمان۔ ہاں میری گنجائش میرے بندو مومن کا قلب

رکھتا ہے۔

۱۔ اس حدیث کو امام غزالی نے ایضاً العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور محدث دہلوی نے اسے مسند الفردوس میں بڑا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے الدر المنثورہ میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

کیونکہ ارض و سما اس وسعت و فراخی کے باوجود چونکہ دائرہ مکان میں داخل ہیں۔ اور چون وہ چگون کے داغ سے داغدار ہیں اس لیے لامکانی ذات جو کسبت اور مقدار سے مقدس اور پاک ہے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ لامکانی شے مکان میں سمانے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اور بے چون چون میں آرام پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو لامحالہ عباد مومن کے قلب میں جو لامکانی اور کسبت و مقدار سے پاک ہے میں اس کا سمانا ثابت ہو گیا۔ عباد مومن کے قلب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ غیر مومن کمال کا قلب لامکان کی بلندی سے نیچے آچکا ہے اور مقدار و کیفیت کا گزرتا ہو چکا ہے اور اس کا حکم اختیار کر چکا ہے۔ پس اس نزول اور گرفتاری کی بنا پر چونکہ دائرہ مکانی میں داخل ہو چکا ہے اور کیفیت و مثل کی حالت پیدا کر چکا ہے اس لیے اس قابلیت کو ضائع کر چکا ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْلًا۔
یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے

اور شائع میں سے جس نے بھی اپنے قلب کی وسعت سے خبر دی ہے تو اس کی مراد یہی قلب کی لامکانیت ہے۔ اس لیے مکانی شے اگرچہ کتنی بھی وسیع ہو بہر حال تنگ ہی ہے۔ عرش عظمت و فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے لامحالہ لامکانی (روح) کے سامنے رائی کے دانہ کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کمتر۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قلب چونکہ انوارِ قدم کی تجلی کا محل بن چکا ہے بلکہ قدیم ذات کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے اس لیے عرش و ایوانا اگر اس میں آپریں تو بالکل محو و لا شے ہو جائیں اور ان کا کچھ اثر و نشان باقی نہ رہے۔ جیسا کہ سید الطائفة حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ محدث (فانی) کو جب قدیم کے ساتھ ملایا جائے تو فانی اور محدث کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔

یہ ایک یکتا لباس ہے جو صرف روح کے قدر ہی سیا گیا ہے۔ ملائکہ بھی یہ خصوصیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ بھی دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چوں کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی بنا پر انسان رحمان جل سلطانہ کا خلیفہ قرار پایا۔ ہاں ہاں! شے کی صورت ہی شے کا خلیفہ بن سکتی ہے۔ جب شے کی صورت پر پیدائہ کیا گیا ہو تو اس کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک خلافت کے لائق نہ ہو امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اس کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔
بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر
امانت پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے
انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس
امانت کو اٹھایا۔ بیشک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔

یعنی انسان اپنی ذات پر بہت ہی ظلم کرنے والا ہے کہ اپنے وجود اور تدابیر وجود کا کچھ انرا در حکم باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور کثیر الجہل ہے کہ اسے اپنے مقصود سے متعلق کچھ ادراک نہیں اور نہ ہی علم رکھتا ہے جس کی اپنے مطلوب کی طرف نسبت ہو۔ بلکہ اس مقام میں ادراک سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ اور جہالت کا اعتراف معرفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ حیرت میں ہوگا۔
تبیہ:

اگر بعض عبارات میں ایسا لفظ واقع ہو جائے جس سے ذات واجب تعالیٰ کے لیے ظریت یا منظر کا وہم پڑتا ہو تو اسے میدان عبارت کی تنگی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور کلام کی مراد کو علمائے اہل سنت کی آراء کے مطابق کرنا چاہیے۔
معرفت:

عالم چاہے صغیر (انسان) ہو چاہے کبیر (مجموعہ کائنات) سب اسماء اور صفات الہیہ تعالیٰ شانہ کے مظاہر اور اس ذات سبحانہ کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں۔ اور وہ ذات سبحانہ و تعالیٰ ایک پوشیدہ خزانہ اور مخفی راز تھی۔ اس نے چاہا کہ خفا سے ظہور میں آئے اور اپنے آپ کو اجمال سے تفصیل کی طرف لائے جہان کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اصل پر دلالت کرے اور اپنی حقیقت کے لیے علامت اور نشانی بنے پس عالم کو اپنے صانع اور خالق کے ساتھ اس کے سوا اور کچھ نسبت نہیں کہ عالم مخلوق ہے اور اس ذات تعالیٰ و تقدس کے کمالات پوشیدہ پر دلیل ہے۔ اس نسبت کے آسوا جو حکم بھی لگایا جائے جیسے اتحاد، عینیت، احاطہ اور معیت، سب سکر وقت اور غلبہ حال کے باعث ہے۔

مستقیم الاحوال اکابر جنہیں صحرا و ہوش کے پیالہ سے حصہ ملا ہے اس طرح کے علوم سے بیزار اور استغفار کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مستقیم الاحوال بزرگوں کو راہ سلوک کے درمیان یہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بالآخر نہیں ان علوم سے راز آگے لے جاتے ہیں اور علوم شریعت کے مطابق ان پر علوم لدنی وارد فرماتے ہیں۔

اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ زیرک اور صاحب کمالات عالم جب چاہتا ہے کہ اپنے ذہن میں پوشیدہ کمالات کو میدان ظہور اور اپنے مخفی فنون کو سامنے لائے تو وہ حروف و حركات کو ایجاد کرتا ہے۔ ان دلالت کرنے والے حروف و اصوات کو خزانہ ذہن میں موجود معانی بلکہ اس عالم موجد کے ساتھ اس کے سوا کچھ نسبت نہیں کہ وہ عالم ان کا موجد ہے۔ اور یہ حروف و اصوات کو اس ایجاد کرنے والے عالم کا عین یا ان معانی کا عین کہنا بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح احاطے اور معیت کا حکم

بھی اس واقعہ میں بغیر موجود ہے۔ معانی اپنی اسی سادگی اور نہائی کی حالت میں ہیں۔ ہاں جبکہ معانی اور صحت معانی اور حروف و اصوات کے درمیان والیت اور مدلولیت کی نسبت متحقق اور موجود ہے۔ اس بنا پر بعض معانی زائدہ غیر مطابق واقع تخیل میں آجاتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ عالم اور اس کے ذہن میں موجود معانی اس نسبت زائدہ سے منزہ اور متبرا ہیں۔ اور یہ حروف و اصوات خارج میں موجود ہیں اور حروف و اصوات محض اور ہام و خیالات میں پس عام جو اسوا اللہ سے عبارت ہے خارج میں وجود ظلی اور کون تعنی کے ساتھ موجود ہے۔ نہ یہ کہ عالم اور ہام و خیالات ہے۔

یہ مذہب بعینہ سفسطائی کا مذہب ہے جو عالم کو اور ہام و خیالات تصور کرتا ہے۔ عالم کی حقیقت کو ثابت ماننا عالم کو اور ہام و خیالات سے نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں تو حقیقت موجود ہوگی نہ کہ عالم کیونکہ عالم اس کی حقیقت مفروضہ سے الگ ایک شے ہے۔

تعلیل:

جہان کا واجب تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا منظر اور آئینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ منور اسماء اور صفات کا آئینہ ہیں۔ نہ کہ بے واسطہ صور عین صفات اور اسماء کا آئینہ اور منظر ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی مستثنیٰ کی طرح کسی آئینے کا محاط نہیں ہو سکتا۔ اور صفت بھی بے شل موصوف کی مانند کسی منظر کی قیدی نہیں آ سکتی۔

در رنگناے صورت معنی چگونہ گنج

در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

معرفت:

اگرچہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل متبعین کے لیے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والقیام کی اتباع کی برکت سے تجلی ذات سے جو بلا واسطہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے، حصہ لیتا ہے۔ اور باقی تمام انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والقیام کے لیے تجلیات صفات ہیں اور تجلی ذات تجلی صفات سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ لیکن انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والقیام کے لیے تجلیات صفات میں وہ قرب حاصل ہے جو اس است کے کامل متبعین کے لیے بطریق تبعیت تجلی ذات حاصل ہونے کے باوجود حاصل نہیں۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کی محبت میں مدارج عروج کو طے کر کے آفتاب تک پہنچے اور اس کے اور

۱۔ صورت کے تنگ مقام میں معنی نہیں سما سکتا۔ گداؤں کی کٹیاں سلطان کا کیا کام۔

آفتاب کے درمیان ہوائے ایک باریک پردہ کے کچھ حائل نہ رہے۔ اور ایک دوسرا شخص ذات آفتاب کی محبت کے باوجود ان مراتب تک عروج سے عاجز ہوا اگرچہ اس کے اور آفتاب کے درمیان باریک پردہ بھی حائل نہ ہوتا ہم اس امر میں کچھ شک نہیں کہ شخص اول آفتاب کے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالات دقیقہ کو زیادہ جانتے والا ہے۔

پس اس امت کے اولیاء کرام میں باوجود اس امت کے خیرالامم ہونے کے اپنے پیغمبر کے فضل ہونے کے باوجود کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس ولی کو اپنے پیغمبر کی متابعت کے واسطے مقام مابہ الافضلیت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ نفیلت کلی صرف انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ اولیاء کرام طغیل ہیں۔ اب ہمیں اپنے اس مکتوب کو ان ہی الفاظ پر ختم کرنا چاہیے ہم اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَفْضَلِ اَنْبِيَائِهِ وَعَلٰی جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ
وَعَلٰی الصِّدِّیْقِیْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ ۔

مکتوب نمبر ۲۸۸

سید انبیاء، سارے پیغمبروں کی طرف صادر فرمایا:

نازل داخل جیسے نماز عاشورا، شب قدر اور شب برات وغیرہ باجماعت ادا کرنے سے روکنے اور منع کرنے

کے بیان میں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اس رب العالمین کے یہ جس نے ہمیں سید المرسلین کی متابعت سے مشرف فرمایا اور جس نے ہم کو دین میں بدعات سے بچایا۔ اور صلوة و سلام نازل ہوا اس ہستی پر جس نے صلات و گمراہی کی بنیادوں کا قلع و قمع فرمایا اور ہدایت کے جھنڈوں کو بلند فرمایا۔ اور آپ کی نیکو کار آل اور پسندیدہ اصحاب پر بھی رحمت و سلامتی کا نزول ہوا۔

جاننا چاہیے کہ اس زمانہ کے اکثر عوام و خواص اداسے نوافل کا اہتمام بڑا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں سستیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور فرائض میں سمن و مستحبات کی بہت کم رعایت کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذلیل و خوار۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقات مستحبہ

میں ادا کریں۔ مسنون جماعت کے بڑھانے بلکہ نفس جماعت میں کچھ اہتمام نہیں کرتے اور سستی اور تساہل کے ساتھ فرائض کے ادا کرنے کو غنیمت شمار کرتے ہیں۔ اور عاشورا کے روزے ماہِ رجب کی ستائیسویں رات اور ماہِ مذکور کی اول شب جمعہ میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے، کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کثیر جماعت کے ساتھ نوافل کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور اس عمل کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ یہ شیطانی آرائشوں میں سے ہے جو برائیوں کو حسنات کی شکل میں دکھاتا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ: "نوافل جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا ابلیس لعین کے پھیلائے ہوئے جالوں میں سے ہے۔"

(۲) جانتا چاہیے کہ نوافل کو پوری دل جمعی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعات مذکورہ میں سے ہے۔ ایسی بدعتوں کے متعلق حضرت رسالت خاتیت علیہ من الصلوٰات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا نے فرمایا ہے:

مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا هَذَا قَهْوٌ
جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات

نکالی تو وہ بات مردود ہے۔

سرا د۔

(۳) جانتا چاہیے کہ نوافل باجماعت ادا کرنا بعض فقہی روایات میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری فقہی روایات میں یہ کراہت تمدعی اور اجتماع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ پس اگر تمدعی کے بغیر ایک دو آدمی مسجد کے کونہ میں نوافل باجماعت ادا کریں تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر نفلوں کی جماعت میں تین افراد جمع ہو جائیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور اگر چار افراد شریک ہو جائیں تو بعض روایات کے مطابق باتفاق فقہاء کرام مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ چار افراد کامل کر نوافل باجماعت ادا کرنا زیادہ صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ قنادی سراجیہ میں ہے:

کراه التطوع بالجماعة بخلاف التواضع
نفل نماز باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے بخلاف نماز
تواضع اور سورج گہن کی نماز کے رکوع سے باجماعت
وصلوۃ الکسوف

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باختلاف سیر۔

۲۔ یہ قنادی سراج الدین ادشی بن عثمان بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے۔ مصنف نے اس قنادی میں وہ نوادر مسائل بیان کیے ہیں جو اکثر کتب میں نہیں ملتے۔ یہ قنادی بزرگ موصوف نے مقام ادشس محرم ۱۰۶۵ھ میں مکمل فرمایا۔

ادا کرنا مکروہ نہیں)

(۵) فتاویٰ غیاثیہ میں شیخ الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ سبحانہ علیہ فرماتے ہیں :

التطوع بجماعة خارج رمضان انما
یکرہ اذا کان علی سبیل التداعی اما
اذا اقتدی واحد او اثنان لا یکرہ
وفي الثلاث اختلاف وفي الارباع
یکرہ بلا خلاف

غیر رمضان میں نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے
جب تداعی کے طور پر ہو لیکن اگر ایک مقتدی یا دو
ہوں تو مکروہ نہیں۔ اور تین میں اختلاف ہے اور
چار مقتدیوں کی صورت میں بلا اختلاف مکروہ
ہے۔

(۶) فقہ کی مشہور کتاب خلاصہ میں مذکور ہے :

التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل
التداعی یکرہ اما اذا صلبوا بجماعة
بغیر اذان واقامة فی ناحية المسجد
لا یکرہ۔

نفلوں کی جماعت جبکہ تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ
ہے لیکن اگر بغیر اذان واقامت مسجد کے ایک کرنے
میں باجماعت نفل پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔

(۷) شمس الائمہ الحلوانی فرماتے ہیں :

اذا کان سوا الایمام ثلاثة لا یکرہ
بالاتفاق وفي الارباع اختلاف —
والاصح انه مکروہ

جب امام کے سوا تین افراد ہوں تو نوافل کی جماعت
بالاتفاق مکروہ نہیں۔ اور چار میں فقہاء کا اختلاف
ہے۔ اور صحیح ترین یہ ہے کہ مکروہ ہے۔

۱۰۰۰ یعنی محمد بن احمد بن سہل ابو بکر شمس الائمہ السرخسی۔ آپ امام علامہ دین کی حجت، تکلم، مناظر، علم اصول کے ماہر اور
مسائل میں مجتہد تھے۔ عرصہ دراز تک شمس الائمہ الحلوانی کی خدمت میں رہے۔ سن ۸۹۰ھ یا سن ۸۸۰ھ میں وصال فرمایا۔ آپ نے اور خجند
کی جیل میں پندرہ جلدوں میں مکتوبات تصنیف فرمائی۔ آپ نے بادشاہ وقت خاقان کو نیکی کی تلقین کی جس کی پاداش میں آپ کو
جیل میں قید کروایا گیا۔ سرخس بلاد خراسان میں مشہور اور قدیم شہر ہے۔

۱۰۰۱ یعنی عبد العزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری الحنفی الحلوانی المستوفی چار سو اڑتالیس یا اچھاس ہجری۔ آپ کے والد
ماجد احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ حلوسے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ فقراء کو بلا قیمت حلوا دیتے اور فرماتے میرے بچے کے لیے دعا
کرو۔ آپ کی سخاوت حسن اعتماد اور بارگاہ ایزدی میں مجز و زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے حضرت
شمس الائمہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اگر حلوانی شہر کی طرف نسبت ہو تو پھر یہ فقط حلوانی کی بجائے حلوانی ہوگا۔

کشف الظنون

نوافل کی جماعت جائز کہنے والوں کی دلیل عدم نداعی ہے۔ ہاں بعض روایات کے مطابق عدم نداعی کراہت کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہ بھی ایک دو مقتدیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں ہو۔ اور اس شرط کے نہ ہونے کی صورت میں جواز کی کوئی صورت نہیں۔

علاوہ ازیں نداعی کا معنی یہ ہے کہ نفل نماز کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کو بلانا اور آگاہ کرنا۔ اور یہ معنی اس طرح کی جماعتوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قبیلوں کے قبیلے عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں عالم کی مسجد میں چلنا چاہیے اور نفل نماز یا جماعت ادا کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے اس فعل کو عادت بنا رکھا ہے۔ اس طرح بتاتے پھرنے اذان اور اقامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس اس صورت میں نداعی بھی ثابت ہے۔ اور اگر ہم نداعی کو اذان اور اقامت کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے۔ اور تحقیق اذان اور اقامت ہی مراد ہیں تو پھر اس کا جواب وہ ہے جو اوپر گزرا۔ کہ ایسی نماز مذکورہ شرط کے ساتھ ایک یا دو مقتدیوں کے ساتھ خاص ہے۔

جانتا چلیے کہ نوافل کے ادا کرنے کی بنیاد اخفا اور پوشیدگی پر ہے۔ کیونکہ نفل عبادت ریا اور نمائش کا مقام ہے اور جماعت اخفا اور پوشیدگی کے منافی ہے۔ اور ادائے فرائض میں اظہار اور اعلان مطلوب ہیں۔ کیونکہ فرائض ریا اور نمائش کے شبہ سے مبرا ہے۔ پس انہیں باجماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے۔

علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کثرت اجتماع فتنے کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بادشاہ وقت یا اس کے نائب کی موجودگی کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ فتنے کے پیدا ہونے سے امن رہے۔ اور ان مکروہ جماعتوں میں اس فتنے کو بیدار کرنے کا قوی احتمال ہے۔ لہذا اس طرح کا اجتماع شرعاً جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ اور حدیث نبوی علیہ من الصلوٰات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا میں وارد ہے۔

الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ تَعْنِي اللَّهُ مَنِ اتَّقَاهَا
فتنہ سوپا ہوتا ہے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے
جو اسے جگائے۔

پس اسلام کے راہیوں اور ملت کے قاضیوں اور لوگوں کا محاسبہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس طرح
سے سلامہ محمد مراد کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

کے اجتماع سے لوگوں کو روکیں اور اس بارے میں لوگوں کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تاکہ اس بدعت کی بیخ کنی ہو سکے جو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۸۹

مولانا بدرالدین کی طرف صادر فرمایا:

قضا و قدر کے اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے قضا و قدر کے راز کو اپنے خاص بندوں پر منکشف کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے امکان کی بنا پر عوام سے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو اس ذات پر جس نے اس بارے میں حجت اور دلیل کو مکمل کر دیا، اور تباہ ہونے والے نافرمان لہگوں کے جیلوں بہانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور آپ کے نیکو کار اور متقی اہل بیت اور صحابہ پر پی جو تقدیر پر ایمان لائے اور قضا پر راضی ہوئے۔

حد و صلوٰۃ کے بعد جبکہ مسئلہ قضا و قدر کی تحقیق میں لوگ حیرت میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین میں سے اکثر لوگوں پر باطل و ہم اور بے فائدہ خیالات غالب آچکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بندے سے جو کچھ اس کے اختیار سے صلہ ہوتا ہے اس میں جبر کے قائل ہوئے ہیں۔ اور بعض نے بندے سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کی خدائے واحد کی طرف نسبت کی نفی کی ہے۔ اور ایک گروہ نے قضا و قدر کے عقیدے میں یہ نہ روی اختیار کی ہے، اور یہی صراطِ مستقیم اور مضبوط راستہ ہے۔ اور بے شک یہ انہدی کے اس عقیدے کی توفیق فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعن اسلام و اخلاص و فہم کہ نصیب ہوئی ہے تو ان اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں زیادتی اور کمی کو ترک کیا اور وسط اور درمیانی راستے کو اختیار کیا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر بن محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت فرمایا اور عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے! کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عظیم اور برتر ہے کہ رویت کو بندوں کے حوالے

کر دے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے عرض کی ”کیا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مجبور پیدا کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت عدل والا ہے کہ وہ بندوں کو پہلے تو مجبور پیدا کرے اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے۔ پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس معاملے کی پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اختیار اور جبر کے درمیان ہے۔ کہ نہ تو انسان بالکلیہ مجبور ہے اور نہ بالکلیہ مختار ہے۔ اور نہ اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی جبر ہے۔ اور نہ کوئی بات خواہ مخواہ انسان پر مسلط کی گئی ہے۔“

شاید اسی وجہ سے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اختیار یہ خلق اور ایجاد کے لحاظ سے اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور دوسرے اعتبار سے یعنی کسب اور اکتساب کے تعلق کے اعتبار سے بندوں کی قدرت کے تحت ہیں۔ پس بندے کی حرکت کو حق تعالیٰ کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبار سے خلق اور ایجاد کہتے ہیں اور بندے کی قدرت کے ساتھ ربط اور تعلق کے اعتبار سے کسب و اکتساب کہتے ہیں۔

لیکن اہل سنت میں سے امام ابو الحسن اشعری اس طرف گئے ہیں کہ بندوں کے اختیار کو ان کے افعال میں کچھ دخل نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق ان کے اختیار کے پیچھے ان کے فعل کو ایجاد فرمادیتا ہے۔ اس لیے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قانی اور حادث قدرت کی کچھ تاثیر نہیں۔ اور یہ مذہب جبر کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے اسے جبر متوسط کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور استاذ ابواسحاق اسفرائینی نے فرمایا ہے کہ اصل فعل اور حصول فعل میں بندے کی قدرت کو دخل ہے۔ اور بندے کا فعل دو قدرتوں سے وجود میں آتا ہے (ایک اللہ کی قدرت اور دوسری بندے کی قدرت)۔ اور اس بزرگ نے دو مختلف جہتوں سے ایک اثر پر دو موثروں کے اجتماع کو جائز قرار دیا ہے۔

اور قاضی ابوبکر الباقلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کی قدرت وصف فعل میں باری طور تاثیر کرتی ہے کہ فعل کو طاعت یا معصیت کے ساتھ موصوف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس عبد ضعیف کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصل فعل اور وصف فعل میں بیک وقت بندے کی قدرت کی تاثیر کا دخل ہے۔ اس لیے کہ اصل میں تاثیر کے بغیر وصف میں تاثیر کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے کہ وصف کا اثر اصل پر متفرع ہوتا ہے۔ لیکن وہ اصل فعل کی تاثیر پر ایک نفاذ تاثیر کا محتاج ہے۔

کیونکہ وصف کا وجود اصل کے وجود پر زائد ہوتا ہے اور بندے کی تاثیر کے قائل ہونے میں کوئی خرابی نہیں۔ اگرچہ یہ بات اشعری کو ناگوار گزرے۔ اس لیے کہ قدرت میں تاثیر بھی اللہ سبحانہ کی ایجاد سے ہوتی ہے جس طرح نفس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے ہے۔ اور تاثیر قدرت کا قائل ہونا ہی درست کے زیادہ قریب ہے

اور اشعری کا مذہب فی الحقیقت دائرہ جبر میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں اور نہ ہی اس کے نزدیک بندے کی فانی قدرت کو تاثیر حاصل ہے۔ مگر اتنی بات ہے کہ جبر یہ کئے نزدیک فعل اختیاری کی نسبت فاعل کی طرف حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوتی ہے۔ اور اشعری کے نزدیک فاعل کی طرف حقیقتاً نسبت ہوتی ہے۔ اگرچہ بندے کے لیے حقیقتاً کچھ اختیار ثابت نہیں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی طرف حقیقتاً منسوب ہوتا ہے چاہے یہ قدرت تھوڑی بہت ہی مؤثر ہو جیسا کہ اشعری کے علاوہ دوسرے اہل سنت کا مذہب ہے۔ یا مدار محض ہو جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے۔ اور اس فرق کے ساتھ اہل حق کا مذہب اہل باطل کے مذہب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور فعل کو فاعل سے حقیقتاً نفی اور مجازی طور پر اس کا بندے کے لیے ثبوت جیسا کہ فرقہ جبر یہ کا مذہب ہے، کفر محض اور بدیہی امر کا انکار ہے۔

صاحب تمیذ نے فرمایا ہے جبر یہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ فعل کا صدور بندے سے صرف ظاہراً اور مجازاً ہوتا ہے۔ حقیقتاً اسے کوئی استطاعت اور قدرت حاصل نہیں بلکہ بندہ درخت کی مانند ہے کہ جب اسے ہوا حرکت دیتی ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، بعینہ درخت کی طرح بندہ بھی مجبور محض ہے۔ یہ قول کفر ہے، اور جو اس طرح کا اعتقاد رکھے کافر ہے۔

اور صاحب تمیذ نے فرقہ جبر یہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا یہ قول کہ حقیقتہ بندوں کے اپنے افعال کا وجود ہی نہیں ہے نہ خیر میں اور نہ شر میں۔ اور جو کچھ بندہ کرتا ہوا رکھائی دیتا ہے فی الحقیقت اس کا فاعل اللہ ہے۔ اور یہ کفر ہے۔

سوال:

اگر تم کہو کہ جب بندے کی قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثیر نہیں اور اسے حقیقتاً کچھ اختیار بھی نہیں۔ تو پھر امام اشعری کے نزدیک بندے کی طرف حقیقتاً افعال کی نسبت کے کیا معنی ہیں؟

جواب:

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ بندے کی قدرت کو افعال کے صدور میں کچھ تاثیر نہیں تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی قدرت کو وجود افعال کا مدار ضرور قرار دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت جاریہ کے مطابق بندوں کے افعال کی طرف اپنی قدرت اور اختیار صرف کرنے کے متحمل بعد افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت بندہ وجود افعال کے لیے علت عادیہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح عادتاً صدور افعال میں قدرت کے لیے دخل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عادتاً افعال قدرت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے۔ اگرچہ قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثیر ثابت نہیں۔ تو علت عادیہ کے اعتبار سے حقیقتاً افعال عباد کی نسبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ مذہب اشعری کی تصریح میں یہ انتہائی کوشش ہے لیکن اب بھی اس کلام میں غور و تامل کی گنجائش ہے۔

جاننا چاہیے کہ اہل سنت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس امر کے قائل ہیں کہ خیر و شر کرہی اور میٹھی (خوشگوار اور ناخوشگوار) تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کیونکہ قدر و تقدیر کے معنی احوال اور ایجاد کے ہیں۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محدث اور مجدد صرف اللہ سبحانہ ہی کی ذات مقدس ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہی ہر شے کا خالق ہے تو اسی کی عبادت کرو۔

اور معتزلہ اور قدریہ قضا و قدر کے منکر ہیں اور ان کا گمان ہے کہ افعال عباد صرف بندوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے شر اور برائی کا فیصلہ کرتا، اور پھر ان کو اس پر عذاب دیتا تو یہ اس ذات سبحانہ کی طرف سے ظلم اور جور قرار پاتا۔ لیکن یہ شبہ ان لوگوں کی جہالت کے باعث ہے۔ کیونکہ قضا ئے الہی بندے کی قدرت اور اختیار کو سلب نہیں کرتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضا اس طرح کی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا یا چھوڑے گا۔ غایتہا فی الباب یہ ہے کہ قضا اختیار کو واجب اور لازم کرتی ہے اور یہ چیز اختیار کو ثابت کرتی ہے۔ اختیار کے منافی نہیں۔

نیز ان لوگوں کا یہ قول افعال باری تعالیٰ سے بھی مردود قرار پاتا ہے۔ کیونکہ قضا کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کا فعل یا تو واجب ہے یا ممتنع۔ اس لیے کہ قضا کا تعلق اگر وجود سے ہوگا تو واجب ہے۔ یا عدم سے تعلق ہوگا تو وہ ممتنع ہوگا۔ تو اگر وجوب فعل بالا اختیار اختیار کے منافی ہو تو باری تعالیٰ مختار نہ رہے گا۔ اور یہ کفر ہے۔

اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ بندے کے ایجاد فعل میں بندے کی قدرت کے کمزور ہونے کے

باوجود اسے مستقل تسلیم کرنا نہایت رکیک بات ہے اور نہایت بے وقوفی اس کا منشا ہے۔ اسی لیے اوراد النہر کے مشائخ شکر اللہ تعالیٰ بیہم نے اس مسئلہ میں معتزلہ اور قدریہ کو گمراہ کہنے میں مبالغہ کیا ہے چنانچہ مشائخ ماوراء النہر نے یہاں تک کہا ہے کہ مجوسیوں کا حال ان سے بہتر ہے کہ انہوں نے تو ایک ہی شریک ثابت کیا ہے اور ان معتزلہ نے لا تعداد شریک ثابت کیے ہیں۔

اور جبریہ فرقے کا گمان یہ ہے کہ بندے کا فعل ہے ہی نہیں۔ بلکہ بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک بندوں کو نہ تو قدرت ہے نہ ارادہ اور نہ اختیار۔ اور ان کا گمان ہے کہ بندے کو نہ تو نیکی پر ثواب ملتا ہے اور نہ برائی پر عذاب۔ اور کفار اور نافرمان لوگ معذور ہیں۔ ان سے کوئی پوچھ نہ ہوگی کیونکہ سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور بندہ اس بابے میں مجبور ہے۔ جبریہ کا یہ عقیدہ کفر ہے۔

اور یہ لعنتی مرجئیہ کہتے ہیں کہ معصیت کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتی۔ اور نافرمان کو سزا نہیں ہوگی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا:
لُعِنَتُ الْمَرْجِيَّةَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ
مِائَةٍ فَرَقَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِائَةٍ نَفْسٍ
نَبِيًّا۔

اور ان لوگوں کا مذہب بالبدلتہ باطل ہے۔ اسی لیے کہ اپنے اختیار سے حرکت دینے اور مرضی غشہ سے حرکت پیدا ہونے میں واضح فرق ہے۔ اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار سے ہے اور دوسری غیر اختیاری ہے۔ اور نصوص قطعیہ بھی اس مذہب کی نفی کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ۔
تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔

اس حدیث کو امام مناوی نے کنز العمال میں اور سیوطی نے بحوالہ حاکم تارخ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ذکر کی ہے۔

وغیر ذالک۔

جاننا چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنی کمزور محنتوں اور ناقص غیثوں کے باعث مختلف جیلے بہانے اور عذر تلاش کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ سے سوال آخرت کو دفع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اشعری کے مذہب بلکہ جبریت کے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کو حقیقتہً کچھ اختیار نہیں۔ اور فعل کی اس کی طرف نسبت مجازاً ہے۔ اور کبھی جبر کو مستلزم ضعیف اختیار کے قائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس مقام میں بعض صوفیہ کے کلام کو سنتے ہیں کہ قائل صرف ایک ہے۔ اور بندے کے افعال میں اس کی قدرت کا کچھ دخل نہیں۔ اور بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی مانند ہیں۔ بلکہ بند کی ذات اور صفت کا وجود سراب کی طرح ہے جسے پیسا آدمی پانی گمان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کوئی شے نہیں پاتا۔ اور اللہ کی ذات کو اپنے پاس پاتا ہے۔ اور اسی طرح کی اور باتیں جب سنتے ہیں تو اقوال و افعال میں ملامتوں اور مستیوں پر جرات میں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔

تو ہم اس مقام کی تحقیق میں کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت مقصد کو بہتر جانتا ہے کہ اگر بندے کے لیے حقیقتاً اختیار ثابت نہ ہوتا جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف ظلم کی نسبت نہ کرتا۔ کیونکہ انہیں تو کوئی اختیار ہی نہیں اور نہ ان کی قدرت کے لیے کچھ تاثیر ہے۔ بلکہ وہ قدرت تو اس کے نزدیک مدار محض ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب مجید میں بہت مقامات پر ظلم کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے۔ تاثیر کے بغیر قدرت کا محض مدار ہونا اگرچہ فی الجملہ ہی ہو، بندوں سے صدور ظلم کو ثابت نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو بندوں کو تکلیف یا عذاب دینا بغیر اس کے لیے اختیار ثابت ہو، ہرگز ظلم نہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے، اپنے سارے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ لیکن بندوں کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ضروران کے اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس نسبت میں مجاز کا احتمال متبادر کے خلاف ہے۔ بلا ضرورت اس کا ترکیب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضعف اختیار کا قول تو وہ اس امر سے خالی نہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے ضعف نسبت مراد ہے۔ اگر

یہی مراد ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح ضعف یعنی صدور افعال میں عدم استقلال بھی مسلم ہے۔ لیکن ضعف کا یہ معنی مسلم نہیں کہ صدور افعال میں بندے کے اختیار کا کچھ دخل نہیں۔ اور یہ اول مسئلہ ہے جس میں نزاع ہے۔ اور منع کی سند تفصیل کے ساتھ اس سے قبیل

۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ**۔ **فَيُكَلِّمُ مَنَ الَّذِينَ هَآدُوا**۔ **وَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ**۔ **إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ**۔ **وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ**۔

مذکور ہو چکی ہے۔

یہ بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق تکلف بنایا ہے۔ اور ان کے ضعف خلقت کے باعث تکلیف میں ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

يُؤَيِّدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ دَخْلَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔
اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے تخفیف اور آسانی کا ارادہ
فرماتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو حالانکہ وہ ذات سبحانہ حکیم رؤف اور رحیم ذات ہے۔ اس کی حکمت نرعی اور رحمت کے یہ لائق نہیں کہ بندے کو اس امر کی تکلیف دے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت بڑی چٹان اٹھانے کی تکلیف نہیں دی جس کے اٹھانے پر بندہ قادر نہیں۔ بلکہ ایسے امور کی تکلیف دی ہے جو بندے کے لیے بہت آسان ہیں جیسے نمازیں، جو قیام، رکوع، سجود اور آسان قراءت پر مشتمل ہیں۔ اور یہ سب نہایت ہی آسان کام ہیں۔ اسی طرح روزوں میں بھی بہت سہولت ہے۔ اور زکوٰۃ کی بھی یہی نوعیت ہے چنانچہ چالیسواں حصہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے سارا یا نصف مال دینا لازم نہیں کیا گیا تاکہ بندوں کو گراں اور بھاری محسوس نہ ہو۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال کرم نوازی ہے کہ ہر مامور بہ کا اس کے ادا نہ ہونے کی صورت میں بدل اور عوض مقرر کر دیا چنانچہ وضو کے بدلے تیمم جائز قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور جو بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو لیٹ کر نماز ادا کر لے اور جو رکوع سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو اشارہ سے نماز ادا کر لے۔ وغیرہ ذالک جیسا کہ نظر انصاف و اعتبار سے احکام شرعیہ کو دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں۔

نویسا شخص دیکھے گا کہ تمام تکلیفات شرعیہ میں نہایت آسانی اور سہولت ہے۔ اور اوراق کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کی کمال نرمی کا مطالعہ کرے گا۔ تکلیفات شرعیہ کے آسان ہونے کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ عوام زیادہ تکلیفات شرعیہ کی آرزو کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض یہ آرزو رکھتے ہیں کہ فرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے چاہیں۔ اور بعض فرض نمازوں میں زیادہ ہونے کے آرزو مند ہیں۔ علیٰ هذا القیاس۔ اور اس تناکی وجہ صرف یہی ہے کہ احکام شرعیہ میں نہایت آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔

سہ پارہ والمصنفات۔ سورۃ نساء

بعض حضرات کو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں آسانی کا محسوس نہ ہونا ان کی نفسانی تاریکیوں اور طبعی میل کچیل کی وجہ سے ہے۔ نیز نفس امارہ کی خواہش کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ سبحانہ کی عداوت میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ۔
مشرکین کے لیے وہ بات سخت ناگوار ہے جس کی طرف
آپ ان کو بلا تے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَهَادِلْهُمْ فِي شَيْءٍ
الْحَاثِلِينَ۔
اور بیشک نماز عجز اختیار کرنے والوں کے سوا باقی
سب پر بھاری ہے۔

تو جس طرح ظاہری مرض کام کاج کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طرح باطنی مرض بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اور شرع شریف نفس امارہ اور اس کی بُرائیوں کے نشانات کو مٹانے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ تو خواہش نفس اور متابعت شریعت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ لہذا احکام شرعیہ کے بجالانے میں مشکل اور تنگی محسوس کرنا خواہش نفس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ تو جس قدر شرع پر عمل مشکل محسوس ہوگا اتنی ہی مقدار میں خواہش بھی موجود ہوگی۔ تو جس وقت خواہش نفس بالکل بہت جائے گی اشکال اور تنگی بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔

لیکن بعض صوفیہ کا نفی اختیار یا ضعف اختیار میں گزشتہ کلام کا یہ جواب ہے کہ ان کا کلام اگر احکام شرعیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس لیے وہ دلیل یا تقلید کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے۔ دلیل اور تقلید کے لائق تو علمائے اہل سنت کے اقوال ہیں۔ تو صوفیہ کا جو کلام علمائے اہل سنت کے اقوال کے موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا اور غیر موافق غیر مقبول ہوگا۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ مستقیم الاحوال صوفیہ نے شریعت سے بالکل تجاوز نہیں کیا۔ نہ احوال میں نہ اعمال میں اور نہ اقوال میں اور نہ ہی علوم و معارف میں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ شریعت سے تھوڑی سی مخالفت کا باقی رہنا بھی حال میں سقم اور غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حال سچا ہوتا تو شریعت حقہ کے بالکل خلاف نہ ہوتا۔

مختصر یہ کہ شریعت کے خلاف ہونا بے دینی اور الحاد کی دلیل ہے۔ غایتہ ما فی الباب یہ ہے کہ کسی صوفی سے اگر ایسا کلام صادر ہوا جو شریعت کے مخالف ہو جو غلبہ حال اور سکر وقت میں کشف کے باعث ہو تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا۔ اور اس کا یہ کشف غیر صحیح ہوگا۔ اور تقلید و پیروی کے لائق

نہ ہوگا۔ بلکہ مناسب ہے کہ اس کے کلام کو ظاہری معنی سے بھیرا جائے۔ اس لیے کہ اہل سکر کے کلام کو ستر معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے۔
یہ ہے جو مجھے اللہ سبحانہ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے اس مقام میں میسر آیا ہے جو الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

مکتوب نمبر ۲۹۰

علامہ شام کی طرف صادر فرمایا:

اس طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کو ادراک حال ہی میں مخصوص فرمایا تھا۔ اور اس پر چلنے کی طالبان حق کو توفیق عطا فرمائی۔ اور بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ کے بیان میں اور نہایت کے یزایت میں درج ہونے کے بیان میں جو اس طریقہ کے لازم میں ہے۔ اور اس حضور کے بیان میں جو اس طریقہ کے اکابر کے نزدیک معتبر ہے اور جسے نسبت نقشبندیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض ان احوال اذواق اور علوم و معارف کا بیان جو طریقہ نقشبندیہ وغیرہ میں حاصل ہو اور ان بزرگوں کے جذبات اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْإِلَهَ مَا حَقَّ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔

جانتا چاہیے کہ وہ طریقہ جو نزدیک تر جلد پہنچانے والا، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، زیادہ مضبوط زیادہ محفوظ، زیادہ پختہ، زیادہ سچا، زیادہ رہنمائی فرمانے والا، بہت اونچا، بہت بزرگ، بہت بلند مرتبہ اور بہت کامل ہے۔ وہ صرف بلند طریقہ نقشبندیہ ہے، قدس اللہ ارواح اہالیہا واسرار موالیہا۔ اس طرح

اس طریقہ کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ بلند شان روشن سنت علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام والتجیہ کی سنت کی متابعت کی پابندی اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ یہ نقشبندی بزرگ ہی ہیں جو صحابہ کرام علیہم ارضوان من الملک المنان کی طرح ان کے کام کی نہایت ان کی ابتدائی شان میں ہی درج ہو چکی ہے، اور ان کے حضور اور آگاہی نے دوام پیدا کیا ہوا ہے۔ اور

درجہ کمال تک پہنچنے کے بعد ان کی آگاہی دوسروں سے فرقت لے گئی ہے۔

اسے براہ راست اللہ تعالیٰ تجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درویش کو جب اس راستے کی آرزو اور ہوس پیدا ہوئی تو خداوند جل و علا کی صربانی اس کام کی ہادی بنی، اور اسے ولایت پناہ، حقیقت آگاہ، نہایت کویادت میں درج کرنے والے طریقے کے ہادی اور درجات ولایت تک پہنچانے والے راستے کے راہنما پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے مولیٰ اور امام شیخ محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں لے گئی۔ جو اکابر حضرات نقشبندیہ کے خاندان کے اکابر خلفاء میں سے ہیں۔ اور آپ نے اس درویش کو اسم ذات جل سلطانہ کا ذکر تعلیم فرمایا۔ اور اپنے معروف طریقے کے مطابق توجہ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ میں مکمل لذت پیدا ہو گئی اور کمال شوق سے روزانہ نصیب ہوا۔ اور ایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت جو ان اکابر کے نزدیک معتبر ہے اور غیبت کے نام سے موسوم ہے، میسر آ گئی۔

اور اس بے خودی میں میں نے ایک دریا ئے صیب دیکھا اور سارے جہان کی شکلوں اور صورتوں کو میں نے اس دریا میں سائے کی طرح پایا۔ اور یہ بے خودی رفتہ رفتہ مجھ پر غالب آ گئی اور کافی وقت تک رہی۔ کسی دن تو ایک پہر تک بہتی تھی اور کسی دن دو پہر تک۔ اور بعض اوقات اسی کیفیت میں رات پڑ جاتی۔ اور میں نے اپنے اس حال کو جب اپنے پیرو مشد حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فنا کی ایک قسم حاصل ہو چکی ہے، اور مجھے ذکر کرنے سے منع فرما دیا۔ اور اس آگاہی کی نگہداشت کا حکم دیا۔

دو روز کے بعد مجھے ان بزرگوں کی معروف اور مصطلح حاصل ہوئی جب میں نے یہ کیفیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تو سارے جہان کو ایک اور متصل واحد دیکھتا اور پاتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحن فنا میں وہ فنا معتبر ہے جو اس بے شعوری اتصال کی درید کے ساتھ حاصل ہو۔ اسی رات بے شعوری کی صفت کے ساتھ وہ فنا بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کی خدمت میں اس کے متعلق بھی عرض کیا اور فنا کے بعد جو حالت حاصل ہوئی وہ بھی عرض کی اور کہا کہ میں اپنے علم کو حق سبحانہ کی نسبت علم حضوری پاتا ہوں اور وہ اوصاف جو مجھ سے منسوب ہیں حق سبحانہ کے ساتھ منسوب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام اشیاء کو گھیرا ہوا تھا۔ میں نے اسے حق جانا، جل و علا۔ اور اس نور کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ حق جل و علا تمہارے مشاہدہ میں آچکا ہے لیکن نور کے پردہ میں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کشادگی اور انبساط جو

اس نور میں ظاہر ہوا ذات حق تعالیٰ جل شانہ کے متعدد اشیاء کے ساتھ جو بندی اور پستی میں واقع ہیں تعلق کی وجہ سے پھیلا ہوا رکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اس انبساط اور فراخی کی نفی کرنی چاہیے۔
اس کے بعد اس سیاہ نور نے جو پھیلا ہوا تھا سکڑنا اور تنگ ہونا شروع کیا یہاں تک کہ صرف ایک نقطہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس نقطے کی بھی نفی کرنی چاہیے اور حیرت کے مقام میں آنا چاہیے۔
اسی طرح کیا تو وہ مہم نقطہ بھی درمیان سے زائل ہو گیا اور معاملہ حیرت کے مقام تک جا پہنچا جہاں حق سبحانہ کا شہود و خور بخود ہوتا ہے۔ نور کے پردے کا واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔

جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض خدمت کی تو آپ نے فرمایا یہی حضور نقش بندی بزرگوں کا حضور ہے اور نسبت نقش بندی یہ اسی حضور سے عبارت ہے۔ اور اس حضور کو حضور سے غیبت بھی کہتے ہیں۔
اور نہایت کے بدلت میں درج ہونے کی صورت اس مقام میں ہوتی ہے۔ اور طالب حق کے لیے اس نسبت کا حضور اس طریقہ میں دوسرے سلسلے میں طالب کے پیر سے اذکار و ادراد شروع کرنے کی مانند ہے۔ تاکہ طالب اس پر عمل کرے اور اپنے مقصود کا سراغ لگائے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

اور اس درویش کو یہ تاویل جو نسبت تعلیم فکر کے ابتدائے وقت سے دو ماہ اور چند روز کے بعد حاصل ہو گئی۔

اس نسبت کے ساتھ موصوف ہونے کے بعد دوسری فنا جسے فنا حقیقی کہتے ہیں حاصل ہو گئی۔
اور دل کو اس قدر فراخی اور کشادگی حاصل ہوئی کہ عرش سے لے کر مرکز زمین تک جہان میں جو کچھ ہے اس کشادگی کے سامنے ایک رائی کی مقدار بھی حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور عالم کے ہر فرد بلکہ ہر ذرے کو حق جل و علا دیکھا۔ اس کے بعد عالم کے ہر ذرے کو الگ الگ میں نے اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا عین پایا۔ یہاں تک کہ میں نے تمام عالم کو ایک ذرے میں گم پایا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو اس قدر فراخ اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم کو بلکہ اس عالم کے کئی گنا جہانوں کی اس میں گنجائش ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو اور ہر ذرے کو ایک فراخ نور پایا۔ جو ہر ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جہان کی شکلوں اور صورتوں کو اس نور میں مٹ جانے والا اور فنا ہو جانے والا پایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو سارے جہان کو قائم رکھنے والا پایا۔ اپنے پیر کی خدمت میں جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ توحید میں حق یقین کا

لے میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ لگاؤ۔

مرتبہ یہی ہے اور مجمع الجمع اسی مقام سے عبارت ہے۔

اس کے بعد عالم کی شکلوں اور صورتوں کو جیسا کہ پہلے حق پاتا تھا اس وقت درجہ دوم میں دیکھا اور ہر ذرے کو کہ میں حق محسوس کرتا تھا بلا فرق اور بلا تمیز اسی ذرے کو درجہ دوم میں پایا۔ اس سے سخت حیرت لاحق ہوئی۔ اس دوران میں خصوصاً حکم کی عبارت جو میں نے والد بزرگوار علیہ الرحمۃ سے سنی تھی یاد آئی کہ صاحب خصوص نے فرمایا ہے :

اگر تو چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ جہان حق سبحانہ ہے۔ اور اگر چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جہان مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک جہت سے حق ہے اور ایک جہت سے مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو حیرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہوسکتی۔

یہ عبارت کسی قدر اس بے قراری کے لیے تسکین کا باعث بن گئی۔ بعد ازاں اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں جا کر عرض حال کی تو آپ نے فرمایا ابھی تک تیرا حضور صاف نہیں ہوا اپنے کام میں مشغول رہتا کہ موجود کی مہموم سے تمیز ظاہر ہو جائے۔ اور میں نے خصوص کی عبارت کو جو عدم تمیز کو ظاہر کرتی تھی آپ کے سامنے پڑھی تو پیر بزرگوار نے فرمایا کہ شیخ محی الدین عربی نے اس عبارت میں کمال کا حال بیان نہیں فرمایا۔ عدم تمیز بھی بعض اشخاص کی نسبت ثابت ہے۔

حسب الامر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیر بزرگوار کی محض توجہ شریف سے در روز کے بعد موجود اور مہموم کے درمیان فرق ظاہر فرما دیا۔ یہاں تک کہ میں نے موجود حقیقی کو مہموم تخیل سے ممتاز پایا۔ اور صفات اور افعال و آثار جو مہموم سے صادر ہوتے دکھائی دیتے تھے، حق سبحانہ سے صادر ہوتے دیکھا۔ اور ان صفات و افعال کو بھی مہموم محض پایا۔ اور خارج میں ایک ذات کے سوا کسی شے کو موجود نہ دیکھا۔ جب یہ حالت بھی خدمت اشرف میں عرض کی تو فرمایا کہ فرق بعد الجمع کا مرتبہ یہی ہے۔ اور کوشش کی انتہا اسی مقام تک ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ کسی کی طبیعت اور استعداد میں رٹ دیا گیا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس مرتبہ کو مشائخ طریقت نے مقام تکمیل کے نام سے موسوم کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس درویش کو مرتبہ اولیٰ بھی جب سُکر سے صحو کی طرف لایا گیا، اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف کیا گیا۔ تو جب اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے کے اندر نظر ڈالتا تھا، سوائے حق کے کچھ نہیں پاتا تھا اور ہر ذرے کو حق تعالیٰ کے شہود کا آئینہ پاتا تھا۔ اس مقام سے مجھے پھر

حیرت کی طرف لے گئے۔ جب مجھے اپنے آپ میں لایا گیا تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے وجود کے ذرا
میں سے ہر ذرے کے ساتھ پایا۔ اور پہلا مقام اس دوسرے مقام کی نسبت بہت نیچے نظر آیا۔ پھر
حیرت کی طرف لے گئے۔ اور جب مجھے ہوش میں لایا گیا تو اس مرتبہ میں حق سبحانہ کو میں نے نہ تو
عالم کے ساتھ متصل پایا اور نہ منفصل۔ اور نہ عالم میں داخل اور نہ اس سے خارج۔ بعینہ اور احاطہ
وسریان میں کہ پہلے پاتا تھا بالکل زائل ہو گئے۔ اس کے باوجود اسی کیفیت کے ساتھ مشاہدہ
کرایا گیا۔ بلکہ گویا کہ عسوس کرایا گیا۔ اور جہان بھی اس وقت مشہود تھا۔ لیکن حق سبحانہ کے ساتھ اس
نسبت مذکورہ سے کچھ نہیں رکھتا تھا۔

مجھے پھر حیرت کی طرف لے گئے۔ جب ہوش کی طرف لائے تو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو عالم
کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ جو اس نسبت مذکورہ کے علاوہ ہے۔ اور وہ نسبت مجہول الکفایت ہے۔
وہ بلند ذات میرے مشاہدے میں آئی لیکن مجہول الکفایت نسبت کے ساتھ۔ پھر حیرت کی طرف لے گئے
اور اس مرتبہ میں قبض کی ایک قسم لاحق ہوئی۔ جب پھر مجھے اپنے آپ میں لائے تو وہ بلند ذات اس مجہول
الکفایت نسبت کے بغیر مشہود ہوئی۔ ایسے طور پر کہ عالم کے ساتھ اسے کوئی نسبت نہ تھی نہ معلوم الکفایت
اور نہ مجہول الکفایت۔ اور اس وقت عالم اسی خصوصیت کے ساتھ مشہود تھا۔ اور اس وقت مجھے ایک
خاص علم عنایت ہوا۔ کہ اس علم کے سبب مخلوق اور حق تعالیٰ کے درمیان دونوں مشہود حاصل ہونے
کے باوجود کوئی مناسبت نہ رہی۔ اور اس وقت میں مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ مشہود اس صفت اور اس
تنزیہ کے ساتھ ذات حق سبحانہ نہیں ہے۔ وہ اس سے بلند ہے۔ بلکہ یہ مشہود اللہ تعالیٰ کے تعلق
تکوین کی مثالی صورت ہے جو کوئی تعلقات سے ورہے چاہے وہ تعلق معلوم الکفایت ہو یا مجہول
الکفایت۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی دور ہے۔

کَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَدُونِهَا

قُلُّ الْجَبَالِ وَدُونِهَا خُيُوفُ

اے عزیز! اگر قلم کو تفصیل احوال اور شرح معارف میں جاری کروں تو معاملہ دراز اور بات
لمبی ہو جائے گی۔ خاص کر توحید و جود کی معارف اور اشیاء کی ظلیت کے علوم اگر بیان میں لائے
جائیں تو وہ جماعت جس نے اپنی ساری عمر توحید و جود حاصل کرنے میں گزاری ہے یوں معلوم کریں
۱۔ سعادہ مشوقہ کا وصال کیسے ممکن ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز

مائل ہیں۔

کہ انہوں نے تو بے نہایت دریا سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جماعت اس درویش کو توحید و جود والوں میں سے شمار نہیں کرتی، بلکہ توحید و جود کے منکر علماء میں شمار کرتی ہے اور اپنی کوتاہ نظری سے ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ توحید و جود کے معارف پر ہی اڑے رہنا کمال ہے۔ اور اس مقام سے ترقی کرنا نقص میں داخل ہے۔

بچے خود سے چند ز خود بے خبر عیب پسندند بزم ہنر

اس جماعت کی اس مسئلے میں دلیل پہلے مشائخ کے وہ اقوال ہیں جو توحید و جود کے بارے میں واقعہ ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی توفیق عطا کرے، انہوں نے کیسے جان لیا کہ ان مشائخ کو اس مقام سے ترقی واقع نہیں ہوئی، اور وہ اسی مقام میں رُکے رہے ہیں۔ گفتِ معارف توحید و جود کے نفس حصول میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو یاقین واقع ہے۔ بلکہ گفتِ اس مقام سے آگے ترقی کرنے میں ہے۔ اگر صاحب ترقی کو توحید و جود کا منکر قرار دیں۔ اور یہ اصطلاح قائم کریں تو اس میں کیا جھگڑا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب غھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے اور قطرہ بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو میں نے اس مسئلے کے بیان میں غھوڑے کلام اور قطرے پر ہی کفایت کی ہے۔

اسے براورہ واجب حضرت خواجہ سلمے فقیر کو کمال مکمل جانا تو تعلیم طریقہ کی اجازت عطا فرمائی اور طالبوں کی ایک جماعت میرے حوالے کی۔ اس وقت مجھے اپنے کمال و تکمیل میں تردد اور شک تھا، اپنے فرمایا کہ شک کی کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ مشائخ عظام نے ان ہی مقامات کو مقام کمال و تکمیل فرمایا۔ اگر اس مقام میں بھی تردد اور شک پیدا ہو تو مشائخ کرام کے کمال ہونے میں شک لازم آئے گا۔ حسب الامر میں طریقت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور طالبوں کے کام میں توجہات دینا شروع کیں چنانچہ ان طالبوں میں بڑے بڑے اثر محسوس ہوئے حتیٰ کہ ان کا سالہا سال کا کام چند گھنٹوں میں ہو گیا کچھ وقت میں اسی کام میں سرگرم رہا۔ آخر الامر پھر مجھے اپنے نقص کا علم ہوا اور مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ تجلی ذاتی برقی جسے اکابر مشائخ نے نہایت کہا ہے، اس راہ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ بھی معلوم نہ ہوئی کہ کیا ہے۔ ان کمالات کی طرح چیزیں حاصل کرنے سے چارہ نہ تھا۔ اس وقت اپنے نقص کا علم پہنچتا ہو گیا۔ اور وہ طالب جو میرے گرد جمع ہو چکے تھے میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اپنی کمی

سے چند بے عقل اپنے آپکے بے خبر عیب کو ہنر خیال کرتے ہوئے پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ان کے سامنے بیان کی اور ان سے اپنے پاس سے چلے جانے کی درخواست کی لیکن یہ طالبان حق میری اس بات کو تواضع اور کسر نفسی پر محمول کرتے ہوئے جو اعتقاد میرے متعلق رکھتے تھے اس سے نہ پھرے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بعد قہ اپنے حبیب پاک علیہ علیہ الصلوٰت و التسلیات وہ احوال بھی عطا فرما دیے جن کی انتظار تھی۔

فصل :

جاننا چاہیے، کہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ انوارہم کے طریقے کا حاصل اور خلاصہ اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، روشن سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی اتباع، اور بدعت اور نفسانی خواہشات سے پرہیز اور حتی الامکان احکام شرعیہ میں عزیمت پر عمل اور نہت پر عمل کرنے سے پرہیز اور جہت جذبہ میں اولاً فنا اور اضمحلال ہے۔ اور اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ بقا جو اس جہت میں اس فنا کے ثبوت کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اسے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ وجود اور بقا جو عدم یعنی فنا پر مرتب ہوتا ہے، اور یہ فنا اور اضمحلال جس سے غائب ہونے کا اتفاق ہوتا ہے، اور بعض کو نہیں ہوتا۔ اس بقا واسے کے لیے ممکن ہے، کہ صفات بشریہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اخلاق نفسانیہ کی طرف لوٹ آئے۔ بخلاف اس بقا کے جو فنا پر مرتب ہوتی ہے، کہ اس سے لوٹنا جائز نہیں ہے۔

ممکن ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ (بہاؤ الدین نقشبند) قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے اسی معنی کی بنا پر فرمایا ہے۔ کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن وجود فنا وجود بشریت کی طرف ہرگز لوٹ کر نہیں آسکتا۔ کیونکہ وجود عدم کے ساتھ باقی ہونے والا ابھی راستے میں ہے۔ اور راستے میں لوٹ آنا ممکن ہے۔ اور وجود فنا والا اصل اور منتہی ہو چکا ہے۔ واصل کے لیے رجوع ہی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی واپس لوٹا وہ راستے میں ہی تھا۔ تب ہی واپس لوٹا۔ اور جو اپنے مقصود تک پہنچ گیا وہ نہیں لوٹتا۔

جاننا چاہیے کہ وجود عدم والا اگرچہ راستے میں ہے۔ لیکن نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے مطابق نہایت معاملہ سے بھی آگاہ ہے۔ جو کچھ منتہی کو آخر میں جا کر میسر آتا ہے۔ اس کا خلاصہ اس کو اجمالی طور پر ابھی سے حاصل ہے۔ اور چونکہ بہ نسبت منتہی میں شمول پیدا کر چکی ہے۔ اور اس کا عام اثر اس کی روحانیت اور جسم میں حاصل ہو چکا ہے۔ اور وجود عدم میں اگرچہ کچھ ہی اور بطور اجمال ہی سہی خلاصہ قلب میں بند ہے۔

اس وجہ سے منتہی صاحب تفصیل ہے۔ اور اس کا صفات جسمانیہ کی طرف لوٹ کر آنا منتہی ہے کیونکہ اس نسبت کے مراتب جسمانیہ میں سرایت کرنے سے اسے اس کی صفات سے باہر نکال دیا ہے، اور فنا فی کردیا ہے۔ اور یہ فنا خالص عطا ئے الہی ہے۔ اور خالص عطا ئے الہی سے لوٹنا اس کی جناب قدس تعالیٰ و تقدس کے لائق نہیں۔ بخلاف وجود عدم والے کے۔ کہ یہ سرایت اس کے حق میں مفقود ہے۔ غایۃ مافی الیاب، جبکہ یہ مراتب قلب کے تابع ہیں۔ تو وہ نسبت بھی بطریق تبعیت ان میں سرایت کر چکی ہے۔ اور تیزی سے روک چکا اور مغلوب کر چکی ہے لیکن فنا اور زوال تک نہیں پہنچا سکی۔ اس بنا پر اس سے رجوع ممکن ہے۔ کیونکہ مغلوب چیز بعض دفعہ بعض عوارض کے پیش آنے اور بعض موانع کے لاحق ہونے کی وجہ سے غالب آجاتی ہے۔ اور جو چیز بالکل ذلیل ہو چکی ہو۔ وہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔

جاننا چاہیے کہ اس بلند سلسلہ کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم نے مذکورہ فنا اور اضمحلال اور اس پر مرتب ہونے والی بقا پر فنا اور بقا کا اطلاق کیا ہے۔ اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی کا بھی اس مرتبہ میں اثبات فرمایا ہے۔ اور اس بقا والے کو واصل کہا۔ اور ”یادداشت“ کو بھی جو جناب قدس حق سبحانہ کی جناب میں دوام آگاہی سے عبارت ہے۔ اس جگہ میں حاصل جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ فنا اور بقا منتہی کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور منتہی شخص ہی درحقیقت واصل ہے اور تجلی ذاتی اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوام حضور بھی منتہی واصل کو ہی نصیب ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بالکل رجوع نہیں۔ لیکن پہلا اطلاق بھی مذکورہ اعتبار سے صحیح ہے۔ اور ایک عمدہ وجہ پر مبنی ہے۔ اسی قسم میں سے ہے۔ وہ فنا و بقا اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی اور واصل اور یادداشت جو حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کی کتاب فقرات میں واقع ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا مبنی جو کہ خطوط رسائل کی شکل میں ہے خواجہ احرار کے بعض مخلصین کی عقل و دانش اور معرفت کے مطابق ہے۔ ”لوگوں سے ان کے اندازہ عقل کے مطابق گفتگو کرو“ کی اس میں خاص رعایت کی گئی۔ نیز اسی قسم میں سے ہے۔

رسالہ سلسلۃ الاحرار جو کہ حضرت خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر واقع ہوا ہے۔ اور باسٹنج باعیات ہیں۔ جو ہمارے حضرت خواجہ پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔

اور اس بقا بلکہ ہر بقا جو جہت جذبہ میں پیدا ہوتی ہے، کارخ توحید وجودی کی طرف ہے اسی لیے بعض مشائخ نے حق الیقین کو اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ جن کا حال توحید وجودی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس طرح کے بیان سے اشتباہ میں ڈال دیا کہ ان کا حق الیقین تجلی صوری سے عبادت ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عیب گیری اور طعن و تشنیع شروع کر دی، اور حق بات یہ ہے کہ ان کا یہ حق الیقین جہت جذبہ میں پیدا ہوا۔ اور یہ معرفت اس مقام کے مناسب ہے۔ تجلی صوری ایک دوسری چیز ہے۔ جیسا کہ در باب طریقت پر بحث نہیں ہے، اور کثرت میں وحدت کا شہود ایسے طریقہ پر کہ آئینہ بالکل پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس ذات باقی کے سوا کوئی چیز شہود نہ رہے۔ اس مقام کو ”یادداشت“ کے مناسب جانتے ہوئے یادداشت کا اطلاق اس مرتبہ پر کر دیا۔ اور اس کو تجلی ذاتی اور شہود ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اور اس مقام کو مقام احسان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اس گم ہونے کو وصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ع

تو دروگم شو وصال این است و بس

اور یہ اصطلاح حضرت ناصر الدین خواجہ عبید اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سلسلہ کے مشائخ متقدمین میں سے کسی نے یہ اصطلاح بیان نہیں فرمائی۔ ع

ہر چہ خوباں کنند خوب آید

آپ کے کلمات قدسی نشان سے یہ ہے کہ ہماری زبان دل کا شیشہ ہے اور دل بدوح کا آئینہ ہے۔ اور دروہ حقیقت انسانی کا آئینہ ہے، اور حقیقت انسانی حق سبحانہ و تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ غیبی حقائق، غیبی ذات سے بڑی دور دراز مسافتیں طے کر کے زبان پر آتے ہیں۔ اور زبان سے صورت لفظی اختیار کر کے حقائق کی استعداد رکھنے والوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ خواجہ احرار نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ بعض اکابر نے جن کی خدمت میں میں رہا، مجھے دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں جو کچھ لکھوں، وہ نیا ہو۔ پرانا نہ ہو۔ دوم یہ کہ میں جو کچھ کہوں، حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، مردود نہ ہو۔ اور ان کلمات قدسیہ سے آپ کی بزرگی اور آپ کے معارف کی بلندی مرتبہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور واضح ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ احرار ان باتوں کے کرنے میں درمیان میں نہیں ہیں۔ بلکہ صرف آئینہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ اس کی حقیقت بحال کو بہتر جانتا ہے۔ اور جو

۱۔ تو اس میں گم ہو جا۔ بس یہی وصال ہے۔

۲۔ جو کچھ اچھے لوگ کرتے ہیں۔ وہ اچھا ہوتا ہے۔

کچھ اللہ کے نزدیک اس بزرگ کا بلند درجہ اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ آپ شہنوی شریف کے ان اشعار کو اپنے حال کے مناسب پڑھا کرتے تھے۔ شہنوی

ہر کسے از ظن خود شد یار من

از دوزخ من نہ جست اسرار من

سیر من از نالہ من دور نیست

لیک گوش و چشم را این نور نیست

یہ حقیر ان کے صدف اور حقیقتِ علوم کا تھوڑا سا ذکر اپنے فہم قاصر کے مطابق اس مکتوب کے آخر میں لکھے گا۔ اور ہر طرح کا اختیار صرف اللہ سبحانہ کو ہے۔

اور اگر حق سبحانہ اپنی کمال مہربانی سے ان بزرگوں میں سے بعض کو جذبہ کے حصول اور اس جہت کے کمال کرنے کے بعد دولتِ سلوک سے مشرف فرماتا ہے۔ تو جذبہ کی مدد سے مسافتِ بعیدہ کو جس کا اندازہ پچاس ہزار سالہ راستہ لگایا گیا ہے۔ اور آیتِ کریمہ :

تَصْرُحُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِي

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ

اَلْفَ سَنَةٍ۔

جوڑتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف
ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال
ہے۔

میں اسی انداز سے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پچاس ہزار سال کی مسافت تھوڑی مدت میں طے ہو سکتی ہے اور بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ سلوک کی انتہا سیر الی اللہ کی نہایت تک ہے۔ جسے فنا سے مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جذبہ کا مقام ہے۔ جسے سیر فی اللہ اور بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیر الی اللہ اس سیر سے عبارت ہے۔ جو اس اسم تک ہوتی ہے۔ جس کا سالک منظر ہوتا ہے۔ اور سیر فی اللہ اس اسم میں سیر کا نام ہے۔ کیونکہ ہر اسم لائقِ احوال اسماء کا جامع ہے۔

لہذا اس میں سیر بھی بے نہایت چھگی۔ اور اس درویش کو اس مقام میں خاص معرفت حاصل

۱۔ ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا۔ لیکن میرے باطنی اسرار کو نہ پاسکا۔ میرا نام میرے نالے سے دور نہیں ہے۔ بلکہ نزدیک ہے۔ لیکن ظاہری گمان اور آنکھ کو اس کا فہم نہیں ہے کہ ظاہری گمان اُسے سن سکے یا ظاہری آنکھ اُسے دیکھ سکے۔

۲۔ سجدہ معارج، پارہ تبارک الذی ۱۲

ہے۔ غفریب ہی ان شاء اللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور یہ اسم مراتب عروج میں عین ثابۃ کے اوپر ہے اس لیے کہ سالک کی عین ثابۃ اسی اسم کا سایہ اور اس کی صودتِ علیہ ہے۔ اور وہ جماعت جو فضل ایزدی جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اسم سے بھی عروج فرما جاتی ہے۔ اور بے نہایت ترقیات جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حاصل کرتی ہے۔ شعر

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدِيحُ صِفَاتُهُ
وَمَا كُنْتُمْ أَحْظَىٰ لَدَيْهِ وَأَجْمَلُ

اگرچہ دوسرے سلسلوں کے واصل حضرات جہت ثانی میں ان مشائخ نقشبندیہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور فنا فی اللہ و بقا باللہ کے ساتھ موصوف ہیں لیکن وہ مسافت جسے دوسرے سلسلوں کے ارباب سلوک ریاضات اور مجاہدات کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اور زمانہ ہائے دراز کے بعد اس کام کی نہایت تک پہنچتے ہیں۔ اس بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر دولت شہود کی لہر اور مقصود کے ذوق یافت سے اس مسافت کو تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ اور کعبہ مطلوب تک پہنچے جاتے ہیں۔ اور مقصود تک پہنچنے کے بعد انہیں بے نہایت ترقیات نصیب ہوتی ہیں۔ کہ دوسرے سلسلوں کے اتنا کہ پہنچے جانے والے ارباب سلوک کو اس ترقی اور قرب سے بہت کم حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ جذبے کا سلوک پر مقدم ہونا ایک طرح کا معنی مجہولیت چاہتا ہے۔ جب تک کوئی شخص مراد نہ ہو، اُسے جذب عطا نہیں کرتے۔ اور جب اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو بہت نزدیک جا پڑتا ہے۔ اور بہت زیادہ قرب پیدا کر لیتا ہے۔ چاہے ہو (مطلوب و مراو) اور خود چاہنے والے (طالب و مرید) میں بہت فرق ہے :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے
عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔

مثنوی : عشق معشوقان نہان است و ستیر
عشق عاشق باد و مدد طبل و نفیر
لیک عشق عاشقان تن زہ کند !
عشق معشوقان خوش و فر بہ کند

۱۔ اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا ریان نہایت دقیق ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جس کا چھپانا اس کے نزدیک محفوظ تر اور لذیذ تر ہے۔

۲۔ معشوقوں کا عشق غنی اور پرشیدہ ہوتا ہے، عاشق کا عشق دوسو ڈھول یعنی شہوت (باقی بر صفحہ ۱۱۳۹)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرے سلسلوں کے مراد اور باب طریقت بھی اس ترقی اور قرب میں شریک ہیں۔ کیونکہ جذبہ ان کے سلوک پر بھی مقدم ہے۔ تو اس طریقہ نقش بندہ کی دوسرے طریقوں پر فضیلت اور زیادتی کس طرح ہوگی۔ اور اس سلسلے کو دوسرے سلسلوں سے قریب ترین راستہ کیوں کہا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے طریقے اس معنی کے حصول کے لیے وضع نہیں کیے گئے۔ بلکہ ان میں سے بعض کو رسیل اتفاق یہ دولت ہاتھ آجاتی ہے۔ اور یہ طریقہ وضع ہی اس دولت کے حصول کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یادداشت ہو اس بلند سلسلہ کے اکابر کی عبادت میں واقع ہے۔ ان دونوں جہت و جذبہ و سلوک کے پائے جانے کے بعد سامنے آتی ہے۔ اور اسے نہایت کمنا شہود و آگاہی کے مراتب کے نہایت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مطلق نہایت جکتا ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شہود یا تو صورت کے آئینہ یا معنی کے آئینہ میں ہوگا۔ یا صورت و معنی سے باہر ہوگا۔ اس لیے پرواہ شہود کو برتی کہتے ہیں۔ یعنی اس شہود کا حصول بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ پھر پردے میں روپوش ہو جاتا ہے۔ یہی شہود اگر محض فضل ایزدی جل سلطانہ سے دوام پذیر ہو جائے۔ اور مکمل طور پر پردوں کی تنگی سے باہر آجائے تو اسے ”یادداشت“ تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی حضور بے غیبت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شہود پردے میں ہوگا غیبت موجود ہوگی۔ جب تک بے پردگی پیدا نہ ہو۔ یادداشت کا نام اس پر اطلاق نہیں کر سکتے۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جانتا چاہیے کہ ہر واصل کے باطن کے لیے رجوع نہیں ہوتا۔ اور اس کی آگاہی دائمی ہوتی ہے۔ لیکن اس نسبت کا اس کے بدن میں سرایت کرنا بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ بخلاف محبوبوں کے کہ جذبہ ان کے سلوک پر مقدم ہوتا ہے۔ اور یہ سرایت کرنا ان میں دائمی ہوتا ہے۔ اور ان کا بدن باطن کا حکم اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اور باطن کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ ان کے جسم نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کی روحیں نرم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ظاہر ان کے باطن کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ان کے باطن ان کے ظاہر کی طرح۔

دلیقہ حاشیہ صفحہ ۱۳۸ (۱) اعلان سے ہوتا ہے۔ لیکن عشق و شوق کے جسم کو تو لا غرور کمزور کرتا ہے

اور معشوقوں کو وہی عشق خوش اور فرہ کرتا ہے۔

پس لازمی طور پر غیبت کے لیے اُن کی آگاہی میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا یہ نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ان حضرات نقش بندہ کی کتابوں اور رسالوں میں یہ عبارت شائع اور عام ہے۔ کیونکہ نسبت آگاہی سے عبارت ہے۔ اور آگاہی کے مراتب کی بناء پر ہے کہ بے پردہ میسر آئے اور ہمیشہ رہے۔ اور اس طریقہ کے مشائخ جو اس نسبت کو اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں۔ اس دولت کے حصول کے لیے اس طریقے کی وضع کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا۔ ورنہ دوسرے سلسلوں کے اکابر کو بھی اگر میسر آجائے تو ممکن بلکہ حاصل ہے اکابر اہل اللہ کے پیشوا شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ اس آگاہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اپنے اُستاد سے اس کی تحقیق فرماتے ہیں۔ جبکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات دعائی ہوتی ہے۔ اُستاد جواب میں فرماتے ہیں، نہیں؛ شیخ مذکور پھر اس سوال کا تکرار فرماتے ہیں اور وہی جواب پاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ تو ان کے اُستاد جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آگاہی دائمی ہو۔ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر شیخ ابوسعید رقص میں آگئے۔ اور فرمایا۔ کہ یہ انہیں نوادرات میں سے ہے۔

اور وہ جو میں نے کہا ہے، کہ مطلق نہایت دراء الوراہ ہے۔ اس کا بیان یہ ہے۔ کہ اس آگاہی کے پائے جانے کے بعد اگر عروج واقع ہو تو حیرت کے بھنود میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس آگاہی کو باقی مراتب عروج کی طرح اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وہی حیرت ہے جس کا نام حیرت کبریٰ ہے۔ جو اکابر الاکابر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ قوم کی کتابوں میں واقع ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ اس مقام میں فرماتے ہیں:

حسن تو مرا کرد چنان زیر و زبر !

کہ خال و خط زلف تو ام نیست خبر

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں:

۱۔ عشق بالاسئے کفر و دین دیدم برتر از شک و اذ یقین دیدم

۲۔ کرد دین و یقین و شک ہر چاد ہمہ با عقل ہم نشین دیدم

۱۔ تیرے حسن نے مجھے اس طرح زیر و زبر کر دیا ہے۔ کہ تیرے خال اور خط اور زلف کی مجھے کوئی خبر نہیں رہی۔

۲۔ ترجمہ اشعار :- ۱۔ میں نے عشق کو کفر اور دین سے بلند بالا دیکھا۔ اور شک و یقین سے لے کر زبر و نازل

۲۔ میں نے کفر و دین اور شک و یقین ان چاروں کو عقل کا ہم نشین دیکھا۔

۳۔ چوں گزشتہ عقل حد عالم چوں بگویم کہ کفر و دین دیدم
۴۔ ہر چہ ہستند راہ تو اند سد اسکندری ہمیں دیدم
ایک اور بزرگ فرماتا ہے: ۵۔

لاؤ ہوزاں سراسے زور بھی
باز گشتند جیب و کیسرتی

اس حیرت کے حاصل ہونے کے بعد مقام معرفت ہے۔ دیکھیں کہ اس دولت سے شرف فرماتے ہیں۔ اور کفر حقیقی کے بعد ایمان حقیقی کے حصول کے ساتھ جو مقام حیرت ہے نوازتے ہیں۔

اس بارے میں محققین کا نہایت مطلوب ایمان اور مقام دعوت اور حضرت صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والحمید ہے کہ:-

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار
کامل بصیرت پر ہیں۔

اسی مقام میں ہے۔

اور وہ سرور دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام اس ایمان کو طلب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:
اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَتَقِيًّا
اے اللہ مجھے ایمان صادق عطا فرمایا اور
ایسا یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔

اور آپ کفر حقیقی سے جو مقام حیرت سے ہے، پناہ پکڑتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں:
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ
اے اللہ میں فقر اور کفر سے تیرے پاس
پناہ لیتا ہوں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۰) ۳۔ جبکہ میں سو جہاں سے مصروف رہنے والے عقل سے آگے گز چکا ہوں تو میں کیسے کہوں کہ میں نے کفر اور دین کو دیکھا ہے (بلکہ مرتبہ عقل سے گزرنے کے بعد کفر دکھائی دیتا ہے اور نہ دین و ایمان)۔

۴۔ جو کچھ میں نے تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ میں تو سدا دیوار) سکندری اسے ہی دیکھتا ہوں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۴۱) ۵۔ لا اور ہمدانی و اشبا۔ اس مبارک سراسے واپس لوٹ آئے اور ان کا گریبان اور کیسہ خالی تھا۔

۶۔ پناہ ۱۳۔ سورۃ یوسف۔ ۷۔ ترمذی، طبرانی، بیہقی اور محمد بن نصر مرندی نے دیباچہ صفحہ ۱۴۲

یہ مرتبہ مراتب حق الیقین کی نہایت ہے۔ اس جگہ علم اور عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے
شعر:

ہنیثاً لا رباب النعیم نعیمہا
وللعاشق المسکین ما یتجرع

اس تحقیق کو ذہن نشین کر لو۔

جان لو اللہ تم کو سیدھی راہ دکھائے۔ کہ ان بندگان کا جذبہ دو قسم کا ہے۔ قسم اول جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہنچی ہے۔ اور اس اعتبار سے ان مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کا حصول طریقہ خاص سے توجہ پر موقوف ہے۔ اور یہ جذبہ تمام موجودات کا قیوم ہے۔ اور فنا و اضمحلال اس میں نصیب ہوتا ہے۔ دوسری نوع وہ ہے کہ اس طریقہ میں اس کے ظہور کا مبداء حضرت خواجہ نقشبندیں۔ اور وہ معیت ذاتیہ کے راستے سے ابھرتا ہے۔ اور وہ جذبہ حضرت خواجہ سے ان کے خلیفہ اول خواجہ علاؤ الدین کو پہنچا۔

اور چونکہ آپ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے۔ اس لیے آپ نے بھی اس قسم کے جذبہ کے حصول کے لیے ایک طریقہ وضع فرمایا۔ اور وہ طریقہ آپ کے خانوادہ کے خلفاء میں طریقہ علائیہ سے مشہور ہے۔ ان کی عبارت میں واقع ہے کہ تمام طریقوں سے اقرب طریقہ، طریقہ علائیہ ہے اگرچہ اس جذبے کا اصل آغاز حضرت خواجہ نقشبند سے ہے۔ لیکن اس جذبہ کے حصول کے لیے طریقے کا وضع کرنا حضرت خواجہ علاؤ الدین قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کے ساتھ مخصوص ہے (دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۲۱) اسے روایت کیا۔ ۱۷ بیہقی و حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲۱) ۱۸ ارباب نفست کو نعمتیں گویا ہوں اور عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو وہ غم کو گھونٹ گھونٹ کر کے پل رہا ہے۔

۱۹ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اپنے ایام زندگی میں ہی بہت سے طالبان حق کی تربیت ان کے سپرد کر دی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ علاؤ الدین نے ہمارا کافی بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ پہنچا تھا خدا کی شناخت نہ ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو حضرت خواجہ عطاء کے صدقے اپنی معرفت سے نوازے۔ از مترجم عفی عنہ۔

بلاشبہ یہ طریقہ کثیر البرکتہ ہے۔ اس طریقے کا محور احقہ بھی دوسروں کے بہت سے طریقوں سے زیادہ نافع ہے۔

اس وقت تک مشائخ خانوادہ علانیہ اور احرار یہ اس دولت عظمیٰ سے بہرہ ور ہیں اور طلبہ کی اس راستے سے تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عید اللہ احرار کو یہ دولت عظمیٰ، مولانا یعقوب چرخ علیہما الرضوان سے جو حضرت خواجہ علاؤ الدین کے خلفاء میں سے ہیں، پہنچی ہے۔ جذبہ کی نوع اول جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک علیحدہ طریقہ مقرر ہے۔ اور وہ وقوف عدوی کا راستہ ہے۔ اور وہ سلوک جو اس جذبہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی دو قسم ہے۔ بلکہ کئی قسم ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ سے مقصود تک پہنچے۔ اور حضرت رسالت خاتمیت علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام و اتحیٰنہ بھی جذبہ کے اس خانہ سے اسی طریقہ سے پہنچے ہیں۔ اور حضرت صدیق

۱۔ حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ غزن کے ایک گاؤں چرخ میں رہتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کی خدمت میں رہے۔ خواجہ ناصر الدین عید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ہرات میں تھا، کہ مجھے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ولایت صنعان کی طرف روانہ ہوا۔ اور سخت محنت و مشقت کے بعد وہاں پہنچا۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب ایک عزیز بزرگ کی صحبت میں آ رہا ہے۔ جب خواجہ عید اللہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے چراغ روشن کیا۔ اور اپنے فیض سے مستفیض فرمایا۔ ۲۔ وقوف عدوی یہ ہے۔ کہ عدد و ترکی صورت میں نفی و اثبات کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح کا ذکر بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مشہور و معروف ہے۔ اور ذکر کرنے والے کو اس کی عجیب خاصیت اور ایک نئے قسم کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ وقوف عدوی کی صورت یہ ہے۔ کہ پہلے نفی و اثبات کو معنی لا الہ الا اللہ کو ایک مانس میں ایک بار کہے پھر ایک مانس میں تین بار کہے، پھر ایک مانس میں پانچ بار۔ یہاں تک کہ ایک مانس میں اکیس بار کہے۔ بعض بزرگ فراتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے کہ ایک مانس میں ایک سو اکیس بار کہے۔ اس وقت دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور دل نور کے شاہد سے نمود ہو جاتا ہے۔

(لمنھن اذ القول الجمیل و ضیاء القلوب)

اور شجاعت میں دار رہے۔ کہ وقوف عدوی ذکر میں عدد کی رعایت سے عبارت ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ ذکر تلبی میں عدد کی رعایت دل کو مختلف خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔

www.marfat.com

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اخلاص کی جہت سے جو آپ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رکھتے تھے اور آپ میں فانی تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ و تقدس علیہم اجمعین کے درمیان اس راستے کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ اور یہی نسبت جذبہ و سلوک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی خصوصیت کے ساتھ پہنچی۔ اور جب کہ امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اس بنا پر امام جعفر نے ان دونوں جہتوں کے اعتبار سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر نے دوبار جنا ہے۔ اور جب کہ حضرت امام جعفر نے اپنے آبائے کرام سے بھی ایک الگ نسبت حاصل کی۔ تو آپ ان دونوں طریقوں کے جامع ہوئے۔ اور اس جذبہ کو آپ نے ان کے سلوک کے ساتھ جمع فرمادیا۔ اور اس سلوک کے ذریعے مقصود تک پہنچے۔ اور ان دونوں سلوک کے درمیان فرق یہ ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک سیر آفاقی سے ملے ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق کا سلوک سیر آفاقی سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ یوں دکھائی دیتا ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر نے جذبہ کے مکان میں سوراخ کیا۔ اور مطلوب تک پہنچے۔ حضرت علی کے سلوک میں معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر لازماً حضرت علی علم کے شہر کے دروازے قرار پائے۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دوستی اور خلعت کی قابلیت پیدا کی۔ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا
لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

اگر میں نے کسی کو اپنا خاص دوست بنانا ہوتا
تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔

اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہت جذبہ کی جامعیت کے اعتبار سے جس کا معنی محبت ہے۔ اور سلوک آفاقی کی جہت سے جو علوم و معارف کا منشا ہے۔ محبت اور معرفت کے دافر حصہ حاصل کیا۔ اس کے بعد امام موصوف نے اس نسبت مرکبہ کو بطور امانت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سپرد کیا۔

۱۵ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا" یعنی میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کے دروازے۔

۱۶ بخاری شریف بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کو بعض دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے

۱۷ نقل صحیح سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شیخ بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ (باقی بر صفحہ ۱۲۵)

گویا آپ نے امانت کا یہ بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ یہاں تک کہ یہ امانت بتدریج امانت کے اہل تک پہنچائی۔ اور ان کی توجہ کا رخ اس امانت کے اٹھانے سے پہلے دوسری جانب تھا۔ اس نسبت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اور اس امانت کے اٹھانے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگرچہ اس نسبت کے اٹھانے والوں نے اس نسبت سے بہت کم حصہ پایا ہے۔ لیکن اس نسبت کو ان بزرگوں کے انوار سے واقف حقہ ملا ہے۔ مثلاً سکر کی ایک قسم جو اس نسبت میں مل ہوئی ہے۔ سلطان العارفین بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے انوار کے نشانات میں سے ہے۔ یہ سکر مبتدیوں کو حس سے غائب کر دیتا ہے۔ اور ہوش کو لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سکر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور صحو کے غلبہ کے اعتبار سے وہ نسبت مراتب صحو میں مل جاتی ہے۔ ظاہر میں صحو ہوتا ہے۔ اور باطن میں سکر۔ یہ بیت ان کے حال کے بیان کے مناسب ہے۔

از دروں شو آشنا و از برون بے گانہ و شش

ایں جنیں زیبا و شش کم مے بود اندر جہاں

علیٰ ہذا القیاس اس نسبت نے ہر بزرگ سے نور حاصل کر کے اس کے اہل تک پہنچایا۔ اور وہ عادت ربانی حضرت خواجہ عبدالحق مجددی ہیں۔ جو حضرات خواجگان کے سلسلہ کے سر حلقہ ہیں۔ (حاشیہ صفحہ ۱۲۴) کے دمال شریف کے بعد پیدا ہوئے۔ لہذا حضرت شیخ کی یہ تربیت روحانیت اور باطن کے طور پر تھی۔

حاشیہ صفحہ ۱۲۴) اندر سے آشنا ہو۔ اور باہر سے بے گانوں کی طرح۔ اس طرح کی بہتر روش جہاں میں بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔

۱۲ اور وہ اس طرح کہ یہ نسبت سلطان العارفین سے شیخ ابوالحسن خرقانی تک پہنچی۔ ان سے شیخ ابوعلی فارمدی تک اور ان سے بطور امانت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کو ملی۔ اس کے بعد یہ نسبت خواجہ عبدالحق مجددی کو حاصل ہوئی جو سلسلہ خواجگان کے سردار ہیں۔ قدس سرہم

۱۳ آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کے خلفائے ہیں۔ آپ کی جائے ولادت اور مراد شریف مجددی شریف ہے۔ حضرت خواجہ نے ذکر خفی کی تلقین حضرت خواجہ خضر سے حاصل کی اور یہ ذکر کرنے پر مامور ہوئے۔ خواجہ یوسف ہمدانی نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اور فرمایا۔ جیسا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ویسا ہی کرتے رہیں۔ اس بلند گروہ کی آٹھ اصطلاحیں حضرت خواجہ عبدالحق کے کلمات قدسیہ سے ہیں۔ یعنی (۱) ہوش در دم (۲) نظر بر قدم (۳) سفر و وطن (باقی صفحہ ۱۲۶)

قدس اللہ تعالیٰ و تبارک اسرارہم۔ اور اس وقت میں اس بلند نسبت نے پھر تازگی پائی اور میدان ظہور میں آئی۔ ان کے بعد اس سلسلے میں سلوک آفاقی کا پہلو پھر پوشیدہ ہو گیا۔ اور جذبے کے حصول کے بعد مشائخ کرام دوسرے راستوں پر چل پڑے۔ اور عروج حاصل کیا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرۃ الاقدس عالم ظہور میں جلوہ گر ہوئے۔ تو وہ نسبت اس جذبے اور سلوک آفاقی کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی۔ اور ان دونوں جہتوں کی وجہ سے آپ معرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہو گئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری قسم جو معیت کی راہ سے سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کو عطا فرمائی گئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ اور آپ کے قائم مقام یعنی حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے کمالات سے وافر حصہ ملا۔ اور جذبہ و سلوک آفاقی دونوں دولتوں سے مشرف ہوئے۔ اور مقام قطب ارشاد تک پہنچے۔

اور اسی طرح حضرت خواجہ محمد پارسا نے بھی ان کے کمالات سے مکمل حصہ پایا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت خواجہ محمد پارسا کے حق میں فرمایا۔ کہ جسے مجھے دیکھنے کی رغبت ہو وہ محمد پارسا کو دیکھ لے۔

اور نیز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہا اللہ یعنی خود میرے وجود سے محمد پارسا کا ظہور مقصود ہے۔ اور حضرت خواجہ پارسا کو ان کمالات کے باوجود فردیت کی نسبت مولانا عارف دیک کرانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عطا فرمائی۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۵) (۴) خلوت و انجمن (۵) یاد کرد (۶) بازگشت (۷) نگاہ داشت (۸) یادداشت۔ آپ مندرجہ ذیل باتوں کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ مخلوق سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہو۔ بے ریش رگوں۔ عورتوں۔ بدعتی لوگوں۔ اور دولت مندوں اور عام لوگوں کی مجلس اختیار نہ کرو۔ (رشحات) (حاشیہ صفحہ ۱۷۱) ۱۵ یعنی محمد بن محمد حافظ بخاری، حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ وہ حق اور وہ امانت جو اس ضعیف کو پہنچا ہے۔ اور جو کچھ میں نے اس راستے میں حاصل کیا ہے، سب کچھ تمہیں سپرد کر دیا۔ اسے مخلوق خدا تک پہنچانا۔ آپ کا وصال شریف ۸۶۵ھ صبری میں ہوا۔ اور آپ کا مزار پر انوار بلخ شریف میں مرجع خلعتی ہے۔

۱۶ مولانا عارف دیک کرانی حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے چار خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کی ولادت اور مزار شریف دیک کرانی بستی میں ہے۔ جو ہزارہ کے قصبات میں سے دریائے کوہک کے کنارے پر واقع ہے اور وہاں سے بخارا شریف کا شہر نو فرسنگ ہے۔ حضرت خواجہ امیر کلال فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اور مولانا عارف کی طرح دوسرا کوئی نہیں حضرت خواجہ نقشبند مولانا عارف قدس سرہما کے ساتھ (باقی بر صفحہ ۱۲۸)

نسبت کا یہی غلبہ آپ کے لیے پیر بننے اور طالبوں کی تکمیل کرنے سے رکاوٹ بن گیا۔ ورنہ آپ کمال اور تکمیل میں نہایت بلند ورجہ رکھتے تھے۔

حضرت خواجہ نقشبند خواجہ پارسا کی شان میں فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر محمد پارسا پیری شروع کر دے تو سارا عالم ان سے روشن ہو جائے۔ مولانا عارف نے فردیت کی یہ نسبت مولانا بہا الدین قشلاقی سے جو آپ کے دادا تھے۔ حاصل کی تھی۔

جانتا چاہیے کہ فردیت کی نسبت کا رخ مکمل طور پر حق بجانب کی طرف ہوتا ہے۔ اور پیر بننے اور مخلوق کو کمال تک پہنچانے اور لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ اور اگر وہ نسبت قطب ارشاد کی نسبت کے ساتھ جو مخلوق کی دعوت اور تکمیل کا مقام ہے جمع ہو جائے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر فردیت کی نسبت غالب ہے۔ تو ارشاد اور تکمیل کا پلہ اس صورت میں کمزور ہوگا۔ ورنہ ان دو نسبتوں والا اعتدال میں ہوگا۔ اس کا ظاہر مکمل طور پر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باطن بالکلیہ حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ۔ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینے کے مقام میں بلند ترین درجہ ان دو نسبتوں والے کے لیے ہے۔ اگرچہ قطبیّت ارشاد کی نسبت ایک ہی دعوت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے لیے اس مقام میں ایک دوسرا ہی مرتبہ ہے۔ ان بزرگوں کی نگاہ دلی اہرام کو متغایب خشتی ہے۔ اور ان کی صحبت غیر پسندیدہ عادات و اخلاق کو بالکل دور کر دیتی ہے۔

سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس دولت عظمیٰ سے سعادت مند اور اس مرتبہ سے مشرف ہو چکے تھے۔ حضرت جنید کو نسبت قطبیّت شیخ بیری نقطی سے حاصل ہوئی تھی۔ اور فردیت کی نسبت (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۶) سات برس رہے۔ اور مولانا عارف ان کے ساتھ نہایت اکرام اور تعظیم سے پیش

آتے تھے۔ مولانا عارف کے کلمات قدسیہ میں سے ہے۔ کہ جو شخص اپنی تدبیر میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اور جو شخص خدا کے تقدیر کے مطالعہ میں رہتا ہے اس کے لیے بہشت ہے۔ (نقحات)

(حاشیہ صفحہ ۱۳۶) آپ کی کنیت ابوالحسن ہے۔ آپ جنید اور تمام بغداد کے بزرگوں کے استاد ہیں۔ اور معروف کرخی کے شاگرد ہیں۔ آپ نے تیس رمضان ۲۵۲ھ ہجری شگل کی صبح اس دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں نے سری جتنا کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ستر سال کی عمر پائی لیکن فوت کے وقت کے سوا کسی نے بھی آپ کو لیٹے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سری یہ شعر پڑھا کرتے تھے: لا فی النہار ولا فی اللیل لی فوج لا ابالی احوال لیل امہ قصرا۔۔۔۔۔ یعنی مجھے وہی رات کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی کہ رات بھی ہو یا چھوٹی (نقحات)

۱۳۶۲

شیخ محمد قصاب آملی سے۔

آپ کی قدسی نشان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں سہری کامریڈ ہوں۔ میں تو محمد قصاب کامریڈ ہوں۔ نسبت فردیت کو غالب کر کے آپ نے نسبت قطبیت کو فراموش کر دیا اور اسے نسبت فردیت کے پہلو میں معدوم جاتا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند کے خلفاء کے بعد اس بزرگ خاندان کے چراغ حضرت خواجہ احرار تھے۔ آپ خواجگان کے جذبہ کو مکمل طور پر طے کرنے کے بعد سیر آفاقی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور نام میں آنے یعنی شہرت حاصل کیے بغیر سیر کو اسم تک پہنچایا تھا۔ اور اس میں استہلاک اور فنا پیدا کی۔ اور پھر جذبہ کے گھر میں آئے۔ اور اسی جہت میں آپ نے خاص استہلاک اور اضمحلال پیدا کیا۔ اور اسی جہت میں بقا بھی پائی مختصر یہ کہ آپ اس جہت میں شان عظیم رکھتے تھے۔ اور وہ علوم و معارف جو فنا و بقا میں میسر آتے ہیں۔ آپ کو اسی مقام میسر آ گئے۔ اگرچہ دو جہتوں کے تقار کے واسطے سے علوم میں فرق موجود ہے۔ ان میں سے ایک فرق توحید و جود کی کائنات اور اس کا عدم ہے۔ اور اسی طرح ان امور کا اثبات ہے۔ جو توحید و جود کے مناسب ہیں۔ جیسے احاطہ اور سریان اور معیت ذاتی اور کثرت کے بالکل پوشیدہ ہونے کے باوجود وحدت کا کثرت میں شہود اس طرح کے سالک پر کلمہ آنا بالکل لوٹ کر نہ آئے۔ اور اسی طرح کہ اور دوسرے امور ہیں۔ بخلاف ان علوم کے جو اس بقا پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو فنائے مطلق کے بعد ہے۔ کیونکہ وہ علوم ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقہ کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور یہ علوم حیلوں بہانوں اور تکلفات اور سوالات و جوابات کے محتاج نہیں ہیں۔

مختصر یہ کہ جو بقا جہت جذبہ میں ہے، چاہے کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے باہر نہیں لا سکتی۔ اور صحیح میں داخل نہیں کر سکتی۔ لہذا کلمہ آنا کے باقی رہنے کے باوجود باقی پر رجوع نہیں کر سکتی اور اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جذبہ میں محبت کا غلبہ ہے۔ اور غلبہ محبت کے لیے سکر لازم ہے پس کسی طرح بھی سکر اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازمی طور پر اس کے علوم سکر آمیز ہوتے ہیں۔ جیسے وحدت الوجود کا قابل ہونا۔ کیونکہ وحدت وجود کا مبنی سکر اور غلبہ محبت ہے اس طور پر کہ اس کی نظر میں محبوب کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو وہ ماسوا کی نفی کا حکم لگاتا ہے۔ اور اے آپ دامنان کے رہنے والے تھے۔ اور شیخ ابوالعباس کے شاگرد تھے۔ شیخ ابوالعباس نے آپ کی

لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہوا تھا۔ کیونکہ آپ کی گفتگو بہت بلند ہوتی تھی۔ سارا دامنان گویا جسم تھا اور آپ اس کو روح تھے۔

اگر ایسا شخص صحو کی طرف آتا تو محبوب کا شہود اس کے لیے ماسواء کے شہود کے مانع نہ ہوتا۔ اور وہ وجود کا حکم نہ لگاتا۔ اور وہ بقا جو فناء مطلق اور نہایت سلوک کے بعد ہوتی ہے۔ صحو کا منشا اور معرفت کا مبداء ہوتی ہے۔ لہذا اس جگہ کچھ دخل نہیں۔ علوم و معارف میں سے حالت فنا میں سے کچھ جو کچھ گم ہو اتمام ہی سب کچھ رجوع کرا سکتا ہے۔ لیکن اصل کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے اور بقا بالشد سے ہی مراد ہے۔ اس لیے لازماً ان کے علوم میں سُکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس اسی کے علوم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والتحیات و البرکات الی یوم الدین کے علوم کے مطابق ہوتے ہیں۔

اور نیز ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ عید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آباد کرام سے بھی جو عجیب احوال کے مالک اور جذبہ قوی رکھتے تھے، نسبت حاصل کی تھی اور بارہ اقطاب کے مقام سے بھی کہ دین کی تائید و تقویت ان سے وابستہ ہے۔ اور جو محبت میں بھی عظیم شان رکھتے ہیں، وافر حصہ رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کو تائید شریعت اور نصرت دین میں جو خاص مقام حاصل تھا، وہ اسی نسبت کی وجہ سے تھا اور آپ کے احوال گرامی کا کچھ تھوڑا سا ذکر (اسی مکتوب میں) پہلے ہو چکا ہے۔

اس کے بعد ان بزرگوں کے طریقے کا احیاء اور عزیزوں کے آداب کی اشاعت علی الخصوص ممالک ہندوستان میں جہاں کے رہنے والے ان کے کمالات سے بہرہ ور ہیں، ارشاد پناہی معارف آگاہی پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ کے ظہور سے ہوئی۔ اس فقیر نے چاہا کہ آپ کے کمالات کا تھوڑا سا حصہ اس مکتوب میں درج کرے۔ لیکن جب اس بارے میں آپ کی رضا مفہوم نہ ہوئی تو اس باب میں جرأت کرنے سے سستی کی۔

مکتوب نمبر ۲۹۱

مولانا عبدالحی کی طرف صادر فرمایا:

توحید و جود و شہودی اور اس سے متعلقہ معارف کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام
 علی سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

اے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے اس بات کو جان کہ ایک گروہ کے لیے توحید وجودی کا منشا مراقبات توحید کی کثرت مشتق اور ممارست اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا بھنا اور درک کرنا ہے توحید کی اس قسم کا ظہور قوت خیالی کے غلبہ کے باعث جیلہ اور غور اور تخیل کی وجہ سے ہے کہ اس کے معنی توحید کثرت مزاوت کی وجہ سے تخیل میں نقش ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ توحید افعال و موجد سے وجود میں آئی ہے اس بناء پر وہ علت سے خالی نہیں۔ اس توحید والا رباب احوال میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ارباب احوال ارباب قلوب ہوتے ہیں حالانکہ وہ اس وقت میں مقام قلب کے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ یہ توحید عالی نہیں محض علمی ہے لیکن علم کے بھی اور نیچے بہت درجے ہیں۔ اور ایک دوسرے گروہ کی توحید وجودی کا منشا انجذاب اور محبت قلبی ہے جو ابتداً اذکار اللہ کے ساتھ جو معنی توحید کے تخیل سے خالی ہوتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور جدوجہد یا حرف عنایت ازلی سے مقام قلب میں پہنچے اور جذب پیدا کیا اس مقام میں اگر ان پر توحید وجودی کا جمال ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سبب محبوب کی محبت کا غلبہ ہوگا جس نے ماسوائے محبوب کے ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چھپا لیا۔ اور جبکہ ماسوائے محبوب کو نہیں دیکھتے اور نہیں پاتے۔ تو لازماً محبوب کے سوا کسی کو موجود نہیں جانتے توحید کی یہ قسم قبیلہ احوال سے ہے اور علت تخیل اور وہم کی ملاوٹ سے پاک اور مبرا ہے۔ اور اگر ارباب قلوب کی اس جماعت کو اس مقام سے عالم کی طرف واپس بھیج دیں۔ تو اپنے محبوب کو عالم کے ذرات میں سے ہر ذرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور موجودات کو محبوب کے حسن و جمال کے آئینے اور جلوہ گاہ میں جانتے ہیں یہ جماعت اگر محض فضل خداوندی حبّ شفاء سے مقام قلب سے باہر نکل کر جناب قدس کی طرف جو دلوں کو پھیرنے والی ہے متوجہ ہو جائیں تو یہ توحیدی معرفت جو مقام قلب میں پیدا ہوتی تھی۔ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ عروج کی سیڑھیوں سے چڑھتے جاتے ہیں۔ تاہم اپنے آپ کو اس معرفت کے ساتھ بہت بے مناسب پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت تو اس معرفت والوں پر انکار اور اعتراض کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے رکن الدین ابوالکلام شیخ علاء الدولہ سمنانی اور بعض دوسروں کے لئے اس معرفت کے

۱۵ آپ اس میں شاہان سمنان میں سے تھے پندرہ سال کی عمر میں سلطان وقت کی خدمت میں آکر مشغول خدمت ہوئے

کسی جنگ کے دوران آپ میں جذبہ پیدا ہوا تو بغداد میں شیخ نور الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ مدت کے بعد دعوت

ارشاد کی اجازت حاصل کی اور خانقاہ کا کیمہ میں پندرہ سال کے اندر ایک سو چالیس چلے گئے اور دوسرے (باقی برصغیر)

زائل ہونے کے بعد اس کی نفی و اثبات سے کوئی کام نہیں رہتا۔

ان سطور کا لکھنے والا اس معرفت والوں کے انکار سے اجتناب کرتا ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انکار اور اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی ہے جبکہ اس حال والوں کے لیے اس حال کے ظہور میں قصد اور اختیار کا دخل ہو۔ ان کے ارادے کے بغیر ہی ان میں یہ معنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ حال کے مغلوب ہوتے ہیں۔ لہذا معذور قرار پاتے ہیں۔ اور مجبور و معذور پر کوئی رد اور اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ فقیر انکار سے اجتناب کے باوجود اس قدر جانتا ہے۔ کہ اس معرفت سے اوپر بھی ایک دوسری معرفت ہے۔ اور اس حال کے اوپر بھی ایک دوسرا حال ہے۔ اس مقام میں رک جانے والے بہت سے کمالات سے روک دیے جاتے ہیں اور بے شمار مقامات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کم مایہ حقیر کو بغیر اس کے کہ مراقبات اور اذکار کے ضمن میں معنی توحید کے ساتھ مشغول ہو بلکہ محنت اور کوشش کے بغیر محض فضل ایزدی سے غافلت پناہ۔ حقائق و معارف آگاہ پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کی ہدایت سے لبریز صحبت میں کر سیکھنے اور آپ کی توجہ اور عنایت کے بعد مقام قلب میں سے آئے۔ اور معرفت کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس مقام کے بے شمار علوم و معارف عطا فرمائے۔ اور ان معارف کی باریکیوں کو منکشف کیا گیا۔ اور ایک مدت تک مجھے اسی مقام میں رکھا گیا۔ آخر کار کمال بندہ نوازی سے مجھے مقام قلب سے نکالا گیا۔ اس دوران توحید و جود کی معرفت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ مکمل طور پر معدوم ہو گئی۔

اپنے حالات کے اظہار سے مقصود یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس مضمون کو میں نے کشف اور ذوق کے تحت تحریر کیا ہے۔ ظن اور تقلید سے نہیں لکھا۔ جاننا چاہیے کہ معارف توحیدی جو بعض اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ابتداء میں اس مقام قلب میں صادر ہوئے ہیں۔ لہذا اس راہ سے ان بزرگوں کو کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا۔

اس حقیر نے بھی اس وقت معارف توحیدی میں کئی رسالے تحریر فرمائے۔ اور جب ان تحریرات کو بعض دوستوں نے اودھ اودھ منتشر کر دیا۔ تو انہیں جمع کرنا مشکل جانتے ہوئے ان رسائل کو (بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰) اوقات میں ایک سو تیس چلے گئے۔ ستر سال کی عمر میں بائیس رجب سنہ ۱۳۵۰ ہجری میں سب جمعہ کو دھماکا فرمایا۔

اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ نقص اس وقت لازم ہوتا ہے۔ جب کہ اس مقام سے آگے نہ بے جائیں۔
 ارباب توحید کا ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنے مشہود میں پورے طور پر نیستی اور محو ہونا پیدا
 کیا ہے۔ اور ان کی ہمت یہ ہے کہ مشہود میں ہمیشہ نیست اور معدوم رہیں اور ان کے لازم وجود
 کا کچھ اثر ظاہر نہ ہو۔ یہ لوگ کلمہ آنا کے لوٹنے کو اپنے لیے کفر جانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہایت
 کارفنا اور نیستی ہے۔ عالم میں مشہود حق کو بھی گرفتاری خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرماتے
 ہیں۔ میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کا پھر کبھی وجود نہ ہو۔ یہ لوگ محبت کے مقتول ہیں۔ اور حدیث قدسی
 مَنْ قَتَلَنِي قَاتَا دِيْنِي۔ جس کو میں قتل کرتا ہوں، تو اس کا خون بہا میں خود
 ہوتا ہوں۔

انہیں لوگوں کی شان میں واقع ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ وجود کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اور ایک لمحہ
 کے لیے بھی آسائش نہیں دیتے کیونکہ آسائش غفلت کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی نیستی
 کی صورت میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
 شیخ الاسلام ہر وی فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھے ایک گھڑی کے لیے حق سبحانہ سے غافل کرے
 امید ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔

اور وجود بشریت کے لیے غفلت درکار ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے ان میں
 سے ہر ایک کو ان امور کی استعداد کے اندازہ کے مطابق جو غفلت پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے ظاہر
 کو ان امور کے ساتھ مشغول کر دیا ہے۔ اس بنا پر کسی فرد ان کا بار وجود ان سے ہٹا ہو جاتا ہے
 ایک جماعت کے دل میں سماع اور قص کی الفت ڈال دی گئی ہے۔ اور ایک گروہ کے لیے تصنیف
 کتب اور علوم و معارف تحریر کرنا شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک گروہ مباح امور کے ساتھ مشغول

۱۔ یعنی حضرت ابو اسماعیل خواجہ عبداللہ بن ابی منصور محمد الانصاری۔ آپ حضرت ابو یوسف صحابی رضی اللہ عنہ
 کی اولاد سے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے شعرائے عرب کے تین ہزار عربی اشعار یاد ہیں۔ اور میں نے تین
 صد افراد سے حدیث لکھی ہے جو سب کے سب سنی العقیدہ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بدعتی اور خود رائے
 نہیں تھا۔ اور مجھے یمن ہزار احادیث ایک ایک ہزار اسناد کے ساتھ یاد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی قوت
 حافظہ عطا کی گئی ہے کہ جو کچھ میرے قلم کے نیچے سے گزرتا ہے یاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تصوف
 میں میرے پیرو مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں اگر میں خرقانی کی زیارت سے شرف نہ ہوتا۔ تو حقیقت کو نہ پرا
 سکتا۔ (نفحات لمخضات)

کیا گیا ہے۔

عبد اللہ اصطفیٰ کتوں والوں کے ساتھ صحرا میں جا رہا تھا۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے اس کا راز دریافت کیا۔ اس بزرگ نے فرمایا تاکہ ایک سانس کے لیے ہی وجود کے بوجھ سے نجات حاصل کرے اور بعض کو توحید و جود کی علوم اور شہود و وحدت و کثرت کے ساتھ آرام عطا فرمایا۔ تاکہ اس بوجھ سے ایک گھڑی کے لیے ہی آرام پائیں۔ اسی قبیلہ سے ہے وہ توحید جو بعض کا بر مشائخ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ امرار ہم سے ظاہر ہوئی ہے۔ ان بزرگوں کی نسبت تنزیہ صرف کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ عالم اور شہود و در عالم سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ وہ معارف جواشاً پناہ معارف دست گاہ ناصر الدین خواجہ عبید اللہ نے توحید و جود کی اور شہود و وحدت و کثرت کے مناسب تحریر فرمائے ہیں، توحید کی اسی قسم اخیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب فقرات جو بعض علوم توحید و غیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے علوم کا منشا اور ان معارف سے مقصود اس عالم کے ساتھ انس و الفت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہیں ہمارے خواجہ (محمد الباقی قدس سرہ) کے وہ معارف جو آپ نے کتاب فقرات کے موافق بعض رسائل میں تحریر فرمائے ہیں۔ ان علوم توحید کا منشا جذبہ ہے اور نہ غلبہ محبت اور ان کے مشہود کو عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ جو کچھ انہیں عالم میں دکھاتے ہیں وہ ان کے مشہود حقیقی کا شبہ اور مثال ہے۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کے عشق میں گرفتار ہو اور کمال محبت سے اپنے آپ کو آفتاب میں گم کر لیا ہو۔ اور اپنا کوئی نام و نشان نہ رہنے دیا ہو۔ ایسے شخص کے لیے اگر چاہیں کہ اُسے اپنی طرف واپس لائیں اور اس میں آفتاب کے ماسوا کی اُنت و الفت پیدا کریں تاکہ ایک گھڑی کے لیے ہی انوار آفتاب کے غلبہ سے اپنا ایک سانس ہی درست کرے، اور آرام پاٹے تو اسی آفتاب کو عالم کے آئینوں میں اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس عالم کے ساتھ اس کی اُنت اور التفات پیدا کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ سارا عالم میں آفتاب ہے اور آفتاب کے سوا کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اور کبھی فداات عالم کے آئینوں میں اسے جمال آفتاب دکھاتے ہیں۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ جب نفس الامر میں عالم آفتاب کا عین نہیں ہے تو پھر عالم کو آفتاب ظاہر کرنا خلاف واقع ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ افراد عالم بعض امور میں آپس میں مشترک ہیں۔ اور بعض امور میں غیر مشترک۔ حتیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے بعض ان امور کو جو امتیاز اور عدم اشتراک کا باعث ہیں، بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیتا

ہے۔ اور فقط اجزائے مشترکہ کا ہی مشاہدہ کراتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے آپس میں متحد ہونیکا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص آفتاب کو بھی اس علاقہ سے عالم کا عین پاتا ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ کی اگرچہ فی الحقیقت عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، لیکن اسی مشابہت اس اتحاد کو درست کر دیتی ہے۔

مثلاً حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے اگرچہ فی الحقیقت ان دونوں وجودوں کے درمیان کچھ مناسبت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم، سمیع، بصیر، حی اور قادر اور مرید ہے اور عالم کے بعض افراد بھی ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔ اگرچہ واجب تعالیٰ کی صفات اور ممکن کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن چونکہ وجود امکانی کی خصوصیت اور صفات محض کے نقائص کو ان کی نگاہ سے بعض حکمتوں کے تحت پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ لہذا واجب اور ممکن کے درمیان اگر اتحاد کا حکم کریں تو گنجائش ہے۔

اور توحید کی یہ قسم اخیر اقسام توحید میں سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اس معرفت والے حال کے مغلوب نہیں ہیں۔ اور اس کا شکر اس معرفت کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان پر اس حال کا حدود کسی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ملحوظ و مطلوب ہے کہ اس معرفت کے وسیلہ سے انہیں سکر سے صحو کی طرف لائیں اور تسلی دیں۔ چنانچہ ایک جماعت کو سماع اور رقص اور ایک جماعت کو مباح امور کے ساتھ مشغول کر کے تسلی دیتے ہیں۔

جانتا چاہیے کہ ان مذکورہ گروہوں میں سے بعض کو ان امور کے ساتھ مشغول کرتے ہیں جو ان کے مشہود کے مغائر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح تسلی پاتے ہیں۔ بخلاف ان بزرگوں کے کہ جو چیز ان کے مشہود کے مغائر ہوتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لیے ناچار عالم کو ان کے مشہود کا عین ظاہر کرتے ہیں۔ یا عالم کے آئینہ میں اس کو جلوہ گر کرتے ہیں۔ تاکہ ایک گھڑی کے لیے اس بوجھ سے آرام پائیں۔

اس آخری قسم توحید کا منشا اس حقیر کو کشف و ذوق کے طریقہ سے معلوم نہ تھا۔ صرف پہلی دو وجہوں کو جانتا تھا۔ اس تیسری قسم کا صرف ظن و گمان تھا۔ اسی لیے اس حقیر نے خطوط اور رسالوں میں ان دو بلکہ صرف دوسری وجہ کو لکھا ہے۔ اور توحید وجودی کو اس میں نہ بھر کیا ہے۔ لیکن ارشاد پناہی قبلہ گا ہی حضرت خواجہ محمد الباقی قدس سرہا کی رحلت کے بعد آپ کے مزار شریف کی تقریب زیارت کے لیے آقا سے محفوظ شہر دہلی میں آنے کا اتفاق ہوا عید کے دن مزار شریف کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔

مزار مبارک کی طرف توجہ کے دوران آپ کی روحانیت کی پوری توجہ اس فقیر کی جانب مبذول ہوئی۔ اور کمال غریب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ، جو حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کی طرف منسوب تھی، عطا فرمائی۔ فقیر نے جب اس نسبت کو اپنے اندر پایا، تو بالبداهت ان علوم و معارف کی حقیقت کو بطریق ذوق پایا۔ اور معلوم ہوا کہ ان میں توحید و جود کی کامنشا، انجذاب قلبی اور غلبہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ اس معرفت سے مقصود اس غلبے کا ہلکا کرنا ہے۔ ایک مدت تک اس معنی کا اظہار مناسب نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب بعض رسائل میں صرف پہلی دو وجوہ کا ذکر ہوا۔ تو کم فہم لوگ اس سے دہم میں پڑ گئے، کہ اس بیان سے ان دو بزرگوں (خواجہ احرار اور خواجہ محمد ارباب) قدس سرہما کی تنقیص لازم آتی ہے۔ کہ ان کا طریقہ ارباب توحید کا طریقہ ہے تو لوگوں نے اس ذریعہ سے اس فقیر کے حق میں فتنہ انگیزی کی زبان دراز کی۔ یہاں تک کہ اس حقیر کے بعض کم عقیدت مریدوں کے احوال میں سُستی کا باعث بن گئی۔ تو ضرورتاً توحید کی اس قسم کے اظہار میں مصلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (یعنی زیادتِ قبر پر دم شد) کو بطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانتے ہوئے تحریر میں لایا۔

ہمارے حضرت خواجہ کے مخلص درویشوں میں سے ایک نے یہ بات نقل کی۔ کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ ہم ارباب توحید کی کتابوں کے مطالعہ سے نسبت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطالعہ کتب سے صرف یہ مقصود ہے کہ ایک گھڑی کے لیے ہی اپنے آپ کو غافل کریں۔ یہ کلام پہلے کلام کی تائید کرتا ہے۔

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق نے جو ہمارے حضرت خواجہ کے مخلصین میں سے ہیں۔ نقل کیا کہ ہمارے حضرت خواجہ نے ایام رحلت سے تھوڑے دن پہلے فرمایا تھا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ توحید (وجودی) تنگ کو چہ ہے۔ شاہراہ دوسری ہے۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی جانتے تھے۔ لیکن اس قسم کا یقین ابھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا شرب بھی توحید و جود سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتداً شے حال میں اگر اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہو۔ تو کوئی باک نہیں۔ بہت سے مشائخ کے لیے ابتدا میں اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن آخر کار اس سے باہر نکل آئے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۴) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے نزدیک مزارات اولیاء اللہ پر حصول فیض کے لیے جانا اور مزارات کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ بعض بے ادب لوگ زیارتِ قبور اور ادبیائے کرام کے فیض کے منکر ہیں۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جس کی طرف حضرت امام ربانی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور جس پر آپ خود غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اعتقاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اور بھی جذبہ نقشبندیہ کے مقام میں پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ نقشبندیہ کا طریقہ اور حضرت خواجہ احرار کا طریقہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور علوم و معارف بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت خواجہ احرار کی توجہ کا غلبہ اپنے ملودی آباؤ اجداد کی نسبت باطنی کے اعتبار سے ہے۔ جو پشت ہائیت سے بزرگ چلے آئے ہیں۔ اور یہ فنا اور نیستی جس کا اور پر ذکر ہوا اسان بندگان کی نسبت کے لازم سے ہے۔ اس حقیر نے ہم عصر لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے طالبوں کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ نقشبند کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ کے طریقہ کے علوم و معارف کو جو ظاہر شریعت کے علوم سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس خراب زمانے میں جب کہ ارکان شریعت میں پوری سستی پیدا ہو چکی ہے۔ مناسب دیکھتے ہوئے طالبوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اسی طریقہ کا تعین کیا ہے۔ اگر حق سبحانہ طریقہ احرار یہ کہ اس حقیر کے توسط سے رواج دینا چاہتا تو سارے جہاں کو ان انوار سے منور کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کے انوار کامل طور پر اس فقیر کو عطا فرمائے ہیں۔ اور دونوں اکابر کے تکمیل کے طریقوں کو ظاہر کر دیا ہے۔

ان الفضل بید اللہ یوثیہ من
یشاء۔ واللہ ذو الفضل العظیم
یعنی بے شک فضل و کمال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ غنیم فضل والا

۴۔

پادشاہ ہے ست کر عنایت خویشیں
اگر پادشاہ بدور پیر زن !
ہر جو عالم بہ یک گدا بخشد
بیاید تو اسے خواجہ سبست مکن
اور مطابق حکم !

وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔

بعض مخفی اسرار کو یہ فقیر جائے ظہور میں لایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ طالبان حق کو ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اگرچہ یہ فقیر جانتا ہے کہ منکروں کے انکار میں یہی اضافہ ہوگا۔ لیکن مقصود طالبوں کو فائدہ پہنچانا ہے منکر لوگ بحث سے خارج اور مطمح نظر سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہت ہدایت ہے۔ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے کہ مصلحت کے تحت ایک طریقہ کو اختیار کرنے سے دوسرے طریقے پر اس کی افضلیت لازم نہیں آتی۔ اور دوسرے طریقے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔

۱۔ خدائے تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی مہربانی سے دونوں جہان ایک گدا کو بخش دیتا ہے۔

۲۔ اگر بادشاہ ازراہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر آجائے۔ تو اسے خواجہ توحید سے اپنی ٹلاٹھی نہ

نورج ۱۲ منہ۔

دروازہ شہر را تو ان بست

نتوان دہن مخالفان بست

اور تمام تعریفیں اولاً و آخراً اللہ صاحب انعام و احسان کے لیے ہیں۔ اور صلوٰۃ و سلام و تحیہ اس کے رسول پر اور اس کی پسندیدہ آل پر اور نیک و کار اصحاب پر ہمیشہ نازل ہوتے رہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۲

شیخ عبد الحمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔

مریدوں کے ضروری آداب اور بعض کے شبہات و در کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَدْبَنَا بِالْاَدَابِ

الْتَّبَوٰیۃ وَ هَدَانَا بِالْاَخْلَاقِ الْمُصْطَفٰوۃ

عَلِیْہِ عَلٰی الْاِلَہِ الصَّلٰوۃُ وَ التَّسْلِیْمٰتُ اَمَّا بَعْدُ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے

ہمیں آداب بخوبی سکھائے۔ اور ہمیں اخلاق و عبادت

کا ہدایت دی۔ علیہ و علیٰ آلہ و سلم و التسلیمات

اے عزیز جان سے کہ اس راہ فقر پر چلنے والے و در حال سے خالی نہیں یا مرید ہیں یا مراد۔ اگر

مراد ہوں تو انہیں مبارک ہو۔ کیونکہ انہیں انجذاب اور محبت کے راستے سے کشاں کشاں لے

جائیں گے۔ اور مطلب اعلیٰ تک پہنچا دیں گے۔ اور ہر ادب جو درکار ہو بواسطہ یا بلا واسطہ انہیں

سکھادیں گے۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہوگی تو اس پر انہیں جلدی آگاہ فرمادیں گے۔ اور

اگر ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اور اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی۔ تو ان کی کوشش کے بغیر اس

دولت تک پہنچا دیں گے۔

مختصر یہ کہ عنایت ازلی جل شانہ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے

کام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا

لیتا ہے۔

اور اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کمال اور کمال کرنے والے پیر کے واسطہ کے بغیر دشوار ہے۔

بلکہ ایسا یہ چاہیے جو جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف اور فنا و بقا کی سعادت سے بھی سعادتمند

شہ کا دروازہ تو بند ہو سکتا ہے۔ لیکن مخالفوں کا نہ بند نہیں ہو سکتا۔

ہو چکا ہو۔ اور سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ کو مکمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اور اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو اور مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو۔ تو نہایت ہی اکسیر ہے۔ اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا۔ مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پڑ مردہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اگر اس طرح کا صاحب دولت پیر میسر نہ آئے۔ تو سالک مجذب ہی غنیمت ہے۔ اور ناقصوں کی بہت اس سے بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے واسطے سے فنا اور بقا کی دولت تک پہنچ جائیں گے۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود

ورنہ لیس عال ست پیش خاک تود

اور اگر عنایت خداوندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل اور کامل کرنے والے پیر تک پہنچا دیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے۔ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے۔ اور اپنی نیک بختی کو اس کی رضا مندی کے کاموں میں جانے۔ اور اپنی بد بختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔

حدیث نبوی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اتہاوا مکملہا میں وارد ہے۔

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ

هُوَ أَوْ تَبَعًا لِمَا حِثُّ بِهِ

تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے۔ جسے میں سے کر رہا ہوں۔

یہ بات بھی مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور نہ مجلس کا کوئی فائدہ ہے۔ بعض آداب اور ضروری شرائط بیان کی جاتی ہیں گوش ہوش سے سنیں۔

اے عزیز! تو جان کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے۔ اور پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے۔ اور اپنے آپ کو کلیۃً اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے یاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ اور فرض و سنت نماز کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں

۱۵ آسمان عرش کی نسبت تو نیچے ہے، لیکن تودہ خاک سے اونچا بہت ہے۔

۱۶ مشکوٰۃ شریف۔

ادارت کرے۔

موجودہ بادشاہ کے متعلق منقول ہے۔ کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفاقاً اس دوران میں وزیر کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہو گئی۔ اور اس نے اپنے کپڑے کے کسی بند کو اپنے ہاتھ سے درست کیا۔ اس دوران بادشاہ کی نظر اس پر پڑی دیکھا۔ کہ وزیر اس کی طرف متوجہ نہیں۔ تو ڈانٹ کر کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میرے سامنے اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔ غور کرنا چاہیے کہ جب کہنی دنیا کے وسائل کے لیے باریک آداب درکار ہیں۔ توجہ چیزیں دُسر شد و غیرہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ ان کے آداب کی رعایت تو بہت کامل طریقہ پر کرنی لازم ہوگی۔ اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں پر یا پیر کے سائے پر پڑتا ہو۔ اور پیر کی جاننا پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو خانہ میں وضو نہ کرے۔ اور اس کے خاص بڑوں کو اپنے استعمال میں نہ لائے۔ اور اس کے سامنے پانی نہ پیے اور نہ کھانا کھائے اور نہ کسی سے بات کرے۔ بلکہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ اور پیر کی عدم موجودگی میں اس طرف پاؤں نہ کرے۔ جس طرف پیر ہو۔ اور نہ اس طرف تھو کے۔ اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اسے درست جانے۔ اگرچہ بظاہر درست نظر نہ آئے۔ کیونکہ پیر جو کچھ کرتا ہے الہام اور اذن سے کرتا ہے لہذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور اگر اس کی بعض الہامی صورتوں میں خطا بھی واقع ہو جائے تو خطا الہامی خطا اجتہادی کی طرح ہے کہ اس پر طاعت یا اعتراض جائز نہیں۔ نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر کے ساتھ محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے محبوب سے جو کچھ صادر ہو محب کو اچھا ہی نظر آتا ہے۔ لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تمام کلی و جزئی امور میں اپنے پیر کی اقتداء کرے کیا کھانے میں کیا پینے میں اور کیا سونے اور ہر نیک کام میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور فقہ کو اس کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔

اَلْراکِر دِرا سِرا سِے نِگارِ سِستِ فارغِ است

از باغ و بوستان و تماشا سِے لالہ زار

اور پیر کی حرکات و سکنات میں اعتراض کو قطعاً گنجائش نہ دے چاہے راٹی کے برابر اعتراض ہو۔ کیونکہ اعتراض کا نتیجہ غرور کی ہے سو کچھ نہیں۔ اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء اللہ میں عیب نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے عظیم سے نجات دے۔

اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات کا سہارا نہ کرے۔ اگر یہ یہ طلب دل میں دوسرے اور خطرے کی

لے جس کے گھر میں مشوق ہو وہ باغ و بوستان کی سیر اور لالہ زار کے تماشا سے فارغ ہے۔

شکل میں ہو۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے نبی سے ہجرہ طلب کیا ہو۔ معجزے طلب کر نیوالے کفار اور منکر لوگ ہیں۔

معجزات از بہر قہر دشمن است

بوسے جنسیت پختہ دل برون است

موجب ایمان نباشد معجزات

بوسے جنسیت کند جذب صفات

اگر دل میں کسی کا شبہ بھی آجائے تو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کرے۔ اگر حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی تصور کرے۔ پیر پر کوئی عیب نہ لگاٹے۔ اور جو بھی واقعہ ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے۔ اور واقعات کی تعبیر اس سے دریافت کرے۔ اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کرے۔ اور درستی اور خطا کو اس سے تلاش کرے۔ اور اپنے کشفوں پر ہرگز اعتماد نہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں حق باطل کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور درستی خطا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور بے ضرورت اور بلا اجازت اس سے الگ نہ ہو۔ کیونکہ اپنے لیے پیر کے غیر کو اختیار کرنا عقیدت کے منافی ہے۔ اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے۔ اور اونچی آواز سے اس کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے کہ بے ادبی ہے۔ اور ظاہر باطن میں فتوح اور کشائش حاصل ہو تو اپنے پیر کے توسط سے جانے اور واقعہ میں دیکھے کہ دوسرے مشائخ سے فیض پہنچا ہے اسے بھی اپنے پیر کی طرف سے جانے۔ اور یہ اعتقاد رکھے کہ جب پیر کمالات و فیوض کا جامع ہے تو پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب شیوخ میں سے ایک شیخ کے مناسب کہ افاضہ کی صورت اس سے ظاہر ہوئی ہے، مرید تک پہنچا ہے۔ اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ مرید کی آزمائش کے طور پر وہ لطیفہ دوسرا شیخ خیال کر لیا گیا ہے۔ اور فیض کو اس کی طرف سے جانا، عظیم مغالطہ ہے۔ حق سبحانہ لغزش قدم سے بچائے۔ اور پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اور اس کی محبت پر قائم رکھے۔ بحر متہ سید البشر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔ مختصر یہ کہ ”طریقت سب ادب ہے“ مثل مشہور ہے۔ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر مرید بعض ادب کی رعایت میں ۱۔ ہجرات دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے میں، اور دل قابو کرنے کے لیے جنسیت کی بوجہ۔ ہجرات ایمان کا باعث نہیں۔ بلکہ جنسیت کی بوجہ صفات کو جذب کرتی ہے۔

۲۔ بجا و جہ ہے کہ جو فرقے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور انبیاء و اولیاء کے بجا ادب اور (باقی بر صفحہ ۸۵)

اپنے آپ کو کوتاہ جانے اور ان کی مناسب ادائیگی تک نہ پہنچ سکے۔ اور کوشش و سعی کے باوجود عمدہ برائے جو سکے تو اس کیلئے معافی ہے۔ لیکن اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ضروری ہے۔ اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ آداب کی رعایت نہ کرے۔ اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی نہ کرے تو ایسا مریدان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

ہر کہ را روئے بہ بعبود نہ بود

دیدنِ دوسے نبی سود نہ بود

ہاں وہ مرید جو اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا و بقا کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ عام اور فرست کا راستہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پیر بھی اسے مسلم رکھے اور اس کے کمال کی گواہی دے۔ تو اس مرید کے لیے گنجائش ہے کہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر سے خلاف کرے۔ اور مقتضائے اللہ عام پر عمل کرے۔ اگرچہ اس کے پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی بات ثابت ہو چکی ہو۔ کیونکہ ایسا مرید اس وقت خلقِ تقلید سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اس کے لیے تقلید کرنا خطا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات نے امور اجتہاد اور احکام غیر مندرجہ میں آنحضرت علیہ السلام سے اختلاف کیا ہے۔ اور بعض اوقات میں صواب حائز (بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴) گستاخ ہیں۔ آج تک ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عارفِ مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

از خدا خواہیم توفیقِ ادب ! بے ادب محروم گشت از فضلِ رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ! بلکہ آتش در ہمہ آفتاق زد

ہر کہ گستاخی کند اندر طریقت گر دو اندر وادی حسرت غریقت

ہر چہ آمد بر تو از ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخت ہم

ترجمہ اشعار :- ۱۔ ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔

(۲) بے ادب انسان صرف اپنے آپ کو ہی بُرائی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ سارے جہان میں بے ادبی کے فتنے کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔

(۳) جو شخص طریقت میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، وادی حسرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔

(۴) تم پر جو تاریکیاں اور غم چھاٹے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ تمہاری بے باکی اور گستاخی ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۸۴) جسے اپنی بھلائی کا خود خیال نہ ہو۔ وہ اگر نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لے تو بے سود ہے (باقی صفحہ ۸۴)

اصحاب میں ظاہر ہوا ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر مخفی نہیں۔

پس ثابت ہو گیا کہ مرتبہ کمال تک پہنچنے کے بعد مرید کا اپنے پیر سے اختلاف کرنا بے اثر ہے اور بے ادبی سے متبر اور پاک ہے۔ بلکہ یہاں اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا ہی ادب ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پورے آداب سے یکجہ چلے تھے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے سوا کچھ نہ کرتے۔

ابو یوسف کے لیے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کی تقلید کرنا خطا ہے۔ درستی اپنی رائے کی متابعت میں ہے۔ نہ ابو حنیفہ کی رائے کی متابعت میں۔ امام ابو یوسفؒ کے متعلق یہ قول مشہور ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھ مہینے جھگڑا رہا۔ تم نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ فن کی تکمیل بہت سے اہکار کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اگر فن اور علم ایک ہی فکر میں بند رہتا تو اس میں زیادتی اور اضافہ نہ ہوتا۔ علم نحو جو سیبویہ کے زمانہ میں تھا، آج نخیلوں کے اختلاف اراء اور بہت سی نظار کے ملنے سے سو گنا زیادہ اور کامل ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ اس علم کی بنا امام سیبویہ نے رکھی ہے۔ لہذا بزرگی اور فضیلت اسی کے لیے مسلم ہے۔ فضیلت متقدمین کے لیے ہی ہے۔ اور کمال تاخرین کے لیے :-

مثل امنی کمثل المطر لا یدری

میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ یہ پتہ

نہیں چلتا کہ اس کا پلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ

اولہم خیرا ما آخرہ

حدیث نبوی ہے۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

تمہ

بعض مریدین کے رفع شبہ کے بیان میں

اے عزیز جان نے کہ سو فیائے کرام نے کہا ہے :-

الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ یعنی شیخ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے

زندہ کرنا اور مارنا پیری کے مقام کے لوازمات ہیں۔ لیکن اس احیاء سے روحی احیاء مراد ہے

(حاشیہ صفحہ ۱۶۱) ۱۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں خاص

کہ جنگ بدر کا واقعہ۔ لیکن حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا اس طرح کا اختلاف محض صورت تھا ورنہ صحابہ کرام سے جو کچھ ملتا

ہوتا تھا وہ حضور ہی کا فیض اور آپ ہی کی توجہ اور برکت کا نتیجہ تھا۔ (از مترجم غنی عنہ)

نہ جسمی۔ اسی طرح امانت سے بھی روح کا مارنا ہے، نہ جسم کا۔ اور حیاۃ اور موت سے مراد فنا اور بقا ہے جو مقام ولایت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور شیخ مقتدا باذن اللہ سبحانہ ان دونوں کا کفیل اور ضامن ہے۔ پس شیخ میں اس کے زندہ کرنے اور مارنے کی قوت کا ہونا ضروری ہے اور نیکی و نیت کے معنی ہیں، یعنی بقا عطا کرتا ہے اور فانی کرتا ہے۔ جسم کو زندہ کرنے اور مارنے کا منصب و مرتبہ شیخی سے کچھ سروکار نہیں۔ شیخ مقتدا کُربا کی طرح ہے جس کسی کو اس سے مناسبت ہوگی وہ حسن و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا آئے گا۔ اور اپنا حصہ اس سے پاٹے گا۔ خوارق اور کرامات مریدوں کو کھینچنے کے لیے نہیں ہیں۔ مرید معنوی مناسبت سے کھینچ کر آتے ہیں۔ اور جو شخص ان بزرگوں سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ ان کے کمالات کی دولت سے محروم ہے۔ اگر یہ ہزار معجزے، خوارق اور کرامات دیکھے۔ البوحیل اور ابولسب کو اس معنی کی دلیل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا:

وَإِنْ يَرَوْا كُفْرًا، أَيْ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
حَقًّا إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا
إِلَّا آسَافُ الْأَوَّلِينَ

اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر
بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے
پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑیں گے۔ منکریوں کہیں
گئے۔ کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے بے اصل قسے کہانیاں
ہیں۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۹۳

شیخ محمد حبتی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ لَیْسَ الشَّيْءُ وَفَتْ - حدیث نبوی علیہ علی آلہ
الصلوة والسلام آیا ہے۔ اور البغذ غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور انہوں
نے پوچھا تھا تَدْرِي هَذِهِ عَلَى رِقَبَةٍ كُلِّ وَدَّ اللَّهُ - حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا ہے۔ اور بعض
دوسروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا کہ جن اولیا
کی گردن پر آپ کا قدم ہے، ان سے مراد وہی اولیا ہیں۔ جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ یا مطلقاً اولیا

مراد ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْلَحَ۔ آپ نے جو صحیفہ شریفہ ارسال فرمایا تھا۔ اس کے موصول ہونے سے یہ فقیر خوش اور مسرور ہوا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ حق تعالیٰ جل و علی کے دوست و درافتادہ لوگوں کو یاد فرمائیں۔

آپ کے مکتوب میں درج تھا۔ کہ حضرت رسالت پناہ علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے :-

لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقَتٌ۔ یعنی مجھے اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت میسر آتا ہے۔

اور حضرت ابوذر غفاری نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اور یہ کہ حضرت میراں محی الدین نے فرمایا ہے کہ میرے پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہیں اور کسی دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ان دو نقطوں پر شور و غوغا ہو جاتا ہے۔ مہربانی کر کے لکھا جائے کہ ان دو باتوں کے کیا معنی ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے پوری توجہ سے واضح طور پر لکھ کر جو اس غریب کی سمجھ کے قریب ہو۔ ارسال فرمائیں۔

میرے مخدوم اس فقیر نے اپنے رسائل میں لکھا ہے۔ کہ آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے دوام وقت کے باوجود ایک نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ اور وہ وقت ادائے نماز کے دوران میسر آتا تھا۔

الصَّلٰوۃُ مَعَ اَبْحِ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔

آپ نے سنا ہوگا اور :-

اِرْحَنِیْ یَا یَلّٰلُ۔

یعنی اے بلال مجھے راحت پہنچا۔

اس مطلب کے ثابت کرنے میں معتبر گواہ ہے۔ اور ابوذر غفاری بھی وراثت اور تبعیت کی بنا پر اس دولت سے مشرف ہوئے تھے۔ کیونکہ آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کے لیے آپ کے تمام کمالات سے وراثت اور تبعیت کے طور پر وافر اور پورا حصہ ملتا ہے۔

اور وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر دلی کی گردن پر ہے۔

صاحب عوارف نے جو شیخ ابوالنجیب سرور دلی قدس سرہ کے مرید اور تربیت یافتہ ہیں اور

اسے اور یہ کلمہ فرماتے کہ وقت قریب قریب پچاس مشائخ مجلس میں موجود تھے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ

اس وقت خداوند تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے دل مبارک پر تجلی فرمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے

ایک گروہ کے ساتھ متقدمین اور متاخرین اولیائے کرام کی موجودگی میں آپ کو انعام کے طور پر لباس پہنایا۔

یہ شیخ ابوالنجیب حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے دوستوں اور رازداروں میں سے ہوئے ہیں۔ اس کلمے کو ان کلمات میں شامل کیا ہے جو خود بینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو شائع کرام سے ابتداءً حوالہ میں سُکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے صادر ہوئے۔ اور نفحات میں شیخ حماد دُبَّاس سے منقول ہے۔ جو حضرت شیخ کے شیوخ میں سے ہوئے ہیں۔ کہ انہوں نے بطور فراست فرمایا کہ اس عجیب کا قدم وہ مبارک قدم ہے۔ کہ اس کے وقت کے اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اور اس کو خدا کی طرف سے حکم ہوگا۔ کہ یوں کہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ شخص یہ کلمات ضرور کہے گا۔ اور سب اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے۔

بہر صورت حضرت شیخ اس کلام میں حق بجانب ہیں۔ یہ کلام خواہ سُکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے آپ سے صادر ہوا ہو یا اس کلام کے اظہار کا آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہو۔ بہر صورت اُس وقت کے تمام اولیاء آپ کے قدموں کے نیچے تھے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کے اولیاء اس حکم سے خارج ہیں جب کہ شیخ حماد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کا قدم ان کے وقت میں تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔

نیز ایک غوث نے جو بغداد میں تھے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر اور ابن سقا عبداللہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ بطریق فراست حضرت شیخ کے حق میں فرمایا۔ کہ میں تجھے بغداد میں منبری پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور تو اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے۔ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تیرے وقت کے سب اولیاء نے اپنی گردنیں تیرے احترام اور اعزاز میں جھکا دی ہیں۔

اس بزرگ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اس وقت بھی تنہا جانا و تعالیٰ کسی کو چشم بینا عطا فرمائے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہ جس طرح اس غوث نے دیکھا کہ اس وقت کے اولیاء کرام کی گردنیں آپ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں۔ اور یہ حکم اُس

۱۵ شیخ حماد قدس سرہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیران طریقت میں سے ہوئے ہیں آپ بظاہر کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن آپ نے معارف اور اسرار کے دروازے کھول دیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جوانی کے ایام میں آپ کی صحبت میں رہے۔ ایک دن آپ نہایت ادب سے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ اُٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو شیخ حماد نے فرمایا، ایک وقت آئے گا۔ کہ اس عجیب شخص کے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہوں گے، شیخ حماد نے ۵۲۵ھ ہجری میں ماہ رمضان شریف میں وصال فرمایا۔

وقت کے اولیاء کرام کے علاوہ کسی اور طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اسی طرح غوث پاک قدس سرہ سے پہلے اولیاء کرام کو بھی یہ حکم شامل نہیں۔ کیونکہ آپ سے پہلے اولیاء اللہ میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں جو حضرت شیخ قدس سرہ سے یقیناً افضل ہیں۔ اور آپ کے بعد اولیاء میں بھی یہ حکم کیسے جاری ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اولیاء میں حضرت امام مہدی بھی ہیں۔ جن کے تشریف لانے کی آنسو در علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت دی ہے۔ اور امت کو آپ کے وجود کی بشارت سے نوازا ہے۔ اور انہیں خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی کہ حضرت عیسیٰ اولوالنزم سابقین انبیاء میں سے ہیں۔ اور اس شریعت کی متابعت کے واسطہ سے اصحاب خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہیں۔ اس امت کے متاخرین کی بزرگی کے باعث ہی شاید آنسو در علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ”نہیں معلوم کہ اس امت کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے۔“ (رواہ الترمذی)

مختصر یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی ولایت میں شان عظیم ہے۔ اور بلند ترین درجہ حاصل ہے۔ ولایت محمدیہ خاصہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمہ کو لطیفہ کے راستے سے نقطہ آخر تک پہنچایا ہے۔ اور اس دائرہ کے سر حلقہ ہوئے ہیں۔ یہاں سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ جب شیخ قدس سرہ ولایت محمدیہ خاصہ کے سر حلقہ ہیں تو سب اولیاء اللہ سے افضل ہوں گے۔ کیونکہ ولایت محمدی علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام تمام ولایتوں سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے حضرت شیخ قدس سرہ اُس ولایت محمدی کے سر حلقہ ہیں جو لطیفہ کے راستہ سے حاصل ہے، جیسا کہ پہلے گزرا کہ مطلق ولایت کے سر حلقہ ہیں۔ تاکہ افضلیت لازم آئے، یہاں ہم یوں کہتے ہیں کہ مطلق ولایت محمدیہ کا سر حلقہ ہونا افضلیت کو مستلزم نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بطریق تبعیت و وراثت کمالات نبوت میں پیش قدم ہو۔ اور ان کمالات کی وجہ سے افضلیت اسے حاصل ہو۔

حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے مریدین کی ایک جماعت شیخ قدس سرہ کے حق میں بہت غلو کرتی ہے اور محبت میں حسد سے بڑھ جاتی ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے محب دشمن حسد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس جماعت کی گفتگو کے اشارات سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شیخ قدس سرہ کو تمام پہلے اور ان کے بعد آنے والے سب اولیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کے سوا کوئی دوسرا معلوم نہیں جس کو حضرت شیخ سے افضل تسلیم کرتے ہوں۔ یہ محبت میں افراط کی وجہ سے ہے۔

اگر سوال کریں کہ جس قدر خوارق و کرامات حضرت شیخ قدس سرہ سے وجود میں آئے ہیں۔ اور کسی دلی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ لہذا سب سے شیخ قدس سرہ ہی افضل ہونے چاہئیں، تو میں کہوں گا کہ ظہور خوارق کی کثرت انصافیت پر دلالت نہیں کرتی۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی دلی سے ایک امر خوارق بھی ظاہر نہ ہو۔ لیکن وہ اس دلی سے افضل ہو جس سے کئی خوارق و کرامات کا ظہور ہوا ہو۔

شیخ الشیوخ (شہاب الدین سروروی) نے مشائخ کی کرامات و خوارق کے بعد فرمایا ہے کہ: ”یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں۔ کبھی اولیاء اللہ میں سے ایک گروہ کو ان خوارق کا مکاشفہ کرایا جاتا ہے اور اسے عطا کی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں سے اوپر وہ شخص ہوتا ہے جس سے ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہیں ہوئی ہوتی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں تعزیت یقین کے لیے ہیں اور جسے ویسے ہی یقین عطا کر دیا گیا ہو اُسے ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کرامات، جو ہم نے ذکر کی ہیں، دل میں ذکر الہی کے رسوم اور ذکر ذات کے وجود سے کم درجہ ہیں۔“

کثرت ظہور خوارق کو انصافیت کی دلیل بنانا بالکل ایسے ہے جس طرح کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کثرت فضائل و مناقب کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر انصافیت کی دلیل بنائے۔ کیونکہ جس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضائل و مناقب ظہور پذیر ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر سے نہیں ہوئے۔ اسے برادر عزیز! ابھی طرح سن۔ خوارق عادات دو قسم ہیں:

نوع اول علوم و معارف خداوند تعالیٰ جل سلطانہ ہیں۔ کہ ذات صفات اور افعال واجب تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نظر عقل کے دائرہ سے دراء ہیں۔ اور متعارف اور معتاد کے خلاف ہیں۔ جن کے ساتھ اُس نے اپنے خاص بندوں کو ہی ممتاز فرمایا ہے۔

اور دوسری قسم مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور عالم سے تعلق رکھنے والے امور غیبیہ کی خبریں دینا ہے۔

نوع اول اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ خاص ہے۔ اور نوع ثانی بچے اور چھوٹے دونوں طرح کے لوگوں کو شامل ہے۔ اس لیے کہ اہل استدراج کو بھی نوع ثانی حاصل ہے۔

نوع اول فداہل و علا کے ہاں بزرگی اور اعتبار رکھتی ہے۔ کہ اُسے اس نے اپنے اولیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا۔ اور نوع ثانی عام مخلوقات کے نزدیک معتبر ہے

لہٰذا یہی وہ خوارق عادت اور حجب کافریا ناسخ یا مبتدع سے اس کی غرض کے موافق صادر ہوں۔

اور ان کی نظروں میں معزز اور محترم ہے۔ یہ چیز اگر چہ اہل استدراج سے ظہور پذیر ہو۔ نزدیک ہے کہ عوامِ دانی کے باعث ان کی پرستش شروع کر دیں۔ اور رطب و یابس میں کہ وہ انہیں اس کے متعلق کہیں ان کے تابع اور فرماں بردار بن جائیں۔ بلکہ یہ محبوب لوگ یعنی عوامِ فروعِ اَدل کو خوارق میں سے نہیں جانتے اور کرامات میں سے شمار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک خوارق قسم ثانی میں منحصر ہیں۔ اور ان مجبوروں کے خیال میں کرامات مخلوقات کی صورتوں کے کشف اور ان کے غیبی پیروزوں کی خبریں دینے کے ساتھ مخصوص ہے کتنے بے عقل ہیں۔ وہ علم جو حاضر و غائب مخلوقات کے حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کیا شرافت و کرامت ہے۔ بلکہ یہ علم تو اس لائق ہے کہ جہل سے تبدیل ہو جائے۔ تاکہ مخلوقات اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالیٰ و تقدس کی معرفت ہی شرافت اور کرامت اور اعزاز و احترام کے لائق ہے۔

پری نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہرہ لعلجی است

اور ہمارے مذکورہ بیان کے قریب ہے وہ جو شیخ الاسلام ہردی اور امام انصاری نے منازل السائرین اور اس کے شارح نے کہا ہے کہ وہ میرے نزدیک تجربے سے ثابت ہوا ہے یہ ہے۔ کہ اہل معرفت کی فراست اس امر میں ہے۔ کہ وہ اس شخص کی تمیز کر سکتے ہیں جو اللہ جل و علی کے لائق ہے۔ اور ان کی جولائی نہیں۔ اور ان اہل استعداد کو پہچانتے ہیں جو اللہ سبحانہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور مقام جمع تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہل معرفت کی فراست ہے۔ لیکن ان اہل ریاضت کی جو بھوک اور خلوت اور تصفیہ باطن سے ریاضت حاصل کرتے ہیں۔ اور جانب حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہے کہ صورتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اور غیب کی وہ خبریں دیتے ہیں۔ جو مخلوق سے مختص ہیں۔ تو یہ لوگ صرف مخلوقات کی ہی خبریں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ سے یہ لوگ حجاب میں ہیں۔ باقی رہے اہل معرفت تو چوں کہ ان کی مشغولیت معارف حق تعالیٰ سے ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان پر وارد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ ہی کی خبریں دیتے ہیں۔ اور جب کہ اکثر جہان والے اللہ سبحانہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور دنیا سے مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل صورتوں کے اہل کشف اور مخلوقات کے حالات کو غیبی خبریں دینے والوں کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد ہے۔ پری تو منہ چھپانے ہوئے ہے، اور شیطان کرشمہ اور ناز میں ہے۔ عقل حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔

رکھتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ اللہ سبحانہ کے متعلق انہیں بتاتے ہیں۔ اس میں انہیں متہم جانتے نہیں۔ اور یہ اہل دنیا یوں کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہوتے جس طرح کہ ان کا گمان ہے۔ تو ہمیں ہمارے حالات اور مخلوقات کے حالات سے خبر دیتے۔ اور جب کہ یہ لوگ مخلوقات کے حالات کے کشف پر قادر نہیں ہیں۔ تو اس سے اعلیٰ امور کے کشف پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں اور اس فاسد قیاس کے ذریعے ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ صحیح خبروں سے اندھے ہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات اہل معرفت کو ملاحظہ خلق سے حفاظت میں رکھا ہے اور اپنا خاص بنایا ہے۔ اور اپنے ماسوا سے ان کی حمایت اور آپ کے بارے میں غیرت کی وجہ سے دور کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ان میں سے ہوتے جو خلق کے حالات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو حق سبحانہ کے لائق نہ ہوتے۔ اور ہم نے اہل حق کو دیکھا ہے کہ اگر صورتوں کے کشف کی طرف تھوڑا سا التفات بھی کرتے ہیں تو اور کچھ پالیتے ہیں کہ دوسرے اس فراست کے ساتھ جسے اہل معرفت ثابت کرنے میں نہیں پاسکتے اور یہ وہ فراست ہے جو حق سبحانہ اور ان چیزوں سے جو اس کے قریب ہیں تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ان اہل صفا کی فراست جو خارج ہیں اور مخلوق سے متعلق ہیں۔ تو وہ نہ تو جناب حق سبحانہ سے تعلق رکھتی ہے اور نہ حق سبحانہ سے قرب رکھنے والی چیزوں سے اور اس فراست میں مسلمان ہمارے۔ یہود اور دوسرے گروہ بھی شریک ہیں۔ کیونکہ اس فراست میں اللہ کے نزدیک کوئی بزرگی نہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنے خاص بندہ کو مخصوص فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۹۲

ظاہری و باطنی علوم و معارف اور اسرار کے جامع مجدد البین مخدوم زادہ حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا :

ان سارے کسے بیان میں جو واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے تعینات کے مبادی اور دوسری مخلوق کے تعینات کے مبادی کی تحقیق میں اور جزئیات کے اپنے کل کے ساتھ لاحق ہونا۔ اور ایک کلی کے جزئیات کے اس سے منتقل ہو کر دوسری کلی کے ساتھ ملنے کے عدم جواز کے بیان میں۔ اور انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے

شہود اور تجل کے فرق میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے توسط کے باوجود ان کے کامل ہر کردار کے لیے وصل عریاں کے حصول کے بیان میں۔ اور شائع قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع الفاظ محو اضمحلال کی تحقیق اور اس کے مناسب امور کے بیان میں :-

واجب تعالیٰ وقت قدس کی صفات ثنائیہ، حقیقیہ کے ان میں سے پہلی صفت الحیات ہے۔ اور آخری صفت تکوین۔ یمن قسم ہیں :

ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور مخلوق کی طرف نسبت بیشتر ہے جیسے انگوین۔ یہیں سے اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ جن پر اضافت غالب ہے۔

اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اضافت تو ہے۔ لیکن پہلی قسم سے کم ہے۔ جیسے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر اور کلام۔

اور تیسری قسم ان سب میں سے اعلیٰ ہے۔ جسے عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اضافت کو تو بھی نہیں رکھتی۔ یہ صفت تمام صفات کی اُم اور اصل ہے۔ اور سب سے ثابت ہے۔ اور اس صفت کے سب سے زیادہ قریب صفت العلم ہے۔ جو خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمّھا واکملھا کا مبداء تعین ہے۔ اور دوسری صفات دوسری مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور جب کہ ہر صفت متعدد تعلقات کے اعتبار سے متعدد جزیات رکھتی ہے۔ جیسے صفت تکوین کہ اس کے لیے متعدد تعلقات کے لحاظ سے تخلیق، تزیین، احیا اور ابات کی جزیات موجود ہیں۔ یہ جزیات اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر وہ شخص جس کے تعین کا مبداء کلی ہے اور دوسرے تعینات جن کے مبادی اس کلی کے جزیات ہیں اس شخص کے تابع ہوں گے۔ اور اس کے قدم کے نیچے زندگی بسر کریں گے اسی جگہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں محمد کے زیر قدم ہے۔ اور فلاں عیسیٰ کے زیر قدم اور فلاں موسیٰ کے زیر قدم علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمّھا واکملھا۔ اور جب کہ ان جزیات کے لیے بطور سلوک ترقی واقع ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اپنے کلیات کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور جزیات کا شہود و کلیات کا شہود قرار پائے گا۔ فرق بالذات اور بالاتباع کا رہ جائے گا۔ اور واسطے اور عدم واسطے کا امتیاز ہوگا کیونکہ تابع جو کچھ پاتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے۔ اصل کے توسط کے بغیر ناممکن ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابع اپنے قصور کی وجہ سے اصل کو نہیں جانتا۔ لیکن فی الحقیقت تابع اور اس کے شہود کے درمیان اصل

اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شہود کے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف عینک کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔ اور جائز نہیں ہے کہ ایک کلمہ کی جزئیات ترقی کریں۔ اور اپنی کلمہ سے نکل کر دوسری کلمہ کی بجائے آئیں۔ اور ان کا شہود وہ دوسری کلمہ بن جائے۔ مثلاً جو جماعت حضرت موسیٰ کے زیر قدم ہے۔ انتقال کر کے حضرت عیسیٰ کے زیر قدم آجائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محمد کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آپ کے زیر قدم ہی ہیں۔ علیہ وعلیہم وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ کیونکہ محمد علیہ السلام کا رب، رب الارباب ہے۔ اور ان تمام کلیات کا اصل ہے۔

پس ان جزئیات کی طرف نسبت اصل الاصل ہر گئی اور یہ ترقی گویا اصل الاصل کے ساتھ ہے، نہ کہ اصل کے ساتھ۔ جو ان کی اصل کے مخالف ہے۔ ان کی کلیات اور جزئیات میں اس قدر فرق رہ جائے گا کہ جزئی کے لیے دو حائل درمیان میں ہوں گے ایک اپنا اصل۔ جو اس کی کلی ہے۔ اور دوسرا حائل اصل الاصل ہے۔ اور کلی اس کے لیے اصل الاصل کا حجاب ہے اور پس۔ یہاں سے معلوم ہو گیا۔ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہود تعینات کے پردے کے بغیر ہے۔ اور دوسروں کا شہود تعینات کے پردے میں ہے۔ کم از کم تعین محمدی کا پردہ تو بیچ میں حائل ہے۔ یہیں سے وہ بات ہے جو کئی ہے، کہ تجلی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسروں کی تجلی پر وہ صفات میں ہے۔ کم از کم رب الارباب کے پردہ میں جو رب محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفت الحیات کے سوا تمام اسماء اور صفات سے اوپر ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تمام باقی انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا شہود مبداء تعین محمدی کے پردہ میں ہے۔ اور آپ کی امت کے وہ اولیاء کرام جو بلا واسطہ آپ کے زیر قدم ہیں (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ان کا شہود بھی دوسرے انبیاء کی طرح پردہ رب الارباب میں ہوگا۔ پس انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے درمیان کیا ہوگا۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اس پردہ حقیقت محمدی میں شہود کے علاوہ ایک دوسرا شہود بھی حاصل ہے۔ جو ان کے تعینات کے مبادی کی راہ سے انہیں میسر ہے۔ اور بالذات اپنی مخصوص عینکیں اپنی بصیرت کی آنکھوں پر رکھ کر غیب الغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ دو شہود اس معنی میں نہیں ہیں کہ دونوں بہ یک وقت متحقق ہوتے ہیں۔ بلکہ بایں معنی ہیں کہ اگر ترقی کر کے اصل الاصل تک پہنچے تو اس کا شہود پردہ حقیقت محمدی میں ہے۔ جس طرح حضرت

عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو آسمان سے نزول کے بعد اس دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور یہ ترقی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ محال کے قریب ہے۔ اس کے حصول کے لیے فضل ایزدی جل سلطانہ درکار ہے۔ اور اس عالم سباب میں محمدی المشرّب پیر کی شفقت و مہربانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اصل سے ترقی نہ کی اور اپنی حقیقت سے حقیقۃ الحقائق تک نہ پہنچا تو اس کا شہود اس کی اپنی حقیقت مخصوصہ کے پردہ میں ہے۔

اسے بیٹے جان اور آگاہ رہ کہ جس طرح حقیقۃ الحقائق کی جانب سے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ایک راستہ ہے۔ کہ منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد اس تک وصول میسر آتا ہے۔ اسی طرح تمام حقائق کلیات کے راستہ سے بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ایک راستہ ہے جس تک مراحل کثیر طے کرنے سے وصول نصیب ہوتا ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ حقیقۃ الحقائق کے راستے وصل عریان میر آتا ہے۔ لیکن دوسرے طریقوں سے بھی اگرچہ وصل ذات نصیب ہوتا ہے تاہم بلند حقیقۃ الحقائق کے منتہائے اصول سے ایک باریک ترین پردہ جو حقیقت محمدیہ ہے۔ درمیان میں حائل ہے۔ اگر مضبوط حجاب اور قوی رکاوٹ والا پردہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اسی قدر مانع اور حجاب ہے کہ تجلی ذات کے اطلاق کو روکتا ہے۔ ورنہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بالاصالت ذات تعالیٰ سے حصہ حاصل ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی ان کی پیروی میں علیم و علی اہم الصلوات والتحيات حصہ حاصل ہے۔

سوال :

جبکہ صفت الحیاء صفت العلم سے اوپر ہے۔ پس حقیقۃ الحقائق کی راہ سے بھی صفت الحیاء کا تسنن حائل بن گیا۔ پس وصل عریان کس طرح ہوگا اور اس کو تجلی ذات کیوں کہتے ہیں؟

جواب :

یہ تسنن لاتسین کی طرح ہے۔ کیونکہ مراتب فرق میں مضبوطی اور عدم ولاشے ہو جاتا ہے۔ اور مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لیے بھی مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں ایسے طور پر نہیں پہنچیں کہ راستے اور عدم ہوں جائیں۔ بخلاف صفت الحیاء کے کہ وہاں پہنچتی ہے اور ولاشے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقت محمدی کا تسنن اور دوسری مخلوقات کے تسننات دائمی ہیں۔ اور ان کا زوال مراتب ذات کے کسی مرتبہ میں بھی محال ہے۔ ہاں ایک چیز تک پہنچنا اور شے ہے اور شے میں فانی اور نیست ہو جانا امر دیگر ہے

بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی عبارت میں جو لفظ محو و اضمحلال واقع ہوا ہے۔ اس سے مراد محو نظر کی ہے نہ محو عینی یعنی سالک کا تعین اس کی نظر سے زائل ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نفس الامر اور واقع میں محو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو اتحاد اور بے دینی کی بات ہے۔

ناقصوں کی ایک جماعت محو و اضمحلال کا وہم پیدا کرنے والے الفاظ سے محو عینی خیال کیا ہے اور اس طرح بے دینی تک پہنچے ہیں۔ اور عذاب و ثواب اخروی کے منکر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ جس طرح وحدت سے کثرت میں آئے ہیں دوبارہ اسی طور پر کثرت سے وحدت تک چلے جائیں گے۔ اور یہ کثرت اس وحدت میں قافی اور نیست ہو جائے گی۔ اور ان بے دینوں میں سے ایک جماعت اسی محو اور مٹ جانے کو قیامت کبریٰ خیال کیا ہے۔ اور حشر و نشر حساب صراط اور میزان کے منکر ہوئے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

اس فقیر نے اس جماعت کے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنے مطلب پر حضرت مولانا عبدالحی جامی قدس اللہ سترہ درج ذیل شعر کو بطور دلیل پیش کرتا تھا۔

جامی ساد و مبدا و وحدت است و بس اور میانہ کثرت و وہم و السلام

یہ لوگ نہیں جانتے کہ مولانا کی اس بیت سے مراد وحدت کی طرف رجوع نظر اور شہود کے اعتبار سے ہے۔ ایک ذات کے سوا کوئی دوسری چیز ان کا مشہود نہیں ہوتی۔ اور ہر طرح کی کثرت پورے طور پر ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس سے عینی اور وجودی رجوع ہرگز مہلک نہیں۔ شاید یہ ناقص اندھے لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے کہ کسی بھی کامل سے عجز، نقص اور احتیاج زائل نہیں ہوا۔ پس وحدت کی طرف رجوع وجودی کے کیا معنی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے وحدت کی طرف رجوع موت کے بعد خیال کیا ہے۔ تو کافر و بدعتی ہیں کہ عذاب اخروی سے انکار کرتے اور دعوت انبیاء علیہم السلام و التسلیات اتمہا و اکملہا کا ابطال کرتے ہیں۔

سوال :

تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ لطیفہ اخفی کا فنا ولایت محمدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کلام کا کیا معنی ہے؟

جواب :

گزشتہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وصل عریان ولایت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسروں کے

لے اسے جامی ہمارا ساد و مبدا و صرف وحدت ہے۔ اور ہم اس وہم کثرت میں ہیں والسلام

لیے بھی اگرچہ حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت محمدی کے باریک بال کی مانند درمیان میں حائل رہنے سے چارہ نہیں جیسا کہ پہلے گزرا۔ ہے۔ پس لطیفہ اخفی جو مراتب انسانی کی نہایت۔ ہے، کا بلندی کے اندازہ کے مطابق حائل رہنا باقی رہتا ہے۔ لہذا اس باقی ماندہ حائل و پردہ کے اعتبار سے فنائے مطلق کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ محمدی المشرّب کے علاوہ کون ہے جسے اس باقی ماندہ پردے کا وجود دکھائی دے اور ہزاروں محمدی المشرّب حضرات میں سے ایک کے لیے ہی اگر تیزی نظر پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ مختلف طبقات کے شاخ میں سے اکثر نے صرف روح اور ستر تک گفتگو کی ہے۔ ایسے کم ہیں جنہوں نے خفی کے راز کے متعلق لب کشائی کی ہو۔ تو لطیفہ اخفی کے بارے میں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور جو لطیفہ اخفی کے دریا میں غوطہ لگا چکا ہو، اور اس کے ذرات میں سے یہ ذرے۔ تک پہنچ کر اطلاع پا چکا ہو۔ کبریت احمر کی مانند ہے۔ یعنی نہایت نایاب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔

سوال :

تیسرا اعتقاد تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ علی آله الصلوٰۃ والسلام کے لیے کمالات میں سے حاصل ہے اس کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی پیروی کی بنا پر ان کمالات سے حصہ حاصل ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وصل عریان سے بھی حصہ حاصل ہو۔ حالانکہ وہی نبی درمیان میں حائل ہے۔

جواب :

وصل عریان میں نبی کا حائل ہونا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ وصل تابع ہو کر ہے۔ نہ کہ بالاصالت ہے اس بنا پر نبی کا حائل ہونا تابع ہونے کے مفہوم کی مزید تاکید کرنا ہے۔ نہ کہ واسطے کا درمیان سے زائل ہو جانا۔ کیونکہ وہ مقام اصالت کے مناسب ہے۔ پس درمیان میں نبی کا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے وصل عریان بھی میسر آتا ہے۔ اسے خوب سمجھو۔

سوال :

کیا فرق ہے کہ نبی علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل پیروکاروں کے لیے تو وصل عریان بعد تجلی ذات کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء صلوٰۃ اللہ و تسلیما علیہم کے لیے اس اطلاق کو جائز نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دونوں گروہوں کے لیے درمیان میں حائل ہونا ثابت اور موجود ہے۔

جواب :- اس اطلاق کا کامل پیروکاروں کے حق میں جائز ہونا تابع ہونے کے اعتبار سے ہے

کیونکہ نبی کا واسطہ اس اطلاق کے متافی نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام و التسلیمات کے حق میں اگر یہ اطلاق جائز ہو تو باعتبار اصالت کے ہوگا۔ کیونکہ یہ بزرگ بلا واسطہ منازل طے کر کے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس تک پہنچے ہیں۔ اور شک نہیں کہ اصالت کی صورت میں واسطہ کا موجود ہونا اس اطلاق کے متافی ہوگا۔ لہذا فرق واضح ہو گیا۔

جانتا چاہیے کہ پہلے انبیاء کرام اور اس امت کے کامل پیروکاروں علی نبینا وعلیہم السلام و علی الصلوٰۃ والسلام و التہجہ کے درمیان اصالت اور تبعیت کا فرق انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام و التسلیمات کی افضلیت کا موجب ہے کیونکہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور تابع طفیلی۔ اگرچہ پیروکاروں پر وصل عربان اور تجلی ذات کا اطلاق صحیح ہے۔ اور متبوع حضرات میں یہ اطلاق درست نہیں لیکن طفیلی کی کیا حیثیت کہ مقصودی کے ساتھ مساوات اور برابری دکھائے۔ طفیلی کو مساوات کیسے میسر آسکتی ہے۔ کیونکہ قرب حق کی دولت اصل کے لیے اتم اور اکمل طریقہ پر ہے۔ اور تابع میں اسم اور رسم کے طور پر۔ لیکن اس قدر ہے کہ یہ مناسبت تشبیہ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اور تابع کو متبوع کی مانند کر دیتی ہے۔ اسی لیے خاتم الرسل علیہ وعلیہم السلام و التسلیمات نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قرار دیا۔ پس اس بیان سے لازم آیا کہ اس امت کے اولیاء کے لیے تجلی ذات کا حصول انبیاء پر جو تجلی ذات نہیں رکھتے، افضلیت کا وہم پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھو کہ قدموں کے پھسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کام لو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے ان علوم کے ساتھ بصدر اپنے حبیب پاک حضرت محمد علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اسی بندے کو مخصوص فرمایا ہے۔

سوال :

یہ بات طے شدہ ہے کہ آفرینش کائنات سے مقصود حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم السلام و التسلیمات کی ذات مقدسہ ہے۔ دوسرے سب نفس وجود اور حصول کمالات میں آپ کے طفیل ہیں اور آپ کی پیروی کی وجہ سے درجات علیا تک پہنچتے ہیں۔ اسی بناء پر قیامت کے دن حضرت آدم اور تمام دوسرے علی نبینا وعلیہم السلام و التسلیمات کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تونے کہا ہے کہ دولت وصول دوسرے انبیاء کو علی نبینا علیہ وعلیہم السلام و التسلیمات بطریق اصالت ہے نہ بطریق تبعیت۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :

جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف

اپنی حقیقت سے ایک راہ ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لیے بھی حضرت ذات تعالیٰ شانہ کی طرف اپنی حقیقتوں سے راہیں ہیں۔ اس وصول میں تابع ہونے کا معنی ملحوظ نہیں ہے۔ بخلاف اُمّیوں کے کہ انبیاء کی پیروی کے ذریعہ اپنی حقانیت کی راہ سے جو ان میں ہر ایک کی استعداد کے مناسب ہے، مطلب تک پہنچتے ہیں۔ اُمّیوں کے حق میں اصالت مفقود ہے۔ غایت فی مافی الباب جبکہ دوسروں کا وصل اگرچہ باصالت ہو وصل عربانی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ایک باریک بال کی مانند درمیان میں حائل اور مطلوب ہیں۔ اس لیے بہر صورت پہلا جو پہنچتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے توسط سے دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اور تبعیت کے معنی ہی توسط کا حصول ہے۔ لہذا وہ اصالت اس تبعیت کے ساتھ کچھ مخالفت نہیں رکھتی۔ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ وہ تبعیت جو اُمّیوں کے متعلق کہی گئی ہے اس تبعیت کا غیر ہے جو اصالت کے منافی ہے جس طرح پہلے کئی بار مذکور ہوا ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔

اگر یہ سوال کریں کہ مراتب عرف میں صفۃ الحیوۃ سے بھی کالمین کو حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ضرور حصہ ملتا ہے۔

اگر یہ کہیں کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ نہایت پرہیز کر یہ صفت حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے لیے لاشے اور نابود ہو جاتی ہے۔ اور کالمین کو مقام محو اور لاشے سے کیا حصہ ملتا ہے۔ حالانکہ تو نے کہا ہے کہ حقانیت کے تعینات کے لیے عینی نابود ہونا نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نظری ہے کیونکہ اضمحلال نابود ہونا عینی کا قول الحاد اور بے دینی تک لے جاتا ہے۔

جواب :

اضمحلال عینی کی کیا ضرورت ہے۔ اضمحلال نظری ہی کافی ہے۔ اگر اس اضمحلال نیست ہو جائے میں مختلف مراتب ہیں۔ اسے سمجھ لو۔ اور اللہ سبحانہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور ان پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے، جو ہدایت کے پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اتہاد اکملہ کی پابندی کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۵

حاجی یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا :

marfat.com

Marfat.com

نظر بر قدم ، ہوش در دم ، سفر در وطن اور خلوت در انجمن کے بیان میں جو اس بند طریقہ نقش بندہ
قدس اللہ تعالیٰ اسرار شائخا کے قواعد مقررہ سے ہے ۔

جاننا چاہیے کہ طریقہ نقش بندہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار شائخا کے اصول مقررہ میں سے ایک نظر بر قدم
ہے ۔ نظر بر قدم سے یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرے ۔ اور قدم سے اگے اوپر نہ اٹھے ۔ کیونکہ
یہ چیز خلاف واقع ہے ۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ نظر ہمیشہ سے اوپر رہے ۔ اور قدم اس کے پیچھے آئے
کیونکہ بندہ زینوں کے اوپر چڑھتے وقت پہلے نظر ان بندہ زینوں پر پڑھتی ہے پھر قدم نظر کے مقام
تک پہنچتا ہے ۔ پھر اس سے اوپر کے زینہ پر پڑتا ہے ۔ اور قدم نظر کی پیروی میں بندی کی طرف
چڑھتا ہے ۔ اس کے بعد پھر نظر اس مقام سے اوپر کو ترقی کرتی ہے ۔ علیٰ ہذا القیاس ۔
اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ نظر کو چاہیے کہ اس مقام سے ترقی نہ کرے ۔ جہاں کے لیے گنجائش نہیں
تو یہ بھی غیر واقع ہے ۔ کیونکہ قدم پیدا اٹھانے کے بعد اگر نظر تنہا نہ رہے تو بہت سے مراتب کمال فوت
ہو جائیں گے ۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ :

قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے نہایت مراتب تک ہوتی ہے ۔ بلکہ اس نبی کی نہایت استعداد
تک جس کے قدم پر وہ سالک ہے ۔ لیکن پہلا قدم باصالت ہوتا ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی میں ۔
لیکن ان دو استعداد کے مراتب سے اوپر اس کا قدم نہیں جاسکتا ۔ لیکن نظر جاسکتی ہے ۔ اور یہ نظر جب تیزی
پیدا کرتی ہے تو اس کا منتہی اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہوتی ہے ۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات
جس کے قدم پر وہ سالک ہے ۔ کیونکہ کامل پیروکاروں کے لیے اس نبی کے تمام کمالات سے حصہ ملتا
ہے ۔ لیکن مراتب استعداد کی نہایت تک جو سالک کی اصالت و تبعیت ہے ، قدم اور نظر آپس میں مختلف
رہتے ہیں ۔ اس کے بعد قدم کوتاہ ہو جاتا ہے ۔ اور اکیلی نظر ہی اوپر کو چڑھتی جاتی ہے ۔ اور اس نبی نظر کے
مراتب نہایت تک ترقی کرتی ہے ۔ تو معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نظر جی ان کے
اقدام سے اوپر صعود فرماتی ہے ۔ اور ان بندہ گوں کے کامل پیروکاروں کو ان کی نظروں کے مقامات سے حصہ
حاصل ہے ۔ جس طرح ان کے قدموں کے مقامات سے انہیں حصہ ملتا ہے ۔ اور خاتم الانبیاء علیہ و علیہم
الصلوٰۃ والتسلیمات کے قدم مبارک کے اوپر مقام رویت ہے ۔ جس کا دوسروں کے لیے آخرت
میں وعدہ ہے ۔ جو کچھ دوسروں کے لیے اُدھار ہے آپ کے لیے نقد ہے ۔ آپ کے کامل پیروکاروں
کے لیے بھی اس مقام سے حصہ حاصل ہے ۔ اگرچہ رویت نہیں ہے ۔

فریاد حافظ این ہمہ آخر ہرزہ نیست
ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مراد یہ ہے کہ قدم کو چاہیے کہ نظر سے پیچھے نہ رہے ۔ اس طرح کہ کسی بھی طور پر کسی بھی وقت میں نظر کے مقام تک نہ پہنچے تو یہ ٹھیک ہے ۔ کیونکہ یہ معنی ترقی کے مانع ہے ۔ اسی طرح اگر قدم اور نظر سے ظاہری قدم و نظر مراد ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے ۔ کیونکہ راستے میں چلتے وقت نظر پر آگندگی پیدا کرتی ہے ۔ اور رنگ رنگ محسوسات کے دیکھنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے ۔ اور اگر نظر کو قدم پر ہی روک کر رکھا جائے تو یہ بات دل جمعی کے پیدا ہونے کے بہت قریب ہے ۔ اور یہ مراد اس دوسرے کلمہ کے معنی کے مناسب ہے ۔ جو اس کے ساتھ مذکور ہے ۔ اور وہ یہ کلمہ ہے ۔ ہوش دردم ۔ غایت مافی الباب یہ ہے ۔ کہ پہلا کلمہ اس پر آگندگی کو دور کرنے کے لیے ہے ۔ جو انسان سے باہر کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے ۔ اور کلمہ ثانی اندرون پر آگندگی کو دور کرتا ہے ۔ اور تیسرا کلمہ جو ان دو کلموں کے ساتھ ہے ۔ سفر در وطن ہے ۔ اور یہ نفس میں سیر سے عبارت ہے ۔ جو نہایت کے ہدایت میں اندراج کے حصول کا منشاء ہے جو اس بلند طریقہ کے ساتھ مخصوص ہے ۔

اگرچہ نفس میں سیر تمام طریقوں میں ہے ۔ لیکن سیر آفاقی کے حاصل ہونے کے بعد ہے ۔ اور اس طریقہ میں آغاز ہی اس سیر سے ہوتا ہے ۔ اور سیر آفاقی اس سیر کے ضمن میں درج ہے ۔ اور اس اعتبار سے اگر اس بلند طریقہ میں ہدایت کے نہایت میں درج ہونے کے متعلق کہیں تو بھی گنجائش ہے ۔ اور چونکہ کلمہ جو ان تین کلمات کے ساتھ ہے ۔ کلمہ خلوت در انجمن ہے ۔ جب سفر در وطن میسر ہوتا ہے ۔ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی خلوت خانہ وطن میں سفر جاری رہتا ہے ۔ اور آفاق کی پر آگندگی نفس کے حجرے کی طرف راہ نہیں پاسکتی ۔ یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ نفس کے حجرے کے دروازے اور سوراخ بند کر دیے ہوں ۔ پس چاہیے کہ انجمن میں متکلم اور مخاطب کی پر آگندگی نہ ہو ۔ اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو ۔ اور یہ تمام حیلے اور تکلفات ابتدا سے سیر اور اس کے درمیان میں اختیار کرنے پڑتے ہیں ۔ سیر کی انتہا میں ان

(حاشیہ صفحہ ۷۷) حافظ کی یہ سب فریاد بے ہودہ نہیں ہے ۔ بلکہ قصہ بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے ۔
(حاشیہ صفحہ ۷۷) ہوش دردم یہ ہے ۔ کہ سالک جو سانس بھی لے چاہیے کہ حضور و آگاہی کے ساتھ ہو اور اس میں غفلت نہ ہو اور ایک سانس سے دوسرے سانس کی طرف منتقل ہونا بھی غفلت سے نہ ہو ۔ بلکہ حضور کے ساتھ ہو یہیں سے بزرگ فرماتے ہیں ۔ جو شخص سانس کی حفاظت نہ کرے ۔ اس کا سانس ضائع اور بے مقصد ہے ۔

اے معنی ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو، اور باطناً حق سبحانہ کے ساتھ ۔ بیت از درون شو آشنا و از برون بے گان و دش
ایں چنین زیباروش کم میں بود اندر جہاں ۱ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

معنی ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ۔

چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسا شخص عین پراگندگی میں صاحب جمعیت ہوتا ہے۔ اور عین غفلت میں اسے حضور دل کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں سے کوئی یہ گمان نہ کرے۔ کہ پراگندگی اور عدم پراگندگی منتہی کے حق میں دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اس کی باطنی جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن سے جمع کرے اور ظاہر سے بھی پراگندگی کو دور کرے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا :

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ
تَبَتَّلًا۔

اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اور سب سے کٹ کر اسی کے مکمل طور پر ہو جاؤ۔

جانتا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہری پراگندگی سے انسان پرچ نہیں سکتا۔ کیونکہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پس ظاہری پراگندگی بھی بعض اوقات اچھی ہوتی ہے۔ لیکن باطنی پراگندگی کسی وقت بھی بہتر نہیں۔ کیونکہ باطن خالص حق سبحانہ کے لیے ہے۔ پس بندوں کے تین حق جل شانہ کے لیے مستم ہیں۔ باطن مکمل طور پر اور ظاہر سے نصف اللہ کے لیے ہے، اور ظاہر کا دوسرا نصف مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اور ان حقوق کے ادا کرنے میں، چونکہ حق سبحانہ کے احکام کی فرمانبرداری ہے۔ لہذا یہ دوسرا نصف بھی خدائے تعالیٰ و تقدس کے حق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۹۶

حضرت محمدؐ زادہ خواجه محمد سعید رحمہ اللہ تعالیٰ والبقاۃ کی طرف صادر فرمایا :

واجب تعالیٰ جل و علیٰ کی صفات کے بسیط ہونے اور اشیاء کے ساتھ ان کے تعدد نفس کی نفی کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

اے عزیز جان (اللہ تجھے سعادت مند کرے) کہ واجب تعالیٰ جل سلطانہ کی صفات اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل اور بے کیفیت ہیں۔ اور حقیقی بساطت پر ہیں۔ مثلاً ایک ہی انکشاف بسیط ہے۔ کہ تمام ازل و ابد کی معلومات اس ایک انکشاف سے منکشف ہیں۔ اور ایک ہی بسیط قدرت کاملہ ہے۔ کہ اولین

۱۵ بابہ ۲۹۰ سورۃ نزل شریف۔

اور آخرین کے مقدرات اس کے وسیلے سے وجود میں آتے ہیں۔ اور ایک ہی بسیط کلام ہے۔ جس کے ساتھ ازل سے ابد تک کلام فرما رہا ہے۔ اسی طرح باقی صفات حقیقہ بھی ہیں۔ اور وہ تعدد جو معلومات اور مقدرات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس مرتبہ میں مفقود ہے۔ تمام اشیاء حق سبحانہ کے علم میں ہیں۔ اور اس کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ لیکن صفت علم اور صفت قدرت کو ان اشیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ معرفت عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ فلاسفہ ہرگز اس معنی کو جائز نہیں رکھتے اور محال جانتے ہیں۔ کہ اشیاء حق تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہیں اور اس کا علم ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اشیاء خدا کے تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ لیکن قدرت کا ان سے تعلق نہیں دیکھتے کہ اس مرتبہ میں ازل و ابد آن حاضر کی طرح موجود نہیں۔ بلکہ وہ بھی اس سے زیادہ گنجائش نہیں رکھتے کہ انہیں شے کے زیادہ قریب اور زیادہ موافق کے سوا اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکے اور ازل و ابد کی موجودات اس آن حاضر میں موجود ہیں۔ اور اس آن حاضر میں زید کو مدد م بھی جانتا ہے اور موجود بھی۔ اور پیٹ میں بھی جانتا ہے۔ اور بچپن کی حالت میں بھی اور جوان بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی اور زندہ بھی جانتا ہے اور مردہ بھی اور برزخ میں بھی جانتا ہے۔ اور حشر و حساب میں بھی۔ اور معلوم ہے کہ اس آن کو آن موجودات سے کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ اگر تعلق پیدا کرے گا تو آن کی وجہ سے پیدا ہوگا اور اس آن کا نام زمانہ پڑھے گا۔ اور ماضی و استقبال ہو جائے گا۔ پس یہ موجودات اس آن میں ثابت بھی ہیں۔ اور غیر ثابت بھی ہیں۔ تو اگر ایک یا بسیط حقیقی انکشاف ثابت کیا جائے۔ جسے معلومات میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ ہو، اور تمام معلومات اس ایک انکشاف سے معلوم ہو جائیں۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کیونکہ اس مقام میں ضدین کا جمع ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کیونکہ ضدین کے جمع ہونے کے لیے زمانے اور جہت کا اتحاد شرط ہے۔ اور یہاں زمانے کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ پر زمانے کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اور جہت کا اتحاد بھی مفقود ہے۔ کیونکہ فرق اجمال اور تفصیل کا ہے جس طرح کلمہ کے مرتبہ میں کوئی شخص کے کلمہ اسم بھی ہے، اور فعل و حرف بھی۔ حالانکہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تمام کو اس مرتبہ میں آن واحد کے اندر میں متحد دیکھتا ہوں۔ اور میں منصرف کو عین غیر منصرف پاتا ہوں۔ اور مبنی کو عین معرب جانتا ہوں۔ اور وہ شخص یہ بھی کہے کہ اس جامعیت کے باوجود اس کلمے کا ان اقسام میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور عقلمندوں میں سے کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور اسے بعید نہیں جانتا۔ جس مسئلہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔

۱۔ کیونکہ ختم ہو جانا اور باقی نہ رہنا زمانے کے مقومات سے ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

اور اللہ ہی بلند صفت کا مالک ہے (کیوں بعید جانیں اور اس میں توقف کریں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس طرح کی بات کسی نے نہیں کی۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ اگر کسی نے نہیں کہی۔ تو کیا ہوا۔ جب کہ یہ بات دوسروں کے قول کے مخالف نہیں اور مرتبہ وجود کے بھی غیر مناسب نہیں ہے۔

خزائنہ بخور ترا بفالینہ چہ کار

اس معرفت کی تریح کے لیے مخلوقات میں سے وہ مثال دی جاسکتی ہے۔ جو بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے۔ کہ علت کا علم معلول کے علم کو مستلزم ہے۔ اور اس صورت میں بالذات قوت مدرکہ علت کی طرقت متوجہ ہے اور علت کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ معلول کا علم علت کے علم کے تابع ہو کر ہے۔ بغیر اس کے کہ معلول کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق پیدا کیا جائے لیکن فلاسفہ اس صورت میں بھی علم کے تعلق کے بغیر مرتبہ ثانی میں معلول کو معلومیت جائز نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ تعلق بالذات نہ ہو۔ لیکن اس مثال سے کوئی اور زیادہ قریب مثال معلوم نہیں۔ جو بیان کی جائے۔ مثال سے مقصود مطلوب کی وضاحت ہوتی ہے۔ نہ کہ مطلوب کا اثبات اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور صلوٰۃ و سلام نازل ہو۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور مصطفیٰ علیہ و علی آلہ من الصلوٰۃ والتحیات الیہا و اکتھا کی متابعت کی پابندی کرے۔

مکتوب نمبر ۲۹۷

مولانا بدیع الدین سرہندی کی طرف صادر فرمایا :

حق سبحانہ کے احاطہ و سر بیان کی تحقیق اور اشلہ کے ساتھ ان کی وضاحت اور مراتب و جوبی و امکانی کے حفظ رعایت کے بیان میں۔

اے عزیز جان کہ حق سبحانہ کا اشیاء کا احاطہ اور اس کا ان میں ہونا اس طرح ہے جیسے مجمل مفصل کا احاطہ کرے اور اس میں سرایت کرے۔ جیسے کلمہ جو اپنی تمام اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف اور اسی طرح اقسام کی اقسام، جیسے ماضی، مضارع، اور امر و نہی، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، مشتق متصل، اور منقطع، حال، تیسرے، تلامی، رباعی، خمسہ اور حرف جارہ اور زامبرہ اور افعال سے مخصوص حروف اور اسماء کیساتھ مختص حروف اور دونوں پر داخل ہونے والے اور ان کے علاوہ ان اقسام سے حاصل ہونے والی۔

لے تم خزائنہ سے کھاؤ، خالینہ سے نہیں کیا کام۔

غیر متناہی تقسیمات میں موجود ہے۔ یہ سب اقسام غیر کلمہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب اعتبارات ہیں جو کلمہ میں دلچ ہیں ان اقسام کی تفصیل اور ان کی کلمہ سے تمیز اور بعض اقسام کی بعض سے تمیز میں صرف ایک اعتبار عقلی کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اور خارج میں تو کلمہ ہی موجود ہے۔ اسی لیے حمل درست ہے۔ لیکن مراتب میں سے ہر مرتبہ میں کلمہ کا ایک الگ نام ہے، جو اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ احکام ہیں جو اسی مرتبہ کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً اقتران زمانہ کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرنے والا کلمہ فعل کہلاتا ہے۔ اور اقتران کے بغیر اسم۔ اور معنی مستقل پر دلالت کرنے والا کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی سے اقتران رکھنے والا کلمہ فعل ماضی ہے۔ اور جس میں زمانہ حال یا استقبال پایا جائے مضارع کہلاتا ہے۔ اور جس کلمہ میں مشہور نوعیتوں میں سے دو علتیں پائی جاتی ہیں وہ غیر منفرد ہے، ورنہ منفرد۔ اور وہ حروف جو مرکب کا عمل دیتے ہیں جارہ کہلاتے ہیں۔ اور جو نصب کا عمل کرتے ہیں ناصبہ کے نام سے موسوم ہیں۔ تو ایک مرتبہ کے اسم کا اطلاق دوسرے مرتبہ کے اسم پر فعل ماضی کا اطلاق مضارع پر کر دیا جائے، اور منفرد کا غیر منفرد پر۔ اور جارہ کا ناصبہ پر، حالانکہ یہ سب مراتب کلمہ کے ہی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک کا اجزاء دوسرے پر سراسر غلطی اور ضلالت ہے۔ اور سیدھی راہ سے دور ہونے کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وجود سبحانہ کے مراتب تنزل میں سے ہر مرتبہ کا ایک خاص اسم ہے۔ اور کچھ مخصوص احکام ہیں جو صرف اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہیں۔

پس وجود ذاتی اور استغناء ذاتی مرتبہ جمع اور الوہیت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور امکان ذاتی اور لفظی ذاتی مرتبہ کون اور فرق کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مرتبہ اولی مرتبہ ربوبیت اور خالقیت ہے اور دوسرا مرتبہ، مرتبہ عبودیت اور مخلوقیت ہے تو اگر ایک مرتبے کے اسماء کا اطلاق دوسرے مرتبہ پر کیا جائے، اور ایک مرتبہ کے ساتھ مخصوص احکام کا اجزاء دوسرے مرتبہ پر کیا جائے تو یہ خالص بے دینی اور محض کفر ہوگا۔ اور تعجب تو بعض ملاحدہ اور زندیق لوگوں پر ہے کہ وہ کس طرح مراتب کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ پر کر دیتے ہیں تو ممکن کو واجب کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں اور واجب کو ممکن کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ممکن کی صفات میں آپس میں تمایز ہے۔ باوجودیکہ ممکن ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے احکام میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ احکام میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب مرتبہ کو نبیہ میں متحد ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ بالبدایت جانتے ہیں کہ حرارت اور روشنی دنیا آگ کی صفات مختصہ میں سے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی صفت بھی پانی میں نہیں پائی جاتی اور نہ پانی کو ان سے

موصوف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صفت برودت یعنی جو پانی کے ساتھ خاص ہے۔ آگ میں نہیں پائی جاسکتی اور اسی طرح یہ لوگ بالبدایت اپنی بیویوں اور ماؤں میں بھی امتیاز کے قائل ہیں۔ اور ان دونوں کے احکام کے الگ الگ ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۲۹۸

میر سید محب اللہ مالک پوری کی طرف صادر فرمایا۔

لطیف عبارت اور مخفی اشارہ کے طور پر نہایت کا تنک پہنچنے کے بیان میں۔ اور اس باریک کلام کے راز پر آپ کے دوستوں میں سے مخدوم زادہ کمال علیہ الرحمۃ والرضوان کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہوا۔

اے عزیز جان سے! اللہ تجھے نیک کرے کہ۔ یہ فقیر مدت دراز سے ظلال (سایوں) میں سیر کرتا تھا۔ اور ظل تک پہنچنے کو عین حصول پاتا تھا۔ حالانکہ اصل تک وصول میسر ہو چکا ہے۔ ظل کے سوا اور حصول نہیں رکھتا جس طرح شیشہ جو کسی شخص کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اس شیشے کے لیے اس شخص کے ظل کے سوا کوئی حقہ نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ہمارا کلام اشارے کے طور پر ہوتا ہے۔ جان لیں کہ بیان طریق کے مناسب عبارت جو رمز و اشارہ کے طور پر تحریر ہوئی تھی۔ اس مقام کے مناسب جانتے ہوئے اس مکتوب میں درج کر دی ہے۔ سمجھ لیں۔

ذکر قلبی پر جو پیر راہ دان سے حاصل کیا ہو ہمیشگی کرنا حضرت رحمان کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اور صل عریان بھی اس کی نہ بانی سے۔ باقی سب گمان و خیال ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور **سبحانہ علیہ عمل الہ من الصلوٰۃ اتقاد من التحیات املکما کی متابعت کا پابند ہو۔**

مکتوب نمبر ۲۹۹

شیخ ذیاد زنبونی کی طرف صادر فرمایا۔

صحیبت کی حالت میں استقامت دکھانے اور صبر و رضا کی تلقین کرنا اور طاعون کی موت کی نفیست میں اور اس امر کے بیان میں کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور گذار سے قتال کے دن صفت

جہاد سے بھاگنے کے مانند ہے۔

بِذَا الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَتَبْلِغُ الدُّعَا - عرض خدمت ہے کہ مکتوب شریف پہنچا۔ آپ نے اس میں مختلف مصائب کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ سَاٰجِدُوْنَ - صبر و تحمل سے کام لینا اور تقصیر پر راضی رہنا چاہیے

س من از تو روئے نہ تیجم گرم بیازاری

کہ خوشش بود ز عزیزاں تحمل و خواری!

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

مَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا

كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُو عَنْ

كَثِيْرٍ

تمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سی بد اعمالیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

نیز اللہ جل جلالہ فرماتا ہے :-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا

كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔

ہماری شومی اعمال کی وجہ سے اقل تو چھوٹے ہلاک ہوئے، جو ہمارے ساتھ زیادہ اختلاط رکھتے ہیں اس کے بعد عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہوئیں کہ نسل کا مدار اور نوع انسان کے وجود کا بقاء ان کے وجود پر ہے اور جو شخص اس وبا میں موت سے بھاگا اور سلامت رہا اس کی زندگی پر خاک پڑے۔ اور جو نہ بھاگا تو اسے مبارک ہو۔ اور شہادت کی بشارت ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے کتاب ”بذل الماعون فی فضل الطاعون“ میں یہ بات پورے یقین سے کہی ہے کہ طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ معرکہ جہاد میں شہید ہونے کی طرح ہے اور یہ کہ طاعون میں اخلاص سے صبر کرنے والے کو جو یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے وہی چیز پہنچے گی جو میری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، جب طاعون کے ایام میں طاعون کے بغیر موت واقع ہوتی ہے، تو وہ بھی فتنہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا شخص جہاد میں پہرہ دینے والے کی طرح ہے۔

اسی طرح شیخ اجل امام سیوطی نے کتاب ”شرح الصدور بشرح احوال الموتی والقبور“ میں ذکر کیا ہے، اور

س اگر تم مجھے آزار اور تکلیف بھی دے میں تم سے منہ نہیں پھیر دوں گا۔ کیونکہ دوستوں کے ہاتھ سے تکلیف برداشت کرنا

انسان سے خواری اٹھانا اچھی بات ہے۔

س پارہ ۲۱ سورۃ روم

س پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ

فرمایا ہے۔ کہ یہ بہت ہی ٹھیک اور درست بات ہے۔ اور اسی طرح جو شخص طاعون میں نہ تو بھاگا اور نہ مڑا تو وہ غازیوں اور مجاہدوں میں ہے اور صابر اور مصیبت برداشت کرنے والے گروہ میں ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے جس میں قسیدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں۔ اور بھاگنے والوں میں اکثر جہیزج جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ نہ یہ کہ ان کے بھاگنے نے ان کو موت سے بچالیا۔ اور اکثر صبر کرنے والے جو طاعون کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی موت مقررہ سے مرتے ہیں۔ لہذا نہ تو فرار نجات دیتا ہے۔ اور نہ وہاں مقیم رہنا ہلاک کرتا ہے۔ مرض طاعون سے فرار صفت جہاد سے بھاگنے کی طرح ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے امتحان میں سے ہے کہ بھاگنے والے سلامت پہنچتے ہیں اور صبر کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت کو ہدایت دیتا ہے۔

آپ کے صبر و تحمل اور آپ کی سلمانوں کی امداد و اعانت کے متعلق یہ فقیر سن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت اور ان کی اذیت اٹھانے سے دل تنگ نہ ہوں۔ اس پر اجر عظیم کے مرتب ہونے کی امید ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھ۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰

جامع علوم عقلی و نقلی مجدد الدین محمد رحمہ اللہ و م زادہ حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

یادیک اسرار اور نادر معارف کے بیان میں، رمز و اشارہ کی زبان سے۔ اور مقام ”قاب قوسین“ بھی اس مکتوب میں اشارہ سے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ اِنْسَانِ کَامِلٍ جَبَّ اَسْمَاءُ وَ صِفَاتُہِ کَہِ مَرَاتِبِہِ سِیرِ تَفْصِیْلِ طَعْرِہِ کَہِ پُورِی جَامِعِیَّتِہِ پِیْدَا کَرْتَاہِ۔ اور اللہ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے کمالات کا آئینہ بن جاتا ہے اور اس کا عدم ذاتی جو اس کے کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کمالات کے سوا اس میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، تو اس وقت خاص بقا کے ساتھ جو ان کمالات پر موقوف ہے، مکمل فنا کے حصول کے بعد جو اس کے عدم کے پوشیدہ ہونے کے ساتھ وابستہ ہے، مشہوف ہوتا ہے۔ تو دلالت کا اسم اس پر صادق آتا ہے اس کے بعد اگر عنایت ازل جل سلطانہ اس کے شامل ہو، تو

ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ کمالات جن کے ساتھ اس عارف کو بقا حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں منعکس ہوں، اور ظاہر ہوں۔ اس وقت قلاب قوسین کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس مقام میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں کسی شے کا ظہور اس آئینے میں شے کے لیے نسبت بے کیف کے حصول سے کنایہ ہے۔ نہ یہ کہ وہاں آئینے کی حقیقت موجود ہے، اور شے کا حصول اس میں ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے بلند صفت اور جب وہ کمالات جن سے عارف نے بقا حاصل کی ہوئی ہے۔ جناب قدس کے آئینے میں حقیقت اور اصالت کے طریقہ پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہاں اس کے لیے مجہول الکفایت نسبت بھی حاصل ہوتی ہے، تو ضروری طور پر لفظ انا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کے لیے ان کمالات ظاہرہ کا عین پاتا ہے۔ مقام قلاب قوسین میں انا کے عروج کی نہایت اسی مقام تک ہے۔

اسے فرزند حسن۔ کہ صورت کا آئینہ جس میں حسن و جمال منعکس ہوتا ہے۔ اگر فاضلیات و علم کا آئینہ بن جائے۔ تو اس حسن و جمال کے ظہور سے بھی لذت گیر ہوگا۔ اور کافی حصہ حاصل کرے گا حقیقت کے آئینے میں لذت اور رنج اگرچہ مفقود ہے کیونکہ یہ امکان کی صفات میں سے ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اس بلند مرتبہ کے لائق ہے۔ نقص و حدوث کے نشانات سے مبرا ہو کر موجود اور ثابت ہے۔

فریاد حافظ ابن ہمہ آخر ہرزہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

یہ کمالات ظاہرہ جو اس مرتبہ نسبت مجہول الکفایت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا حکم عالم امر و سر کے ساتھ عالم خلق انسانی کی نسبت کی طرح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس مقام میں پلور اور جب ان کمالات ظاہرہ نے جو حضرت تعالیٰ تقدس کی تفصیل ہیں۔ حضرت اجمال کے ساتھ مجہول الکفایت نسبت پیدا کرنی۔ اور بے کیف پیوستگی حاصل ہو گئی۔ اور حضرت اجمال کے لیے آئینہ بن گئے۔ تو لازماً حضرت اجمال میں صرف اعتبار اور وہم کے درجہ میں تفصیل بھی ظاہر ہو گئی۔ جو عارف کے عروج انا کا سبب بنی۔ یہ کہاں مقام مد او ادنیٰ سے وابستہ ہے۔

قتلہم این جارسید و سر بشکست

یہ ہے نہایت نہایت اور غایت الغایت کا بیان جس کا سمجھنا خواص کے لیے بھی کئی منزل دور

۱۔ حافظ کی یہ سب فریاد اور زاری بے ہودہ نہیں ہے۔ بلکہ قصہ بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے۔

۲۔ قلم بیان تک پہنچا اور سر ٹوٹ گیا۔

ہے۔ عوام بے چاروں کا کیا ذکر۔ اخفی خواص میں سے بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اس دولت و معرفت کی طرف راستہ ملا ہے۔

اگر پادشاہ بر در پستیزن

بیاید تو اسے خواجہ سبکت مکن !

یہ نہایت ظہوات اور تجلیات کے اعتبار سے ہے۔ جس کے بعد کسی قسم کی تجلی اور ظہور متصور نہیں ہو سکتا۔

ومن بعد ہذا ما یدق صفاتہ

وما کتمہ اخطی لدیہ واجمل

اور سلامتی کا نزول ہو ہر متبع ہدایت پر اور ہر ایسے شخص پر جو مسطفیؑ کی متابعت کا پابند ہو۔ علیہ و علی آلہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی آل کل و علی المملکۃ المقربین الصلوات و التسلیمات و التحیات و البرکات اتمہا و اکملہا و اولہا و اعلیٰہا و ادومہا و ابقیٰہا و اتمہا و اشمہا۔

مکتوب نمبر ۱۳۳

مولانا امان اللہ کی طرف صادر فرمایا:

قرب نبوت و قرب ولایت اور ان راہوں کے بیان میں جو قرب نبوت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اس کے مناسب اور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة۔ میرے فرزند مولانا امان اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت قرب الہی جل شانہ سے عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے عروج کا رخ حق جل و علا کی طرف ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ مخلوق کی طرف۔ یہ قرب بالاصالة انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کا حصہ ہے اور یہ رتبہ و عمدہ ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس رتبہ و منصب کو ختم کرنے والے حضرت سید البشر ہیں علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ و السلام و التحیۃ نزول کے بعد حضرت خاتم الرسل علیہما الصلوٰۃ و السلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ پیر کاروں

۱۔ اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آئے تو اسے خواجہ تو اپنی ڈاڑھی نہ اکھیر یعنی رنج نہ کر۔

۲۔ اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان بہت دقیق ہے۔ اور جس کا چھپانا اس کے نزدیک زیادہ لذیذ اور بہتر ہے۔

کو بھی حصہ حاصل ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات سے بطریق وراثت پیروکاروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ج

خاص کتبہ نبدہ مصلحت عام را

تو خاتم المرسلین علیہ وآلہ و علی جمیع الانبیاء و الرسل الصلوٰۃ و التسلیمات کی بعثت کے بعد بطریق وراثت و تبعیت آپ کے پیروکاروں کو کمالات نبوت کا حصول آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

اے عزیز جان! اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مندر سے، کمالات نبوت تک پہنچانے والے دو راستے میں۔ ایک راستہ تو مقام ولایت کے کمالات مفصل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ اور تجلیات ظلیہ اور معارف سکریہ جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہیں، کے حصول پر موقوف ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جاسکتا ہے۔ اس مقام میں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ظہریت کی طرف التفات و توجہ گناہ ہے۔

اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ان کمالات ولایت کے حصول کے بغیر ہی کمالات نبوت تک وصول میسر آجاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ کشاویہ اور فراخ ہے۔ اور وصول کے زیادہ نزدیک ہے۔

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیہم وعلیٰ اصحابہم الصلوٰۃ والسلام و النبیۃ میں سے انبیاء کی وراثت اور تبعیت کے طور پر جو کمالات نبوت تک پہنچا ہے اسی راستے سے پہنچا ہے، الا ماشاء اللہ پہلا راستہ دور دراز اور معسر المحصول اور مشکل الوصول ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت مقام ولایت میں شرف نزول سے مشرف ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کمالات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں کمالات نبوت خیال کر لیا ہے اور مخلوق کی طرف رخ کرنے کو جو مقام دعوت کے خصائص سے ہے، مقام نبوت گمان کر لیا ہے بلکہ یہ نزول اس کے عروج کی دونوں ولایتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقام ولایت سے اوپر ایک عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مخلوق کی یہ توجہ اس توجہ بخلق کا غیر ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت کا غیر ہے، جس کو کمالات نبوت سے شمار کیا گیا ہے۔

یہ گمان کرنے والے کیا کریں۔ کیونکہ انہوں نے دائرہ ولایت سے قدم باہر ہی نہیں رکھا۔ اور کمالات نبوت کی حقیقت کو نہیں پاسکے۔ نصف ولایت کو جو اس کی جانب عروج ہے پوری ولایت گمان کر لیا ہے۔ اور اس کے دوسرے نصف کو جو جانب نزول ہے، مقام نبوت تصور کر لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مصلحت عام کی خاطر کسی نبی سے کو خاص کر لیتا ہے۔

پتھر آں کرے کہ در سنگے نہان است

زمین و آسمان او ہمان است !

ملک ہے کہ کوئی شخص پہلے راستے سے بھی وصول حاصل کرے۔ اور کمالات مفصلہ ولایت و نبوت دونوں کو جمع کرے۔ اور ان دونوں مقام کے کمالات کے درمیان جیسا کہ چاہیے فرق و تمیز حاصل کرے۔ اور ہر ایک کے عروج و نزول کو جدا کرے۔ اور حکم لگائے کہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرے راستے سے وصول کے بعد اگر یہ مقام ولایت کے کمالات مفصلہ حاصل نہیں ہوتے تاہم خلاصہ اور مختصر ولایت بطریقہ احسن میسر آجاتا ہے۔ یوں کہنا درست ہے کہ اہل ولایت کمالات ولایت سے پوست اور چھلکا حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ واصل اس کا مغز حاصل کرتا ہے۔ ہاں بعض علوم سکرہ اور ظہورات ظلیہ سے جو اباب ولایت کو حاصل ہوتے ہیں وہ واصل ان سے کم حصہ حاصل کرتا ہے یہ معنی فضیلت کا سبب نہیں بلکہ اس واصل کو ان علوم و ظہورات سے شرم و عار آتی ہے۔ بلکہ وہ تو ان کو گناہ اور سوء ادب جانتا ہے۔ ہاں اصل تک پہنچنے والا واصل اصل کے ظلال سے دور بھاگتا اور استغفار کرتا ہے۔ ظل کے ساتھ گرفتاری اس ظل کے اصل تک نہ پہنچنے کے وقت تک ہے۔ اصل تک وصول کے بعد ظیل سے قاعدہ ہوتا ہے۔ اور ظل کی طرف توجہ بے ادبی ہے۔

اسے بیٹے! کمالات نبوت کا حصول محض بخشش اور اس کی نوازش و مہربانی پر موقوف ہے۔ کسب و کوشش کو اس دولت عظمیٰ کے حصول میں کچھ دخل نہیں۔

کون سا عمل اور کسب ہے جس کا نتیجہ یہ دولت عظمیٰ ہو۔ اور کونسی ریاضت و مجاہدہ ایسا ہے جو اس اعلیٰ ترین نعمت کا پھل دے۔ بخلاف کمالات ولایت کے، بلکہ ان کے مبادی اور مقدمات کسی ہیں۔ اور ان کا حصول ریاضت و مجاہدہ سے وابستہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی روا ہے کہ کسی کو کسب و عمل کی محنت کے بغیر ہی اس دولت سے واصل کر دیں۔ اور خدا بقا کہ ولایت انہی سے عبارت ہے، بلکہ وہی ہیں کہ کسب مقدمات کے بعد فضل و کرم سے جسے چاہتے ہیں، اس دولت فنا و بقا سے مشرف فرماتے ہیں۔

اور اں سرور علیہ و علیٰ جمیع الانبیاء، والمرسلین و علی الملائکۃ المقربین و علی اہل طاعتہ جمیع الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعثت سے قبل کے ریاضات و مجاہدات اس دولت کے حصول کے لیے نہ تھے۔ بلکہ ان سے دوسرے منافع اور فوائد منظور نظر تھے۔ جیسے حساب کی کمی۔ بشری نغز شہوں کی تلافی، درجات کی بلندی۔ اور فرشتہ مرسل کی صحبت کی رعایت جو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اور کثرت سے ظہور خوارق جو مقام نبوت کے

سے جس طرح وہ کیڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہی چھوڑے۔

مناسب ہیں۔ اور اسی طرح کے اور اغراض و مصالح۔

جانتا چاہیے کہ اس عطا کا حصول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لیے بلا واسطہ ہے۔ اور انبیاء کرام کے صحابہ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے حق میں جو تبعیت و وراثت سے اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں، بواسطہ انبیاء ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے صحابہ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعد کم ہی کوئی ایسا ہے جو اس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگرچہ روا ہے کہ کسی اور کو بھی تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت تک پہنچا دیں۔

فیض روح القدس اریاز مدد فرماید

دیگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا می کرد

میرا گمان ہے کہ اس دولت نے کبار تابعین میں بھی پرتو ڈالا تھا۔ اور اکابر تبع تابعین پر بھی یہ دولت سایہ فگن ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دولت روپوش ہو گئی۔ یہاں تک کہ آنسور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت کے بعد دوسرا ہزار اپنچا۔ اس وقت بھی وہ دولت تبعیت و وراثت کے طور پر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ اور آخر زمانہ کو اقل زمانے کے مشابہ کر دیا ہے۔

اگر پادشاہ بردر پیر زن

بیاید تو اسے خواجہ سبقت کن

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعہ المصطفیٰ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اتمھا و اکملھا۔

مکتوب نمبر ۳۰۲

جامع علوم ظاہری و اسرار و معارف باطنی یعنی مخدوم زادہ مجدد الدین حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ

کی طرف صادر فرمایا۔

تین ولایتوں یعنی ولایت اولیاء، ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات، اور ولایت علماء علی نبینا وعلیہم

الصلوٰۃ والتسلیمات کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اور

لے روح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

لے اگر پادشاہ ازراہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر تشریف لے آئے تو اسے صاحب توحید سے اپنی ڈاڑھی نہ اکھیرے۔

بعض خاص مدارک کے بیان میں جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
 اسے عزیز جان سے اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے، ہر ولایت اس قرب الہی جل سلطانہ سے
 عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اور پردوں کے حائل ہوئے بغیر اس کے حصول کی صورت
 نہیں بنتی۔ اور اگر ولایت اولیاء ہے تو البتہ داغ ظلیت سے داغ دار ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت
 والتسلیمات کی ولایت اگرچہ ظلیت سے رچی ہے۔ تاہم اسماء و صفات کے حجابات کے حائل ہونے کے
 بغیر متحقق نہیں ہوتی۔ اور ملا اعلیٰ (ملا لکھ کر ام) علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کی ولایت اگر اسماء و صفات
 کے حجابات سے بند جا چکی ہے۔ لیکن شیون و اعتبارات ذاتیر کے حجابات اس میں بھی موجود ہیں صرف
 نبوت و رسالت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ظلیت کو راستہ نہیں ملتا۔ اور صفات و اعتبارات
 کے حجابات کو راستے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لازمی طور پر نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اور نبوت
 کا قرب ذاتی اور اصلی ہے۔ اور جو شخص ان دونوں کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکا۔ اس نے برعکس کا حکم
 لگایا ہے۔ اور الٹ بات کا یقین کیا ہے۔ یعنی ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ پس وصول تو مرتبہ
 نبوت میں ہوتا ہے۔ اور حصول مرتبہ ولایت میں۔ کیونکہ حصول ملاحظہ ظلیت کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا۔
 بخلاف وصول کے۔ نیز کمال حصول میں دوئی زائل ہو جاتی ہے اور کمال وصول میں دوئی باقی رہتی ہے پس
 دوئی کا زائل ہو جانا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور دوئی کا باقی رہنا مقام نبوت کے مناسب ہے
 اور جب کہ دوئی کا زائل ہونا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ ہر وقت سکر کا طاری رہنا بھی مقام ولایت
 کے مناسب ہے۔ اور مرتبہ نبوت میں چوں کہ (دوئی کا باقی رہنا) ہے۔ اس لیے صحیح و ہشیاری
 بھی اس مرتبہ کے خواص میں سے ہے۔ نیز تجلیات کا حصول خواہ صور و اشکال کے لباس میں ہو خواہ الوان و
 انوار کے پردہ میں۔ سب مقامات ولایت اور اس کے مقدمات و مبادی میں سے ہے۔ بخلاف مرتبہ نبوت
 کے کہ وہاں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ان تجلیات و ظہورات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو اس اصل
 کا ظل ہیں اسی طرح نبوت کے مبادی و مقدمات کے طے کرنے میں ان تجلیات کی کچھ حاجت نہیں۔ مگر
 اس صورت میں جب کہ راہ ولایت سے عروج واقع ہو۔ اس وقت ان تجلیات کا حصول بواسطہ ولایت
 ہے نہ کہ نبوت تک پہنچنے کے راستے کی مسافت طے کرنے کی وجہ سے۔ مختصر یہ کہ تجلیات و ظہورات
 ظلال کی خبر دیتے ہیں۔ اور جو شخص گرفتاری ظلال سے گزر چکا ہے وہ تجلیات سے بھی چھوٹ چکا ہے
 مَا ذَا عَ الْبَصَرِ كَا رَا زِيَانٍ تَلَا شَسْ كَرَا چاہیے۔

اسے فرزند عشق کی شورش و داویلا۔ محبت کا زرد و بدربہ، شوق انگیز نعرے، اور درو آبہ چرخ و پیکار

وجد و تواجد، اور نقص و رقاص سب مقامات ظلال اور ظہورات و تجلیات ظلیہ کے وقت میں ہیں۔ اصل تک پہنچ جانے کے بعد ان امور کا حصول متصور نہیں ہے اس جگہ میں محبت بمعنی ارادہ طاعت ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ نہ کوئی زائد معنی جو ذوق و شوق کا منشا ہو۔ جیسا کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے اسے فرزند عزیز بن! جب کہ مقام ولایت میں دوئی کا زائل ہونا مطلوب ہے۔ اس لیے ناچار اولیاء کرام زوال ارادہ میں کوشش کرتے ہیں۔

شیخ بسطام فرماتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اور مرتبہ نبوت میں چونکہ رفع اثینیت درکار نہیں ہے۔ اس لیے نفس ارادہ کا زوال مطلوب نہیں۔ کیسے مطلوب ہو سکتا ہے۔ جبکہ ارادہ فی صفاتہ ایک کامل صفت ہے۔ نقص نے اگر اس کی طرف راہ پایا ہے۔ تو وہ متعلق کی کسبث کے باعث ہے۔ تو چاہیے کہ اس کا متعلق بُرا اور نا پسندیدہ امر نہ ہو۔ بلکہ اس کی تمام سراویں حق جل و علا کی پسندیدہ چیز ہوں۔

اسی طرح مقام ولایت میں تمام بشری صفات کی نفی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مرتبہ نبوت میں ان صفات کی برائی کے تعلقات کی نفی مطلوب ہوتی ہے۔ نہ ان صفات کی نفی جو فی حد ذاتہ کامل ہیں مثلاً صفت علم اپنی ذات کی حد میں صفات کاملہ میں سے ہے۔ اگر نقص نے اس کی طرف راہ پایا ہے تو اپنے بُرے متعلق کے راستے سے پایا ہے۔ لہذا اس بُرے متعلق کی نفی ضروری ہے نہ کہ اصل اس صفت کی نفی۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو وہ شخص جو ولایت کے راستے سے مقام ولایت میں آیا ہے۔ اس کے لیے دوران راہ میں اصل صفات کی نفی سے چارہ نہیں۔ اور واسطہ ولایت کے بغیر اس مقام تک پہنچا ہے۔ اسے اصل صفات کی نفی سے کچھ کام نہیں ان صفات کی برائی کے تعلقات کی نفی کرنی چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ اس ولایت سے مراد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ ظلی ولایت ہے۔ جسے ولایت صغریٰ اور ولایت ادنیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی ولایت جو ظل سے گزر چکی ہے۔ امر دیگر ہے۔ اس مقام میں صفات بشریت کی برائی کے تعلقات کی نفی مطلوب ہے نہ اصل ان صفات کی نفی۔ اور جب سوء صفات کے تعلقات کی نفی حاصل ہو گئی۔ ولایت انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جو عروج واقع ہو گا وہ کمالات نبوت سے متعلق ہو گا۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ نبوت کے لیے اصل ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ولایت اس کے مبادی اور مقدمات میں سے ہے۔ حال کمالات نبوت تک پہنچنے میں ولایت ظلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض کے لیے تو اتفاق ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دوسروں کا اس طرف بالکل گزر نہیں ہوتا۔

خوب سمجھ لو۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ ان صفات کی بُرائی کے تعلقات کی نفی کی نسبت اصل صفات کی نفی دشوار ہے۔ پس کمالات ولایت کی نسبت کمالات نبوت کا حصول آسان تر اور نزدیک تر ہے۔ اور آسانی اور قرب کی یہی نسبت ہے جو اصل سے دور پڑے ہوئے امور کی بجائے ہر اس امر میں موجود ہے جو اصل تک پہنچ چکا ہے۔

تم نہیں دیکھتے کہ اصل کیا آسان عمل سے میسر آجاتا ہے اور قریب ترین راستوں سے حاصل ہو جاتا ہے اور جو شخص اصل سے دور پڑا ہوا ہے محنت و مشقت میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ساری عمر کے حاصل کرنے میں ناکار دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود محروم رہتا ہے۔ اور محنت شاقہ اور مدت مدید کے بعد جو کچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ اصل سے صرف مشابہت رکھتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عارضی شباهت اس سے زائل ہو جاتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور مکاری اور حیل سازی تک نہایت پہنچ جاتی ہے بخلاف اس شخص کے جو اصل سے واصل ہو چکا ہے کہ سہولت اور نزدیکی راہ کے ساتھ ساتھ مکاری اور حیل سازی سے امن میں ہے۔

اس راہ سلوک پر چلنے والی ایک جماعت جو ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کے ذریعہ ظلال میں سے ایک ظل تک پہنچتی ہے، اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مطلب تک پہنچنا ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ پر موقوف ہے۔ نہیں جانتے کہ دوسرا راستہ اس سے زیادہ قریب اور نہایت النہایہ تک پہنچانے والا ہے اور وہ برگزیدگی کا راستہ ہے۔ جو صرف فضل و کرم سے وابستہ ہے۔ اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انابت کا راستہ ہے۔ جو مجاہدات سے وابستہ ہے۔ مجاہدات کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ مگر اجتہاد اور برگزیدگی کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات والتسلیمات اجتہاد کے راستہ سے گئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے اصحاب بھی ان کی وراثت و تبعیت کی وجہ سے اجتہاد کے راستہ سے واصل ہوئے ہیں ارباب اجتہاد کی ریافتیں نعمت وصول کے ادائے شکر کی خاطر ہیں۔

حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پہلے اور پچھلے ذنوب بخشے ہوئے ہونے کے باوجود اپنی ریاضات شدیدہ کے متعلق سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں۔

۱۔ شامل ترمذی بروایت غیرہ و ابو حریرہ رضی اللہ عنہما۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

ظلمت سنة من اجيا الظلام الى ان اشكت قدما الضم من درم (باقی بر صفحہ ۱۹۴)

اور اہل انابت کے مجاہدات حصول وصول کے لیے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اجتہاد کا راستہ بے جانے کا راستہ ہے۔ اور راہ انابت خود چلنے کا راستہ ہے۔ بے جانے اور خود جانے میں عظیم فرق ہے۔ بے جانے والے جلدی لے جاتے ہیں، اور بہت دور لے جاتے ہیں۔ اور خود جانے والے دیر سے چلتے ہیں، اور راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے "ما فضلیا نیم"۔ یعنی ہم اللہ کے فضل والے لوگ ہیں۔ حال حال اگر فضل نہ ہو تو دوسروں کی نہایت ان کی ابتداء میں کیسے درج ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس فقیر نے ان عرضہ اشتوں میں اپنے میرزا گوار کی طرف لکھی ہیں، تحریر کیا ہے کہ تمام مرادیں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن نفس ارادہ اب تک اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک مدت کے بعد لکھا کہ وہ ارادہ بھی مرادوں کی طرح زائل اور مرتفع ہو گیا ہے۔ اور جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے (اس فقیر کو) انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی وراثت سے مشرف فرمایا، تو معلوم ہوا کہ مقصود اس ارادے کی بُرائی کے متعلق کا دور ہونا ہے۔ نہ عین اس ارادے کا رفع ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ متعلق سود کے رفع کے بعد اصل کا رفع آئے اور اکل طریقہ پر حاصل ہو جائے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محض فضل ازودی سے وہ کچھ میسر آجائے جس کا سوداں حصہ بھی قسمل اور تکلف سے حاصل نہ ہو۔

اے برادر! مقام ولایت میں دنیا و آخرت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ گرفتاری کو دنیا کے ساتھ گرفتاری کی طرح تصور کرنا چاہیے۔ اور در آخرت کو بھی درد دنیا کی طرح اچھا خیال نہیں کرنا چاہیے۔

امام داؤد طائی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر بزرگی کے طالب ہو تو آخرت سے ناامید ہو جاؤ۔

اسی گروہ کا ایک دوسرا بزرگ فرماتا ہے، آیت کریمہ :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۲) اسد من سغب احشاء و طوی۔ تحت الحجارة کثیفا متوف الاردم (حاشیہ صفحہ ۱۹۲) یعنی حضرت ابوسلمان داؤد نصیرن الطائی آپ طبقہ اولیٰ میں سے ہیں اور اہل تصوف کے مشائخ و سادات میں انچھے درجے کے بزرگ ہیں۔ آپ اپنے وقت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور فضل بن عیاض، اور ابراہیم بن احم کے ہم عصر تھے۔ جمیع راعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں حصہ وافر رکھتے تھے اور فقہ میں فقیہ الفقہاء تھے آپ سے شاہسخت انتہا کی اور امامت سے اعراض فرمایا۔ اور نہ رندہ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

تم میں سے کچھ دنیا چاہتے اور کچھ آخرت چاہتے ہیں

میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی شکایت کی ہے۔

محقر یہ کہ فنا جو حق جل و علا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دینے سے عبارت ہے، دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ اور فنا و بقا دونوں ولایت کے اجزاء ہیں۔ پس ولایت میں نسیان آخرت سے چارہ نہیں۔ اور کمالات نبوت کے مرتبہ میں آخرت کے ساتھ گرفتاری اچھی بات ہے۔ اور آخرت کا درد پسندیدہ اور مقبول امر ہے۔ بلکہ اس مقام میں درد اور آخرت ہے۔ اور گرفتاری گرفتاری آخرت ہے، آیت کریمہ :-

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں

اور آیت کریمہ :-

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

اور آیت کریمہ :-

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

وہ لوگ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، اور انہیں قیامت کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔

اس مقام والوں کا نقد وقت ہے۔ ان کا گریہ و نالہ احوال آخرت یاد کرنے سے ہے۔ اور ان کا درد و اندوہ قیامت کے ہولناک مناظر کو ذہن میں رکھنے کے باعث ہے۔ وہ ہمیشہ فتنہ قبر سے پناہ پکڑتے ہیں۔ اور عذاب و نزع سے بھی پناہ تلاش کرتے ہیں اور گریہ و زاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق جل و علا کا درد و درد آخرت ہے۔ اور ان کا شوق و محبت آخرت کا شوق و محبت ہے۔ کیونکہ اگر ملاقات ہے تو اس کا وعدہ بھی آخرت میں ہے۔ اور اگر رضا و خوشنودی ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر موقوف ہے۔ حق جل و علا دنیا کو دشمن پکھتا ہے۔ اور آخرت اس کی پسندیدہ ہے۔ مبنی (دنیا) مرضیہ (آخرت) کے ساتھ کسی بات میں برابر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مبنی (دنیا پسندیدہ چیز) یعنی دنیا اس لائق ہے کہ اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اور پسندیدہ چیز (آخرت) توجہ کے لائق ہے۔ مرضیہ (پسندیدہ یعنی آخرت) سے اعراض کرنا۔ عین سکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف بلایا ہے اور جو اسے پسندیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ :-

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَرَارٍ مُسَلَّامٍ

اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے (جنت) کی طرف بلا ہے۔

۱۔ سورۃ النور، آیت ۳۱

۲۔ سورۃ النور، آیت ۳۱

۳۔ سورۃ النور، آیت ۳۱

اس معنی کی گواہ ہے۔ خدا نے تعالیٰ سبحانہ بڑے مبالغے اور تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب دیتا ہے۔ آخرت سے اعراض کرنا فی الحقیقت حق بل و علا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور اس کی پسندیدہ چیز دور کرنے کے مترادف ہے۔

امام داؤد طائی قدس سرہ جب کہ ولایت میں قدم راسخ رکھتے ہیں۔ اس بنا پر ترک آخرت کو کرامت فرمادیا۔ مگر یہ نہ جان سکے کہ اصحاب کرام علیہم الرضوان سب کے سب درود آخرت میں مبتلا تھے۔ اور عذاب آخرت سے ترساں اور لرزاں رہتے تھے۔

ایک روز سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر کھلی سے گزر رہے تھے۔ کہ قاری نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی :-

إِنَّ عَذَابَ سَرِيبٍ لَّوَاقِعٌ مَّا لَہٗ
مِنْ دَافِعٍ

بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا
اسے کوئی مال نہیں سکتا۔

تو آپ اس آیت کے سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور اونٹ سے بے خود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ وہاں سے اٹھا کر آپ کو گھر لایا گیا۔ اور ایک مدت تک اس درود کی وجہ سے بیمار رہے۔ اور لوگ آپ کی بیمار پڑسی کے لیے آتے تھے۔ صاں مقام فنا میں حالات کے درمیان دنیا و آخرت سے فراموشی میسر آتی ہے۔ اور آخرت کی گرفتاری کو بندہ دنیا کی گرفتاری کی طرح خیال کرتا ہے۔ لیکن جیب شرف بقا سے مشرف ہوتا ہے۔ اور اپنے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات اس پر توڑا لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا سارا درود و غم کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوزخ سے پناہ پکڑتا ہے۔ اور جنت کی آرزو کرتا ہے۔ جنت کے درختوں، نہروں اور وہاں کے حرور و غلامان کو دنیوی اشیاء سے کچھ نسبت نہیں۔ بلکہ دنیا کی اشیاء آخرت کی اشیاء کی ضد ہیں۔ جس طرح غضب و رضا ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ درخت اور نہریں اور جو کچھ جنت میں ہے، اعمال صالحہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں درخت نہیں ہیں۔ اس میں درخت لگاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا وہاں کس طرح درخت لگائیں۔ آپ نے فرمایا، تسبیح، تحمید، تمجید اور تہلیل کے ساتھ۔ یعنی کلمہ سبحان اللہ کہو۔ تاکہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے۔ تو بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔ تنزیہ الہی کے کمالات جس طرح اس کلمہ میں حروف و اصوات کے لباس میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بہشت میں ان کمالات کو بہشتی درخت کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، جو کچھ بہشت میں ہے نیک عمل کا نتیجہ ہے۔ اور وجوبی کمالات میں سے جو کچھ قولی اور عملی نیکی کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ بہشت میں

دی کرات لذتوں اور نعمتوں کے پردہ میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے لازماً وہاں کا تِلْذُذُ اور نعمتیں پسندیدہ اور مقبول ہیں۔ اور لقاء و وصول کا وسیلہ ہیں۔

رابعہ بصریہ بے چاری اگر اس راز سے آگاہ ہو جاتی تو بہشت کو جلا دینے کی فکر میں نہ پڑتی اور اسے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری قرار نہ دیتی۔ بخلاف دنیوی تِلْذُذُ اور نعمتوں کے کہ ان کا منشاء خبت و شرارت ہے۔ اور ان کا نتیجہ آخرت میں محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ دنیوی تِلْذُذُ اگر شرعاً مباح ہو تو آخرت میں اس کا محاسبہ درپیش ہے۔ اگر اس کی رحمت و ستگیری نہ فرمائے، تو افسوس صد افسوس اور اگر شرعاً مباح نہ ہو و عید اور ڈانٹ کا مستحق ہوگا۔

”اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا۔

اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ضرور ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

تو اس دنیوی تِلْذُذُ کی آخرت کی لذتوں کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ دنیوی نعمتوں سے لذت گیر ہونا تو زہر قاتل ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نہایت نفع مند تریاق ہے، تو آخرت کا درد یا عوام مومنین کا حصہ ہے۔ یا خاص النخاص لوگوں کا۔ خواص اس درد سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف میں عزت گمان کرتے ہیں۔ مصرع

اَلْاِیْشَانْدُوْمِنْ جَنِّیْمِ یَا رَبِّ

مکتوب نمبر ۳۰۳

کلمات اذان کے معانی کے بیان میں حاجی یوسف ٹوذن کے نام صادر فرمایا :-

بعد الحمد والصلوة، جاننا چاہیے کہ اذان میں سات کلمے ہیں :-

(۱) اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اسے کسی عبادت کرنے والے کی عبادت کی حاجت ہو۔ یہ کلمہ اس عظیم الشان معنی کی تاکید کے لیے چار دفعہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔

(۲) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کبریائی اور لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہونے کے باوجود عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔

(۳) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرت علیہ علی آرا الصلوٰۃ والسلام

لے یارب وہ یعنی خواص تو وہ ہیں اور میں اس طرح ہوں۔

اللہ سبحانہ کے رسول اور اس کی جانب سے طریقی عبادت کے مبلغ اور بتانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے
تعالیٰ کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی، جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جیت تبلیغ و
رسالت سے ماخوذ ہو۔

(۴) حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ۔

(۵) حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ۔ یہ دو کلمے نمازی کو فلاح اور نجات سے ہمکنار کرنے والی نماز کی طرف بلانے
کے لیے ہیں۔

(۶) اللَّهُ أَكْبَرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جنابِ قدس کے لائق ہو۔

(۷) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی لا محالہ صرف اللہ تعالیٰ کی مستحق عبادت ہے۔ اگرچہ کسی سے ایسی عبادت نہیں
ہو سکتی جو اس کی جنابِ قدس کے لائق ہو۔

شان نماز کی بزرگی ان کلمات سے معلوم کرنی چاہیے جو نماز سے آگاہ کرنے کے لیے معین کیے ہیں۔
سائے کہ نکوست از بارش پیدا است

اللهم اجعلني من المصلين المفلحين بحرمة سيد المرسلين عليه وعليهم
الصلوات والتسليمات اتمها واكملها۔

مکتوب نمبر ۳۰۴

مولانا عبدالحی کی طرف صادر فرمایا :

ان اعمالِ صالحہ کے بیان میں جن سے اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں وعدہ دخول جنت والبتہ کیا ہے

اور ادائے شکر اور نماز کے بعض اسرار و معانی کے بیان میں۔

بعد الحمد والصلوة، اسے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مندرکے۔ جان کہ یہ فقیر ایک مدت تک اس تردد

۱۵ سال کی اچھائی، بیمار کی اچھائی کی دیر سے ہے۔

۱۶ حضرت مولانا موصوف بلاد اصفہان کے علاوہ شادمان کے باشندے تھے۔ مسکین الطبع اور خاموش مزاج انسان

تھے۔ آپ ساٹھ سال تک آستانہ عالیہ مجددیہ میں رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بہت سے خوارق دیکھے۔ اور اسرار و رموز کی بہت

سمجھائیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دے کر رشد و ہدایت کی خاطر شہرِ ٹنہ میں بھیجا وہاں

آپ نے فرائض تبلیغ باحسن وجہ انجام دیے۔ (زبدۃ القامات)

میں رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں جن اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ و نخل جنت مربوط فرمایا ہے۔ وہ تمام اعمال صالحہ میں یا بعض۔ اگر تمام مراد ہیں تو بہت دشوار ہے۔ کیونکہ کم ہی کسی کو تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر بعض اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ غیر معین اور بھول ہیں۔ آخر کار محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ان اعمال صالحہ سے مراد اسلام کے ارکان خمسہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ پانچ ارکان پورے طور پر ادا ہو جائیں، نجات و خلاص حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ پانچ ارکان اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اور سیئات و منکرات سے باز بھی رکھتے ہیں۔

آیت کریمہ :-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ۔

بے شک نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے
روکتی ہے۔

اس معنی کی گواہ ہے۔ اور جب ان پانچ بنائے اسلام کے ادا کرنے کی توفیق میسر آگئی۔ تو امید ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ اور جب شکر ادا ہو گیا، تو عذاب سے نجات حاصل ہو گئی۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ۔

اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار
بنو، اور ایمان لاؤ۔

اس لیے ان پانچ ارکان کی بجا آوری میں جان و دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ خاص کر نماز قائم کرنے میں۔ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ حتیٰ القدور اس کے کسی مستحب کے چھوڑنے پر بھی راضی نہ ہوں۔ اگر نماز مکمل کر لی تو اسلام کا رکن عظیم ہاتھ میں آگیا۔ اور نجات کے لیے مضبوط رسی ہاتھ آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

اسے عزیز جان سے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ خدا تعالیٰ و تقدس کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے بے نیازی اور شتاب برزنی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ تکبیریں جو ارکان نماز کے بعد ہیں۔ وہ جناب قلب سے خداوندی کی عبادت کے لیے ہر رکن کے ادا کرنے کی عدم بیاقت کے رموز و اشارات ہیں۔ رکوع کی تسبیح میں جب کہ تکبیر کے معنی ملحوظ تھے اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم فرمایا۔ بخلاف دو سجودوں کے کہ ان کی تسبیحات کے باوجود ان کے اول و آخر میں تکبیر کہنے کا فرمایا۔ تاکہ کوئی شخص اس وہم میں نہ پڑے۔ کہ سجدے میں جو نہایت پستی اور بہت عاجزی کرنے سے عبارت ہے۔ اور نہایت تذلل اور انکسار ہے حق عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس وہم کے دور کرنے کے لیے سجدے کی تسبیح میں لفظ اعلیٰ بھی اختیار

فرمایا گیا۔ اور تکرار تکبیر بھی مسنون قرار پایا۔ اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جن کلمات سے حضور نبی اکرم علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج شرف ہوئے تھے۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ نماز کو اپنا معراج بنا لے۔ اور نہایت قرب نماز میں تلاش کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ
بِذِئْبٍ كَوَافٍ بِرُغْبَةٍ زِيَادَةٍ قَرِيبَةٍ نَازِلَةٍ
فِي الصَّلَاةِ -

اور نمازی چونکہ رب تعالیٰ عز وجل شانہ سے رازد نیاز میں مشغوف ہوتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی عظمت و جلال کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ادا لے نماز کا وقت وہ مقام ہے۔ کہ اس میں خوف اور ہیبت پیدا ہو۔ اسی لیے نمازی کی تسکین کے لیے نماز کا اختتام دونوں طرف سلام سے فرمایا۔ اور وہ جو حدیث نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ نمازی فرض نماز کے بعد شہادۃ سبحانہ اللہ، اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ ادا لے نماز میں جو کوتاہی اور کمی واقع ہوتی ہے، اس کا تدارک تسبیح و تکبیر سے کرنا چاہیے۔ اور لائق اور اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور چونکہ عبادت کی ادائیگی اس بلند ذات کی توفیق سے میسر آئی ہے۔ لہذا اس نعمت کا شکر الحمد للہ کے وظیفے سے بجالانا چاہیے۔ اور عبادت کا مستحق اس کے سوا کسی کو نہیں جانتا چاہیے۔

امید ہے کہ جب نماز کی ادائیگی شرائط و آداب کے ساتھ واقع ہوگی۔ اور اس کے بعد کوتاہی کی تلافی اور نعمت توفیق کا شکر اور اس بلند ذات کے غیر کے مستحق عبادت ہونے کی نفی ان کلمات طیبہ کے ذریعہ خلوص قلب کے ساتھ کی جائے گی۔ تو وہ نماز خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور ایسی نماز ادا کرنے والا، فلاح پانے والا نمازی قرار پائے گا۔ اسے اللہ بھروسہ سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلامات مجھے فلاح پانے والے نمازیوں میں سے کر دے۔

۱۵ مثلاً البراد اور نسائی شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۶ چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نمازی ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، اور ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ اور یہ ایک کم شہ، تسبیحات ہوئیں۔ اور پورا سنت کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے۔ اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ اگر پندرہ کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم)

مکتوب نمبر ۳۰۵

میر حبیب اللہ کی طرف سے صادر فرمایا۔

نماز کے اسرار اور مقتدی اور عام آدمی کی نماز اور مستی کی نماز کے فرق اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔ اللہ تعالیٰ مجھے رشد و ہدایت عطا کرے، جان لے کہ نماز کا ٹھیک ہونا۔ اور اس کا کمال فقیر کے نزدیک فرائض اور واجبات سنن اور مستحبات نماز کا اس طرح بجالانا ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اچکا ہے۔ ان چار امور کے علاوہ کوئی اور ایسا امر نہیں جس کا نماز کے کمال ہونے میں دخل ہو۔ نماز میں خشوع اور حضور بھی انہی چار امور میں درج ہے۔ اور حضور قلب بھی انہی چار امور سے وابستہ ہے۔

ایک گروہ نے ان امور کے صرف علم پر کفایت کی ہے۔ اور عمل میں سستی اور کاہلی میں پڑ کر کمالات نماز سے فقور حصہ حاصل کرتے ہیں۔

اور ایک دوسرا گروہ حق سبحانہ کی طرف صرف حضور قلب کا اہتمام کر کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے مستحبات کا خیال کم کرتے ہیں۔ اور صرف فرائض اور سنن پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حقیقت نماز سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ کیونکہ نماز کے کمال کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور قلب کو احکام نماز میں سے شمار نہیں کرتے۔

اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ:

أَصْلُكَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ۔

نہیں نماز مگر حضور قلب سے۔

مکن ہے کہ اس حدیث میں حضور قلب سے مراد ان چار امور کا حضور قلب مراد ہو تاکہ ان چار امور میں سے کسی امر کے بجالانے میں فقور واقع نہ ہو۔ اس حضور قلب کے علاوہ کوئی اور حضور اس وقت فقیر کے ذہن میں نہیں آتا۔

۱۔ بکہ نماز کو صرف حضور قلب میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ اور حضور قلب کو کافی جانتے ہوئے واجبات اور مستحبات نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔

سوال :

جبکہ نماز کی درستی اور اس کا کمال ان چار امور کے بجالانے سے وابستہ ہے۔ اور ان چار کے علاوہ کوئی اور چیز کہاں نماز میں ملحوظ نہیں، تو پھر منتہی اور مبتدی کی نماز بلکہ عام آدمی کی نماز میں جس میں ان چار چیزوں کو برجا لایا گیا ہو۔ کیا فرق ہوگا؟

جواب :

فرق عمل کرنے والے کی طرف سے ہے، نہ عمل کی راہ سے۔ ایک عمل کا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ عمل جو مقبول اور محبوب عامل سے واقع ہوتا ہے۔ اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس اجر و ثواب سے جو ایسے عامل کے غیر کے کام پر مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل کرنے والا جس قدر عظیم القدر ہوتا ہے۔ اس کا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہیں سے کہنے والوں نے کہا۔ کہ عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ چہ جائے کہ عارف کا عمل جو اخلاص سے واقع ہو۔ ایسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو اور فراموشی کو اپنے صواب اور قصد سے بہتر جانتے ہوئے حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے سہو کی چاہت فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

”کاشش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہو ہوتا“

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کرتے ہیں۔ کہ آپ مکمل طور پر نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا سہو ہوں۔ تو آپ اپنے تمام اعمال و احوال کو آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے عمل سہو سے کم جانتے ہیں۔ اور پوری آرزو کے ساتھ اپنی تمام نیکیوں کے لیے نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے درجہ سہو کی درخواست کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سہو کی مثال یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ نے بطور سہو چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ جیسا کہ روایت میں آچکا ہے۔ پس منتہی کی نماز پر دنیوی نتائج و ثمرات کے باوجود آخرت کا کثیر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف مبتدی اور عام آدمی کی نماز کے۔ ع

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

یہ فقیر منتہی کی نماز کے خصائص کا ٹھوڑا سا حصہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قیاس کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی شخص نماز میں قرأت قرآن کے وقت اور تسبیحات و تکبیرات کے بجالانے میں اپنی زبان کو حضرت موسیٰ

علیہ السلام بخاری اور مسلم شریف میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ مذکور ہے (مشکوٰۃ شریف)

علیہ السلام کے درخت کی مانند پاتا ہے۔ جس سے اللہ کی آواز آ رہی تھی، اور اپنے قویٰ اور اعضا کو آلات اور وسائل سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اور کبھی یوں پاتا ہے کہ اداسے نماز کے وقت باطن اور حقیقت کا مکمل طور پر ظاہر اور صورت سے تعلق کٹ کر عالم غیب سے مل چکا ہے۔ اور غیب سے مجہول الکلیفیت نسبت پیدا کر لی ہے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اس طرف رجوع کیا ہے۔

دوسرا جواب :

ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ چار امور کا مکمل اور پورے طور پر بجالانا منتہی کا ہی حصہ ہے۔ مبتدی اور عام آدمی اس سے دور ہیں۔ کہ انہیں کامل اور پورے طور پر ان امور کے بجالانے کی توفیق حاصل ہو۔ اگرچہ ممکن اور جائز ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کیونکہ خاشعین کے سوا دوسروں کے لیے نماز کا بجالانا بھاری اور مشکل ہے۔ اور ہر متبع ہدایت سلامتی سے سرفراز ہو۔

مکتوب نمبر ۳۰۶

مولانا صالح کی طرف صادر فرمایا :

حقائق آگاہ معارف دست گاہ مخدوم زادہ کلان خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ والغفران اور مرحوم و مغفور مخدوم زادگان محمد فرخ و محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے بعض مناقب اور کمالات کے بیان میں۔ اور اس مکتوب کے اختتام پر ارباب ولایت کی فنا کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ اس بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرب نبوت میں اس فنا کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - میرے بھائی ملا صالح نے اہل سرہند کے واقعات سن لیے ہوں گے۔ میرے فرزند کلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو چھوٹے بھائیوں محمد فرخ اور محمد عیسیٰ کے ساتھ سفر آخرت اختیار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سبحانہ کا شکر ہے کہ پہلے پس ماندگان کو قوت مہر عطا فرمائی ہے۔ پھر اس حادثے کے اثر کو بالکل ہی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے۔

من از تو روئے نہ پیچیم گرم بیازاری

کہ خوش بود عزیزان تحمل و خواری !

۱۵۔ میں تجھ سے منہ نہیں پھیر دے گا۔ اگرچہ تو مجھے تکلیف ہی پہنچائے۔ کیونکہ دوستوں کا بوجھ اٹھانا (باقی بر صفحہ ۸۸۶)

میرا فرزند مرحوم الشہ جمل و علی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ اور رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ اس نے اس جو بیسٹس سالہ زندگی میں وہ کچھ پایا جو کم ہی کسی نے پایا ہوگا۔ مرتبہ مولویت اور علوم نقلیہ و عقلیہ کی تدریس کو اس حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ کہ اس کے شاگرد بیضاوی اور شرح مواقف اور اسی طرح کی اور کتابوں کا پوری قدرت سے درس دے سکتے تھے۔ اور معرفت و عرفان کی حکایات اور ان کے شہود اور کشفوں کے قصے اس سے بے نیاز ہیں کہ بیان میں لائے جائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اس پر حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ اس کے حال کی تسکین کے علاج کے طور پر بازاری کھانے جو مشکوک اور مشتبہ ہوتے ہیں۔ اس کو دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ جو محبت مجھے محمد صادق سے ہے۔ کسی سے نہیں اور اسی طرح اسے جو محبت ہم سے ہے کسی کے ساتھ نہیں اس بات سے اس فرزند مرحوم کی بزرگی کو پانا چاہیے۔ اس نے ولایت موسوی کو نقطہ آخری پر پہنچا دیا تھا۔ اور اس بلند ولایت کے عجائب و غرائب کو بیان کیا کرتا تھا۔ اور ہمیشہ فروتن متواضع خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، زاری کرنے والا، اپنے آپ کو خوار رکھنے والا اور شکستہ دل رہتا تھا۔ اور فرمایا کرتا تھا کہ اویا اللہ میں سے ہر ایک نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نہ ایک چیز مانگی ہے۔ اور میں نے التجا اور زاری مانگی ہے۔

محمد فرخ کے متعلق کیا لکھے۔ جو گیارہ سال کی عمر میں طالب علم ہو چکا تھا۔ کافیہ پڑھتا تھا۔ اور شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور ہمیشہ عذاب آخرت سے ترساں اور رزاں رہتا تھا۔ اور دعا کیا کرتا تھا۔ کہ بچپن کی عمر میں ہی کینی دنیا کو الوداع کہہ دے، تاکہ عذاب آخرت سے نجات پائے۔ اور مرض موت میں جو دوست اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے محمد عیسیٰ کی کرامات و خوارق جو دیکھیں ان کے متعلق کیا لکھے۔ مختصر یہ کہ یہ تینوں بیٹے نفیس موتی تھے، جو امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیے گئے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ امانت والوں کی امانتوں کو بخوشی اور بلا جبر ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ اسے اللہ بھرمیت سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلامات ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کرے۔ ۵

از ہر چہ میر و سخن دوست خوش تراست

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فنا سے مقصود جو حق سبحانہ کے ماسوا کی فراموشی سے عبارت ہے، یہ ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۰۳) اور ان کی طرف سے خواری برداشت کرنا بہت اچھی بات ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۷) دوست کی بات جس طرف سے بھی چلے اچھی لگتی ہے۔

کہ اس بلند ذات کے ماسوا کی محبت اور گرفتاری زائل ہو جائے۔ کیونکہ جب ذوات، صفات اور اشیا کے افعال و بدو دانش سے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی محبت اور گرفتاری بھی لازماً رو بہ زوال ہو جاتی ہے اور طریق ولایت میں حق تعالیٰ جل و علی کے ماسوا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے ماسوئی کی فراموشی سے چارہ نہیں۔ اور قرب نبوت کے مدارج میں اشیا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے اشیا کے نسیان کی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ قرب نبوت میں اصل کے ساتھ گرفتاری جو فی نفسہ اچھی اور دل پسند ہے اس بات کو باقی نہیں رہنے دیتی کہ اشیا کے ساتھ گرفتاری جو اپنی ذات میں قبیح اور غیر مستحسن ہیں۔ کوئی نام و نشان باقی رہنے دے۔ اشیا سے فراموشی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ اشیا کے علم نے اشیا کے ساتھ گرفتاری کی وجہ سے اور جناب قدس خداوندی عز و جل شانہ سے روگردانی کو مستلزم ہونے کی وجہ سے خدمت کی صفت پیدا کر لی تھی۔ اور جب اشیا کے ساتھ گرفتاری نہ رہی تو اشیا کا علم بھی مذموم نہ رہا۔ اشیا کا علم کیسے مذموم ہو سکتا ہے۔ جب کہ سب اشیا حق جل سلطانہ کے علم میں بھی ہیں۔ اور اشیا کا علم صفات کا طہ سے ہے۔

سوال :

کوئی اگر یہ کہے، کہ جب حق جل و علی کے ماسوئی کا علم زائل نہ ہو۔ تو حق جل و علی کا علم ماسوا سے حق جل شانہ کے علم کے ساتھ ایک وقت میں کیسے جمع ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بلند ذات کے ماسوا کے نسیان اور فراموشی سے چارہ نہیں۔

جواب :

ہم کہتے ہیں، کہ جو علم اشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ علم حصولی کی جنس سے ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ علم حضوری کے مشابہ ہے۔ لہذا دونوں علم ہر ایک وقت جمع ہو سکتے ہیں اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ خرابی اس وقت لازم آتی ہے۔ جبکہ دونوں علم حصولی ہوں۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ علم حصولی کی جنس اور علم حصولی کے مشابہ ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ وہاں نہ حقیقت حصول ہے اور نہ گنجائش حضور۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو اشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ حصولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ممکنات کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علول اور حصول نہیں ہو سکتا۔ اور اس عارف کا علم اس علم کا پر تر ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہ سے متعلق ہے۔ اسے حضوری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تبارک و تعالیٰ مدبرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ علم حضوری اس علم کی نسبت علم حصولی کی طرح ہے بہ نسبت علم حضوری کے یہ معرفت عقل و فکر کی نظر سے بلند ہے۔ جس نے نہیں چکھا وہ نہیں جانتا۔ پس ثابت ہو گیا۔ کہ اشیا کا علم حق جل و علی کے علم کے منافی نہیں۔ پس نسیان اشیا کی کچھ حاجت نہیں۔

بخلاف طریق ولایت کے کہ اشیا سے گرفتاری سے نجات پانا اشیا کے نسیان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت میں ظلال کے ساتھ گرفتاری ہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری کے لیے اس قدر قوت نہیں ہے کہ علم اشیا کے باوجود اشیا کی گرفتاری کو نائل کر سکے۔ لہذا اولاً نسیان اشیا سے چارہ نہیں، تاکہ گرفتاری سے نجات ملے۔ یہ وہ معرفت ہے جو اس درویش کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے کسی نے بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اُس
کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ اگر اللہ ہمیں
ہدایت نہ دیتا، بے شک ہمارے رب کے رسول
حق کے ساتھ تشریف لاتے۔

مکتوب نمبر ۳۰

مولانا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔

کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کے معنی اور اس سے مناسب باتوں کے بیان میں :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد و صلوٰۃ کے بعد جانتا چاہیے کہ عبادت کرنے والا ادائے عبادت کے وقت اپنی عبادت میں حسن و کمال کی جنس میں سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ سب توفیق خداوندی جل سلطانہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس بلند ذات کی حسن تربیت اور اس کا احسان ہے۔ اور اپنی عبادت میں کوتاہی اور ناتمامی کی جنس سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس کی فطری شرارت سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف نقص و قصور میں سے کوئی چیز نہیں لوٹ سکتی وہاں سب خیر و کمال ہے اسی طرح جہان میں جو حسن و کمال بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف لوٹتا ہے اور جہان کا شر و نقص وائرہ ممکنات کی طرف عود کرتا ہے۔ جو نیستی میں قدم راسخ رکھتا ہے۔ اور عدم ہر شر و نقص کا منشا ہے۔ کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بہت جامع طریقے سے ان دو چیزوں کا بیان فرماتا ہے۔ اور شر و فسادات سے جو اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق نہیں ہیں۔ کمال تنزیہ و تقدیس ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی صفات اور اس کے اچھے افعال اور اس کے بڑے بڑے انعامات و احسانات

پر شکر کی ادائیگی عبادت حمد کے ساتھ جو ہر شکر کا سردار ہے، کرتا ہے۔

یہیں سے ہے جو حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے کہ جو شخص اس کلمہ طیبہ کو دن یا رات میں ایک سو بار پڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اس دن یا اس رات میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر صرف وہ شخص جو یہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل و عبادت شکر ہائے خداوند جل سلطانہ میں سے ایک شکر کی ادائیگی ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کے ایک جزو سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جزو جو اس بلند ذات کی تزیین و تقدیس ظاہر کرتا ہے۔ علیحدہ ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو دن اور رات میں سو دفعہ پڑھا کرو۔ اور اللہ سبحانہ ہی توفیق فرمانے والا ہے۔

سوال :

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ
وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِينَةً عَرْشِهِ وَ
مَدَادَ كَلِمَاتِهِ۔

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد ہے۔ تیری مخلوق
کی تعداد کی مقدار میں۔ اور ایسی حمد و تسبیح جو اس کی
رضا کے مطابق ہو۔ اور عرش کے وزن جتنی ہو۔

اور اس کے کلمات کی مقدار کے برابر ہو۔

(مشکوٰۃ، بحوالہ مسلم شریف)

اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ

میں اللہ کی ایسی تسبیح کرتا ہوں، جو میزان کو بھر دے

اور یوں بھی آیا ہے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَبِيَّةُ

اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اُس سے کئی گنا

خَلْقِهِ۔

زیادہ جو اس کی تمام مخلوق نے کی ہیں۔

حالانکہ کہنے والے نے یہ کلمات صرف ایک بار کہے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بار نہیں کہے ہوتے، تو اس کو عَدَدَ خَلْقٍ کس اعتبار سے کہتے ہیں۔ اور رِضًا نَفْسِهِ کس معنی سے کہا جاتا ہے وَزِينَةً عَرْشِهِ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور مَدَادَ كَلِمَاتِهِ کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اور میزان کو کیسے پُر کر سکتا ہے۔ اور أَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَبِيَّةُ خَلْقِهِ کس معنی کے مطابق کہا جاتا ہے ؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ انسان نامہ خلق اور عالم ہر بنیاد ہے۔ جو کچھ خلق اور اس میں ہے۔ وہ انسان میں ہے

اور انسان میں اس سے کچھ زائد بھی ہے۔ اور وہ اس کی ہئیت و حدانی ہے۔ جو خلق و امر کی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ ہئیت و حدانی انسان کے بغیر کسی کو بھی تیسر نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہئیت اجنبی قسم کا اُعجوبہ ہے۔ اور عجیب قسم کا نمونہ ہے۔ لہذا جو حمد انسان سے صادر ہوتی ہے۔ وہ تمام مخلوق کی حمد کے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور اسی قیاس پر باقی سوالات کا حل ہے۔ تو جمع خلق سے مراد انسان کے ماسوا مخلوق لی جائے گی۔ اور اگر انسان کو بھی داخل کر لیں۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ انسان کامل جس طرح تمام افراد عالم کو اپنے اجزا پاتا ہے۔ انسان کو بھی اپنے اجزا پاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو سب کا کل جانتا ہے۔ اس صورت میں اپنی حمد کو اپنی حمد کے کئی گنا زیادہ پاتا ہے اور تمام افراد انسانی کی حمد سے بھی کئی گنا زیادہ پائے گا۔

اور سلامتی کا نزول ہو ہر اس شخص پر جو بتبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ و علی آلہ من الصلوٰۃ اتہم التہیات اکملہا کی متابعت کو لازم جانتا ہے۔

مکتوب نمبر ۳۰۸

مولانا فیض اللہ بانی تپی کی طرف صادر فرمایا :

درج ذیل حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معنی کے بیان میں :-

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ
دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔ خدا کے رحمن کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ
و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ جان لے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں۔ جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔ خدا کے رحمان کو پیارے ہیں۔

ان کے زبان پر ہلکا ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے۔ کہ ان کے حروف تھوڑے ہیں۔ اور ان کے میزان میں بھاری ہونے اور خدا کے رحمان کو پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کی جزا قول (سبحان اللہ) ان تمام چیزوں سے جو اس کی جناب قدس عزوجل کے لائق نہیں ہیں۔ سے اس کی بلند فائز کی تزییم اور تقدیس کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی جناب کبریٰ کا صفات نقص اور حدوث و زوال کے نشانات سے پاک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کلمے کا دوسرا جز اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور شیئونات جمال کے ثبوت کا

فائدہ دیتا ہے۔ چاہے وہ صفات و شیونات فضائل میں سے ہوں۔ یا فاضل میں سے۔ اور دونوں جزوں میں اضافت کو استغراق کے لیے بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تنزیہات اور تقدیسات اور تمام صفات کمال و جمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے کلمے کی دونوں جزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اسی ذات سبحانہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور تمام صفات کمال و جمال بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ثابت ہیں۔ اور دوسرے کلمے کا حاصل یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور عظمت اور کبریا کا اثبات بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس بلند ذات سے نقائص کا مسلوب ہونا، صرف اس کی عظمت اور کبریا کی وجہ سے ہے۔ لہذا دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ اور خدا کو پیار سے ہیں۔ نیز تسبیح تو بہ کی چابی بلکہ اس کا پھوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ میں بعض مکاتیب میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ تو تسبیح گناہوں کو مٹانے اور خطاؤں کے معاف کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس بنا پر بھی یہ میزان میں بھاری ہے۔ اور حسنات کے پلے کو جھکانے والی ہے۔ اور خدا کو پیاری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔

نیز جبکہ تسبیح اور حمد کرنے والے نے اس کی جناب قدس کو اس کی شان کے خلاف چیزوں سے منزہ ظاہر کیا۔ اور اس بلند ذات کے لیے صفات کمال و جمال کو ثابت کیا۔ تو کریم اور بہت عطا کرنے والی ذات جل شانہ سے امید ہے کہ وہ بھی تسبیح کرنے والے کو غیر مناسب باتوں سے پاک اور منزہ کر دے۔ اور حمد کرنے والے میں صفات کمال پیدا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

تو لازماً یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں۔ کیونکہ ان کے تکرار کے سبب گناہ مٹتے ہیں۔ اور خدا نے رحمان کو پیار سے ہیں۔ کیونکہ ان کے واسطے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰۹

مولانا حاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا۔

دن اور رات کے محاسبہ کے بیان میں جیسا کہ وارد ہوا ہے اسے لوگوں پر اپنا محاسبہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسرار ہم کے ایک گروہ نے محاسبے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور رات کو سونے سے کچھ پہلے اپنے اقوال، افعال اور اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اپنی تقصیرات اور برائیوں کا مدارک توبہ و استغفار اور التجا و تضرع سے کرتے ہیں۔ اور اپنے نیک اعمال و افعال کو توفیق خداوندی کی طرف لوٹاتے ہوئے خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور صاحب فتوحات کبیرہ قدس سرہ جو محاسبہ کرنے والے گروہ میں سے ہوا ہے، فرماتا ہے۔ کہ میں اپنے محاسبہ میں دوسرے مشائخ سے آگے ہوں۔ اور میں اپنے دل میں آنے والے خیالات اور اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔

اور فقیر کے نزدیک سو دفعہ کلمہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر سونے سے کچھ پہلے اس طرح پڑھ لینا جس طرح مخبر صادق علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے ثابت ہے، محاسبے کا حکم رکھتا ہے اور محاسبے کا کام کرتا ہے۔ گویا کلمہ تسبیح کے تکرار سے جو توبہ کی چاہاں ہے۔ اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں سے بندہ عذر خواہی کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف اس کی خطاؤں کے ارتکاب سے جو کچھ لوٹا تھا، اس کی تنزیہ اور تقدیس کرتا ہے۔ کیونکہ سیئات (برائیوں) کا مرتکب اگر نیکی کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے خدا شے پاک کی عظمت اور کبریائی کو ملحوظ خاطر اور اپنی نظر کے سامنے رکھتا تو ہرگز اس بلند ذات کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی نہ کرتا۔ اور جب اس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امر و نہی اس مرتکب کے نزدیک کچھ شمار و اعتبار نہیں رکھتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لہذا کلمہ تنزیہ سے اس کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔

جانتا چاہیے کہ استغفار میں گناہ کا چھپانا ہوتا ہے۔ اور کلمہ تنزیہ میں گناہ کی بیخ کنی کا مطالبہ ہے لہذا استغفار اور کلمہ تنزیہ (سبحانہ اللہ) میں بہت فرق ہے۔ یہ عجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت ہی کم ہیں، اور اس کے معانی و درمنافع بہت ہی زیادہ ہیں۔

اور کلمہ تحمید (الحمد للہ) کی تکرار سے خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی توفیق کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کلمہ تکبیر (اللہ اکبر) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس بلند ذات کی جناب پاک اس سے بلند تر ہے کہ یہ عذر خواہی اور یہ شکر اس ذات جل شانہ کے شایان شان ہو کیونکہ بندے کی عذر خواہی اور اس کا استغفار خود عذر خواہی بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ اور بندے کا شکر کرنا اور حمد

کرنے اور اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹنا ہے۔

بُحَّانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَنَّا يَصُفُّونَ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
پاک ہے تیرا رب عزت والا ان باتوں سے جو
وہ کرتے ہیں اور تمام مرسلین پر سلامتی کا نزول ہوتا
رہے۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں

محاسبہ کرنے والے حضرات استغفار و شکر پر کفایت کرتے ہیں۔ اور ان کلمات قدسیہ سے
استغفار کا کام بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شکر کی بجائے بھی ہو جاتی ہے۔ اور استغفار و شکر کے
ناقص ہونے کے اظہار کا اشارہ بھی میسر آ جاتا ہے۔

رَبَّنَا قَبِلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَامٌ وَيَارُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

مکتوب نمبر ۳۱

مولانا محمد حاشم کی طرف صادر فرمایا:

انسان کی جامعیت اور اس مقام سے متعلق بعض پوشیدہ اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
حد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ انسان میں جو بھی کمالات ہیں سب کے سب مرتبہ و وجوب تعالیٰ و
تقدس سے مستفاد ہیں۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کے علم سے مستفاد ہے۔ اگر قدرت ہے تو وہ
بھی اس مرتبہ کی قدرت سے ماخوذ ہے۔ علی ہذا القیاس۔ لیکن ہر مرتبہ کا کمال اس مرتبہ کے اندازہ کے مطابق
ہے۔ انسان کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے سامنے مردے کا حکم رکھتا ہے جو زندہ کی نسبت جو حیات
ابدی پا چکا ہو، لاشے محض ہے۔ اسی طرح انسان کی قدرت واجب تعالیٰ و تقدس کی قدرت کے سامنے
عنکبوت کا حکم رکھتی ہے۔ جو اپنے جال سے مکان بنائے اس شخص کے مقابلے میں جس کی ایک پھونک
سے سب آسمان زمینیں، پہاڑ اور سمندر پارہ پارہ۔ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ دوسرے کمالات کو بھی اسی
پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہ مذکورہ فرق تنگی عبارت کے باعث بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ مع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

تو انسان کے کمالات مرتبہ و وجوب تعالیٰ و تقدس کے کمالات کی صورت کی مانند ہیں۔ اور ان کمالات نے
اس مرتبہ کے کمالات سے مشارکت سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى حُورٍ زَيْنٍ
بِشَكِّ اللَّهِ تَعَالَى نَسَبُ آدَمَ كَوَافِي صُورَتِ بَرِيدِ الْكَلْبِ

اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کا معنی بھی اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ نفس انسانی میں ہے اگرچہ صورت ہے لیکن وہی ہے جس کی حقیقت مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس میں حاصل ہے۔ یہاں سے انسان کی خلافت کا راز معلوم کر لو۔ کیونکہ شے کی صورت شے کا خلیفہ ہوتی ہے۔

اس مقام میں بے دین لوگوں اور خدا کو جسم مانتے والے گروہ نے گمان کیا ہے کہ خدا نے عزوجل سلطانہ صورت انسان پر ہے۔ اور اپنی بے عقلی سے خدا نے تعالیٰ کے لیے بھی ان لوگوں نے انسانی قوتیں اور اعضاء ثابت کیے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان گمراہوں نے یہ نہ جانا کہ صورت و مثل کا اطلاق تشبیہ اور تمثیل کے قید سے ہے۔ بر سبیل تحقیق و تبیین کیونکہ اس صورت کی حقیقت ترکیب چاہتی ہے۔ اور بعض و تجزی کی خواہاں ہے۔ جو منافی وجوب اور مانع قدم ہے۔ متشابہات قرآنی بھی ظاہری معنوں پر محمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور نہیں جانتا ان کی تاویل کو مگر اللہ۔

یعنی ان متشابہات کی تاویل اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ متشابہات خدا نے جل و علا کے نزدیک بھی تاویل پر محمول ہیں۔ ظاہری معنی پر محمول نہیں۔

اور علمائے راسخین کو بھی اس تاویل کے علم سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح علم غیب پر جو اس ذات سبحانہ کے ساتھ خاص ہے، خاص رسولوں کو مطلع فرماتا ہے۔ اس تاویل کے متعلق یہ خیال نہ کرنا کہ وہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱) ۱۵ اس حدیث کے معنی کی وضاحت کے لیے جلد اول کے مکتوب ۱۵ کے حاشیہ کا مطالعہ کریں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵) سورة آل عمران، پارہ ثلث الرسل۔

۱۶ چنانچہ جن میں فرمایا گیا:

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدہ
الا من ارتضیٰ من رسول

یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب کا، تو نہیں واقف کرتا
اپنے خاص غیب پر کسی کو مگر جسے پسند کرتا ہے رسولوں
میں سے۔

سورة آل عمران، پارہ ثلث الرسل میں فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغِیْبِ وَلَٰكِنْ
اللَّهُ یُجِیْبُ مَنْ یُّسْأَلُ۔

سورة النساء، پارہ والمحنات میں فرمایا:

وَعَلَمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

اور سکھادیا اللہ نے تجھے اسے نبی جو کچھ تو نہ جانتا تھا۔

یہ کی قدرت کے ساتھ تاویل کی طرح ہے۔ یا وجہ کی ذات کے ساتھ، تاویل کے مانند ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ تاویل اسرار میں سے ہے جس کا علم اخص خواص کو عطا فرماتے ہیں۔

جانتا چاہیے کہ صاحب فتوحات مکیہ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ جس طرح واجب تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہیں۔ اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہے، اس کی قدرت کا بھی عین ہے۔ اور ارادے اور سمع اور بصر کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح باقی صفات۔ یہ بات فقیر کے نزدیک صواب اور درست ہے۔ اس لیے کہ یہ قول صفات زائدہ کی نفی پر مبنی ہے۔ اور صفات زائدہ کی نفی مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ صفات ثمانیہ (۸) یا سبعة (۷) ان بزرگوں کی آراء کے مطابق خارج میں موجود ہیں۔ شاید انہیں واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی عینیت کا وہم اس سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ذات و صفات واجب تعالیٰ کے مقام کی تغایر و تبائن کو ممکنات کے تغایر و تبائن کی طرح خیال کیا ہے۔ اور جب انہوں نے اُسے ممکنات کی ذات و صفات کے تغایر و تبائن کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات و صفات واجب) تماثل کو اس تماثل کے مشابہ نہ دیکھا تو خواہ مخواہ انہوں نے تغایر و تماثل کی نفی کر دی۔ اور ایک دوسرے کی عینیت کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ اُس محل کا تغایر و تبائن واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح بے مثل و بے کیفیت ہے۔ اور اس تماثل کو اس تماثل کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ مگر صرف صورت و نام میں۔ پس اس مقام میں تبائن و تماثل موجود ہے۔ لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نہ یہ کہ جس چیز کا ہم ادراک نہ کر سکیں اس کی نفی کر دیں۔ اور اہل حق کے مخالف ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۳) مختصر یہ کہ یہ مسئلہ متعدد آیات قرآنی اور بے شمار احادیث صحیحہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطائے الہی علم غیب جانتے تھے۔ انبیاء کے علم غیب عطائی کا انکار آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ اور جن آیات یا احادیث میں غیر خدا کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ علم غیب ذاتی اور استقلال کی نفی ہے۔ عطائی کی نفی نہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس مکتوب میں اور بعض دوسرے مکاتیب میں اس کی تصریح کی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی مزید تحقیق و تفصیل مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی کتاب الدولۃ المکیہ، خالص الاعتقاد، رسالہ انبیاء المصطفیٰ اور صدر الافاضل مولانا نسیم الدین براد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکلمۃ العلیا اور رسالہ نجم الرحمن وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی تصدیق اور ان کی عظمت و بزرگی کی سعادت سے سب کو سرفراز فرمائے۔ اور ضد و عناد اور بدعتیہ کی سے بچائے۔ منزعج مغفراً۔

مکتوب نمبر ۳۱

منظر فیض الہی اور منظر اسرار نامتناہی مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا:

بطور زمرہ اشارہ پوشیدہ اسرار، نادر حقائق کے بیان میں۔

یہ اسرار حروف مقطعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو قرآنی متشابہات ہیں۔ کہ علمائے راسخین کو ان کی تاویل پر آگاہ کیا گیا ہے۔

ہاٹے دو چشمی است مرتبی ما ہم جو الف رب حبیب خدا

لام مربی خلیل اللہ است میم ز تدبیر کلیم اگر است!

حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے کاروبار کا مبداء الف کی حقیقت ہے۔ اور اس فقیر کے معاملے کا مبداء بھی وراثت اور تبعیت کے طور پر یہی حقیقت الف ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا رجوع حقیقت میم کی طرف ہے۔ اور اس فقیر کا رجوع ہاٹے دو چشمی کی حقیقت کی طرف۔ اس وقت میرا مرجع اور میری جائے پناہ یہی ہاکی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت وہی ہے کہ جسے غیب ہوتیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت رحمت کا خزانہ ہے۔ ایک رحمت جو دنیا میں پھیلائی گئی ہے۔ اور ۹۹ رحمتیں جو آخرت کے لیے بطور ذخیرہ امانت کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ ان سب کی یہی حقیقت ہے۔ گویا اس مخزن رحمت کا ایک چشمہ دنیا ہے۔ اور خزانہ رحمت کا دوسرا چشمہ آخرت ہے۔ ارحم الراحمین کی صفت اسی حقیقت سے چھوٹی ہے۔ آخرت میں صرف جمال کا ظہور ہے۔ جس کی طرف جلال کے شائبے نے بھی راہ نہیں پائی۔ دنیا میں دوستوں کو محنت اور غم کی قسم سے جو بھی دیتے ہیں۔ جلال کی صورت میں جمال کی تربیت ہی ظاہر ہوئی ہے۔ اور دنیا میں دشمنوں کو نعمت اور سرور کی جنس سے جو کچھ دیتے ہیں وہ دراصل جمال کی صورت میں جلال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی اللہ جل جلالہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ جس کے ساتھ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت کو ہدایت کرتا ہے۔

اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے کاروبار کا مبداء وہ حقیقت ہے۔ جو الف کی حقیقت سے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء بھی وہی فوقانی

۱۔ (۱) دو چشمی ہاٹے ہماری مربی ہے۔ جس طرح الف حبیب خدا کا مربی ہے۔

(۲) لام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مربی ہے۔ اور میم کلیم اللہ کی تدبیر سے آگاہ ہے۔

حقیقت ہے۔

غایت مافی الباب یہ ہے کہ حضرت خاتم الرسل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کا اجمال ہے۔ اور حضرت خلیل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کی تفصیل ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتمہا واکملہا۔ اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت الف کی طرح ہے۔ اور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت لام کی طرح۔ ہاں اجمال کو وحدت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اس بنا پر لازماً الف کی طرف رجوع یہ صریحاً۔ جو وحدت کے قریب ہے۔ اور تفصیل کثرت کے ساتھ زیادہ تر مناسبت رکھتی ہے اس لیے اس کا رجوع لازماً لام کی طرف ہے۔ جو کثرت کے نزدیک ہے اسی بنا پر انہیں کثرت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوئی۔

یہی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مبداء میں بھی کثیر البرکت ہیں۔ اور معاد اور مرجع میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید البشر علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وہ صلوٰۃ اور برکت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوٰۃ و برکت کی طرح ہو اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اسماء میں کہ ان کا رتبہ رتبہ صفات سے اوپر ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رب اسم مبارک اللہ ہے۔ تعالیٰ شانہ اور اس حقیر کا رب اسم مبارک الرحمن ہے۔ جلی و علا، اور جب اس حقیر کو مبدائیت میں حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت ہے تو لازماً حضرت کلیم سے بہت سی برکات اسی حقیر کو پہنچی ہیں۔ اگرچہ اس حقیر کی ولایت موسوی ولایت نہیں ہے۔ تاہم اس ولایت کی برکات سے پُر ہے۔ اور بہت سی ترقیات اس راہ سے حاصل کی ہیں۔ اس حقیر نے اس ولایت سے جو استفادہ کیا ہے۔ اس ولایت کے راہ اجمال سے کیا ہے۔ اور میرے فرزند کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہ) علیہ الرحمۃ نے اس ولایت سے تفصیلاً استفادہ کیا ہے۔ اس حقیر کی ولایت جو ولایت موسوی سے مستفاد ہے۔ اُس ولایت کے مشابہ ہے جو ال فرعون کے رَجُلِ مومن کو حاصل تھی۔ اور میرے فرزند علیہ الرحمۃ کی ولایت فرعون کے جادوگر کی ولایت کے مشابہ ہے۔ جو ایمان لائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۱۲

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا :-

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ اودان میں سے ایک سوال، التحیات میں انگلی شہادت

اٹھانے کی تحقیق ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ اس بارے میں علمائے حنفیہ کا مختار مذہب کیا ہے؟

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اخوانه

من الانبياء والمرسلين والملئكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين

آپ نے جو مکتوب شریف ملاحظہ فرمائیے ہاتھ روانہ کیا تھا، موصول ہوا۔ اور بہت خوشی کا باعث ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ روضہ منبر کہ مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمۃ کی زمین کہ معظمہ سے زیادہ افضل ہے۔ صورت اور حقیقت کعبہ معظمہ۔ صورت و حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمۃ کا مسجد ہونے کے باوجود روضہ منبر کہ کی زمین کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ مخدوم گرامی! جو چیز فقیر کے نزدیک ثابت ہے، یہ ہے۔ کہ تمام جگہوں سے افضل جگہ، کعبہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد روضہ مقدسہ۔ مدینہ پاک علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمۃ۔ اس کے بعد مکہ شریف کی زمین حرم اللہ تعالیٰ اسے آفات سے محفوظ رکھے۔ علمائے اگر روضہ منبر کہ کو کعبہ معظمہ سے افضل کہا ہے تو اس سے انکی مراد کعبہ مقدسہ کی زمین کے علاوہ کہ معظمہ کی زمین ہوگی۔

نیز آپ نے اشارہ سبابہ کے اشارے کے جواز کے متعلق مولانا علم اللہ کا لکھا ہوا رسالہ بھیجا ہے۔ اس بارے میں آپ کی طرف سے کیا حکم ہے؟

مخدوم گرامی! احادیث نبوی علی مسندہا الصلوٰۃ والسلام، جواز اشارہ سبابہ کے باب میں بہت و لد ہوئی ہیں۔ اور اس باب میں فقہ حنفی کی بھی بعض روایات آئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے رسالے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جب فقہ حنفی کی کتابوں میں اچھی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایات اصول کے غیر اور ظاہر مذہب کے بھی غیر ہیں۔

اور وہ جو امام محمد شیبانی نے کہا ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلی شہادت سے اشارہ کرتے تھے۔ اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کرتے تھے۔“

پھر امام محمد نے فرمایا:

”یہی میرا قول اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔“

روایات نوادر میں سے ہے نہ روایات اصول میں سے۔

فتاویٰ غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے۔ کیا غازی اپنے وائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے؟ امام محمد نے اصل (مبسوط) میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔

اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں۔ اشارہ نہ کریں اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔
امام محمد نے غیر روایت اصول میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے تھے
پھر امام محمد نے اس بارے میں فرمایا۔ یہی میرا اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔
اور کہا گیا ہے، کہ اشارہ سنت ہے۔ اور کہا گیا ہے۔ کہ مستحب ہے۔ پھر فتاویٰ غریب والے نے
فرمایا۔ یہ وہ ہے جو علمائے ذکر کیا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے
اور فتاویٰ سراجہ میں ہے۔ اور مکروہ ہے، کہ نماز میں ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ پر انگشت سبابہ
سے اشارہ کریں۔ یہی مختار مذہب ہے۔

اور کبریٰ میں ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور وقار پر ہے۔ اور فتاویٰ غیاثیہ میں
ہے کہ تشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ نہ کریں۔ یہی مختار ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔
اور جامع الرموز میں ہے۔ نہ تو اشارہ کرے۔ اور نہ گرہ لگائے۔ اور ہمارے اصحاب کا یہی ظاہر
اصول ہے۔ جیسا کہ زائدی میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جیسا کہ مضمرات اور دلوالبی اور خلاصہ وغیرہ میں
ہے۔ اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے کہ وہ سنت ہے۔ خزائن الروایات میں تاتارخانیہ سے ایسا
ہی آیا ہے۔ پھر جب تشہد شروع کرے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو کیا دائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ
سے اشارہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے
ہیں کہ اشارہ نہ کریں۔ اور کبریٰ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، کہ اشارہ کرے۔ اور غیاثیہ میں
ہے، اور نہ اشارہ کرے۔ انگشت سبابہ کے ساتھ تشہد کے وقت۔ یہی مختار ہے۔

جب کہ معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واقع ہو چکی ہے اور اشارے کے مکروہ ہونے پر فتویٰ دیا گیا
ہے۔ اشارہ اور گرہ لگانے سے علماء روکتے ہیں۔ اور اسے اپنے اصحاب کا ظاہر اصول بتاتے ہیں۔ تو ہم مقلدین
کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ احادیث کے مقتضا کے مطابق عمل کر کے اشارہ کرنے کی جرأت کریں۔ اور اس قدر علماء
مجتہدین کے فتوؤں کے باوجود ایک حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کا ارتکاب کریں۔

حنفیہ میں سے اشارہ سبابہ کا ارتکاب کرنے والا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان علمائے مجتہدین کے
لیے جواز اشارہ میں معروف احادیث کا علم تسلیم نہیں کرتا۔ یا ان کو ان احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن

اے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بیان سے صاف واضح ہے کہ آپ تقلید میں نہایت پختہ اور راسخ تھے
جو لوگ آپ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ کہ آپ مسئلہ تقلید میں راسخ نہیں تھے۔ بلکہ آزادی پسند تھے۔ انہیں حضرت امام ربانی
قدس سرہ کی اس عبادت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور اس الزام سے باز رہنا چاہیے۔

ان بزرگوں کے لیے ان احادیث کے مطابق عمل جائز تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے خیالات کے مطابق احادیث کے خلاف حرمت اور کراہت کا حکم صادر فرمایا ہے۔ یہ دونوں شقیں فاسد ہیں۔ انہیں وہی فاسد قرار دے گا جو بے وقوف ہو یا ضدی اور ترغیب الصلوٰۃ میں جو لکھا ہے کہ شہد میں انگلی شہادت اٹھانا علمائے متقدمین کی سنت ہے۔ لیکن متاخرین علمائے اس سے روکا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب رافضیوں نے اس میں غلو کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔ سنی پر رافضی ہونے کی تمت کو دور کرنے کے لیے اسے ترک کرنا معتبر کتابوں کی روایات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول عدم اشارہ اور عدم عقد ہے۔ تو عدم اشارہ علمائے متقدمین کی سنت ہوئی۔ اور وجہ ترک نفی تمت نہ قرار پائی۔ ان اکابر کے ساتھ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ اس باب میں جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی۔ حرمت یا کراہت کا انہوں نے حکم نہیں لگایا۔ جب کہ اشارے کے سنت اور تحب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں :

هَذَا مَا ذَكَرْنَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِشَارَةَ
يَعْنِي بِهِ وَهِيَ جَزَعُ عُلَمَاءِ بَيَانِ كَيْفَ هُوَ
حَدَّثَ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی سنیت اور استحباب کے دلائل ان بزرگوں کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ غایت مافی الباب ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے اور یہ معنی اکابر میں کسی عیب کو مستلزم نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حلت و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے۔ بلکہ اس باب میں مجتہد کے ظن کا اعتبار ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو فائدہ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کہنا بہت جرأت ہے۔ اور اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر ترجیح دینا اور اصحاب عنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل قرار دینا اور روایات معتبرہ مفتی باکو درہم برہم کرنے اور شاذ کہنے کے مترادف ہے یہ اکابر احادیث کو قرب زمانہ نبوی، زیادتی علم اور ورع و تقویٰ سے آراستہ ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادوں سے بہتر جانتے تھے۔ اور احادیث کی صحت و سقم اور ان کے نسخ و عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ انہیں ضرور کوئی معتبر دلیل ملی ہوگی۔ تب ہی انہوں نے ان احادیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مقتضی کے موافق عمل نہیں کیا۔ ہم کم فہم اس قدر سمجھتے ہیں۔ کہ کیفیت اشارہ و عقد کی احادیث کے راوی آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اور ان کے کثرت اختلاف نے نفس اشارہ میں ہی اضطراب پیدا کر دیا ہے چنانچہ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نے اشارہ بغیر گرہ کے فرمایا ہے۔ اور جو عقد کے متعلق کہتے ہیں

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔

فَلْيَرْجِهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا
اسْتَطَاعَ -

نمازی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے
اعضا کو قبلے کی طرف پھیرے۔

اور وہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور حدیث پر عمل کرو۔ تو اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جو حضرت امام کو نہ پہنچی ہو۔ اور اس حدیث کو نہ جاننے کی بنا پر اس کے خلاف حکم فرمایا ہے۔ اور اشارے کی احادیث اس قبیلہ سے

نہیں۔ اور مشہور احادیث ہیں۔ اور نہ جاننے کا احتمال نہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ علمائے حنفیہ نے، جواز اشارہ کا فتویٰ دیا ہے۔ لہذا متعارض فتاویٰ کے مطابق جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے جائز ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ اگر جواز اور عدم جواز اور علت و حرمت میں تعارض واقع ہو تو تعارض کی صورت میں ترجیح عدم جواز اور جانب حرمت کو ہوتی ہے۔ نیز شیخ ابن ہمام نے رفع یدین کی بحث میں فرمایا ہے۔ کہ رفع اور عدم رفع کی احادیث متعارض ہیں۔ ہم قیاس کے ساتھ عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور خشوع پر ہے۔ جو بالاجماع مطلوب اور پسندیدہ ہے۔

اور شیخ ابن ہمام پر تعجب ہے کہ اس نے کہا۔ کہ بہت سے مشائخ سے عدم اشارہ منقول ہے۔ لیکن وہ روایت اور روایت کے خلاف ہے، کہ ابن ہمام نے علمائے مجتہدین کی طرف جاہل ہونے کی کس طرح نسبت کر دی۔ حالانکہ وہ قیاس سے دلیل لارہے ہیں۔ جو شرع کا چوتھا اصل ہے۔ اور وہ حنفیہ کے نزدیک ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ حالانکہ اسی شیخ نے قلتین کی حدیث کو راویوں کے کثرت اختلاف سے حاصل ہونے والے اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

میرے فرزند ارشد محمد سعید اس بات میں ایک رسالہ لکھ رہے ہیں۔ تیار ہونے پر ان شاء اللہ تعالیٰ ارسال کیا جائے گا۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے طریقہ کے طالب ہر طرف سے جمع ہو چکے ہیں۔ کسی بھی مقام پر جہاں نہیں کی۔ اور کسی سے نہیں کہا۔ کہ سر حلقہ نہیں۔ جو اشارہ ہو۔ اور جسے اُس کام کے مناسب جانیں تو فرمادیں کہ سر حلقہ جماعت بن جائے تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ کام تمہاری صواب دید کے سپرد ہے۔ استخارہ اور توجہ کے بعد حکم فرمادیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَّدَيْكُمْ۔

مکتوب نمبر ۳۱۳

خواجہ محمد حاشم کی طرف صادر فرمایا :

اس کے ان سوالات کے حل میں۔ جو اس نے لکھے تھے :-

marfat.com

Marfat.com

- سوال ۱: کیا صحابہ کرام کے کمالات فنا و بقا اور سلوک و جذبہ کے ساتھ وابستہ تھے یا نہیں؟
- سوال ۲: یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نقصان دہ جانتے ہیں۔ حالانکہ آن سرور علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ریاضات شاقہ برداشت کیں؟
- سوال ۳: یہ طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں منسوب ہے؟
- سوال ۴: ایک مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ طالب کو ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف تعارف سے نہیں لایا جاسکتا۔ اور دوسرے مکتوب میں آپ نے فرمایا کہ اسے محمد ہاشم میں نہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لایا ہوں۔ ان دو متضاد باتوں میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے؟
- سوال ۵: کرتہ پیش چاک پہننا چاہیے۔ یا وہ کرتہ جس کا چاک سینے کی طرف نہ ہو۔ بلکہ حلقہ گریبان ہو؟
- سوال ۶: نفی اثبات کی توجہ۔ احدیت کی توجہ کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟
- سوال ۷: جب نفی اثبات کا ذکر دل سے کیا جائے۔ تو لا کو اوپر کی طرف کیوں لے جاتے ہیں اور اللہ کو دائیں جانب کیوں لاتے ہیں؟

اور اس مکتوب کے آخر میں پیر کے آداب کی رعایت کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ مکتوبات شریف کے اس دفتر اول کو اسی مکتوب پر ختم کریں۔ اور تین سو تیرہ کے عدد کی رعایت کریں۔ کیونکہ یہ عدد پیغمبران مرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اہل بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اس مکتوب کے خاتمہ میں مخدوم زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق) علیہ الرحمۃ والغفران نے جو عرض داشتیں لکھی ہیں۔ لکھ دیں تاکہ انہیں پڑھنے والے دعا اور فاتحہ میں انہیں بھی یاد رکھیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد الحمد والصلوٰۃ وتبلیغ الدعوات۔ برادر مہربان خواجہ محمد ہاشم پر واضح ہو۔ کہ وہ سوالات جن کے حل کا مطالبہ آپ نے میرے محب اللہ کے مکتوب میں کیا ہے۔ ان کے جواب میں جو کچھ معلوم تھا لکھ کر بھیج دیا گیا ہے۔ سوال اول کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ قرب الہی جل سلطانہ فنا فی اللہ و بالبقا باللہ اور تمام مقامات جذبہ و سلوک کے طے کرنے کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک ہی صحبت سے اولیائے امت سے افضل ہو گئے۔ آیا انہیں یہ سیر و سلوک اور فنا و بقا اسی ایک صحبت میں میرا گیا یا صرف وہ ایک صحبت تمام سیر و سلوک سے افضل تھی۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کی فنا و بقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی توجہ اور حضرت کی برکت سے تھی۔ یا صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ نیز انہیں سلوک و جذبہ کا علم حالاً و مقاماً تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو اسے کس نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اور اگر سلوک و تصوف کا طریقہ نہیں تھا۔ تو پھر اُسے بدعت حسنہ کہنا

چاہیے یا نہیں؟

جواب :-

خواجہ محمد ہاشم جان لیں۔ کہ اس مشکل کا حل صحبت سے وابستہ ہے۔ اور خدمت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ جوابات اس مدت میں کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ ایک ہی بار لکھنے سے تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی۔ لیکن چوں کہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب سے چارہ نہیں۔ ضرورتاً اجمال کے طور پر اس کا حل کرتا ہوں۔

کان لگا کر سنیں۔

وہ قرب جو فنا و بقا اور سلوک و جذبہ سے وابستہ ہے، قرب ولایت ہے۔ کہ اولیائے امت اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور جو قرب صحابہ کرام کو صحبت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا، قرب نبوت ہے۔ جو تبعیت اور وراثت کے طور پر انہیں حاصل ہوا۔ اس قرب میں نہ فنا ہے نہ بقا۔ نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک۔ اور یہ قرب قرب ولایت سے کئی مرتبے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ قرب قرب اصالت ہے اور وہ قرب قرب طہیت و دفتوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس معرفت کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتا۔ نزدیک ہے۔ کہ خواجہ بھی اس معرفت کے سمجھنے میں عوام کے ساتھ شریک ہوں۔

مگر بوز علی نواسے قلم درنواختے

صوفی بندے ہر آنکہ بہ عالم قلندر است

ہاں اگر قرب نبوت کے کمالات کی بلندی کی طرف قرب ولایت کے راستے سے عروج واقع ہو تو فنا و بقا اور جذبہ و سلوک سے چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ اس قرب کے مقدمات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس راہ سے نہ چلے اور شاہراہ قرب نبوت سے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ و سلوک اور فنا و بقا سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اس معرفت کا بیان میر سے اس مکتوب سے جو مولانا امان اللہ کے نام لکھا ہے تلاش کریں۔ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے، کہ میر اسماطہ سلوک و جذبہ سے دراد اور تجلیات و ظہورات سے بھی ورا ہے۔ اس سے یہی قرب مراد ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور فرمایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا تو مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ سیر انفسی اس عمل کی نسبت سیر افاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت سے زیادہ اس

۱۔ یعنی مدت دراز تک شیخ کامل مکمل کی صحبت سے مشرف رہنے اور ایسے شیخ کی خدمت بجالانے سے ہی پورے

طور پر اس عمل کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔

۲۔ اُر بوز علی قلندر نہ آواز سے نغمہ سرائی کرتا، تو جہان میں ہر قلندر صوفی بن جاتا۔

دولت کی تعبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ کمال کے بعد یہ عجیب معاملہ صاف ہوا۔ اور مجمل عیارِ قرآن کے ساتھ تحریر میں لایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ كَا اَنَّ هٰذَا سَنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَاءَتْ دُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔

پس عبارت فنا و بقا اور جذبہ و سلوک نئی پیدا شدہ دورِ مشائخ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نفعات میں لکھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جس شخص نے فنا و بقا کا لفظ زبان سے نکالا ہے، ابو سعید خدریؓ سے قدس سرہ۔

سوال دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ میں متابعت سنت کا التزام ہے۔ حالاں کہ اُس سرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عجیب ریاضتیں اور شدید قسم کی بھوک برداشت کی۔ اور اس طریقہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ ریاضتوں کو صورتوں سے تعلق رکھنے والے کشفوں کے ظہور کی وجہ سے مضر جانتے ہیں۔ یہ معاملہ عجیب دکھائی دیتا ہے کہ متابعت سنت میں نقصان کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے؟

جواب :

اسے محبت کے نشانات والے۔ کسی نے کہا ہے۔ کہ اس طریقے میں ریاضتیں منبوع ہیں۔ اور آپ نے کہاں سے سن لیا ہے۔ کہ یہ بزرگ ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس طریقہ میں نسبت کی دوام محافظت، متابعت سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کا التزام اور احوال کے پوشیدہ رکھنے میں کوشش، اعتدال کو اختیار کرنا۔ اور خود و دلوشش اور لباس وغیرہ میں حد اعتدال کی رعایت، ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ میں سے ہے۔ غایۃ مافی الیاب یہ ہے کہ عوام کا لالچ ان امور کو ریاضات میں شمار نہیں کرتے۔ اور مجاہدات میں سے نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک ریاضت و مجاہدہ بھوک میں منحصر ہے اور زیادہ بھوکا رہنا ان کی نگاہ میں بہت زیادہ وقعت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ان حیوان صفت لوگوں کے نزدیک کھانا پینا ہی تمام ضروری امور سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بڑے مقاصد میں سے ہے۔ تو اس کا چھوڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک ریاضت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ متصور ہوتا ہے۔ بخلاف نسبت کی ہمیشہ حفاظت اور متابعت سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والنجیۃ کی پابندی اور اس طرح کی اور باتوں کی عوام کی نظر میں کوئی قدر و وقعت نہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک کد برا جانتے ہوئے ان امور کے حاصل کرنے کو ریاضتیں قرار دیں۔ پس اس طریقے کے اکابر پر لازم ہے کہ اپنے احوال کو چھپانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس ریاضت کو ترک کر دیں جو عوام کی نظر میں عظیم القدر ہے۔ اور قبولیتِ خلق کا باعث اور شہرت کو مستلزم اور اپنے اندر قہقہے کو چھپائے ہوئے اور خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

يَحْسِبُ اِمْرًا مِّنَ الشَّرِّ اَن يُّنْكَسَرَ
اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا
برائی میں سے یہ بات انسان کے لیے کافی
ہے کہ انگلیوں سے دین میں یا دنیا میں اس کی طرف
کیسے جائیں گے۔ گروہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

(مشکوٰۃ شریف)

فقر کے نزدیک بہت زیادہ بھوک برداشت کرنا کھانے پینے کی اشیا میں حد اعتدال کی رعایت رکھنے
کی نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اور یہ فقر بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ حد اعتدال کی رعایت کی زیادت کثرت
جوع کی رعایت سے زیادہ ہے۔

حضرت والد بزرگوار قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس
میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی اشیا میں اعتدال کی رعایت کرنا اور درمیانی حد کو نگاہ رکھنا مطلوب تک
پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اس رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی ذکر و فکر کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ کھانے
پینے اور کپڑوں بلکہ تمام امور میں حد اعتدال اور میاں روی پر قائم رہنا بہت ہی اچھا ہے۔

نہ چنڈاں بخور کز دھانت بر آید

نہ چنڈاں کہ از ضعف جانت بر آید

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چالیس مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی
اور آپ اس قوت کی وجہ سے سخت بھوک کو برداشت کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ
والسلام والحقیت کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے۔ اور ان کے اعمال و افعال میں کس قسم کی
سستی اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کی شدید بھوک کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے
کی ایسی قدرت رکھتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانے والے اس کے دسویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے
یہ بات تھی کہ صبر کرنے والے میں صحابہ و دشمنوں پر غالب آئے تھے۔

اور غیر صحابہ میں سے بھوک کی مشقت اٹھانے والے نزدیک ہے کہ سنتیں اور مستحبات ادا کرنے
سے بھی عاجز رہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل ادائے فرائض سے عمدہ برائیاں ہوں قدرت کے
بنیر اس بارے میں صحابہ کرام کی تقلید کرنا دراصل سنتوں اور فرائض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے۔

۱۔ نہ آنا زیادہ کھا کر منہ سے باہر آنے لگے۔ اور نہ آنا کم کہ کمزوری سے جان ہی نکل جائے۔

۲۔ جیسا کہ سورہ انفال میں ہے۔ ترجمہ، اے مومنو! اگر تم میں سے صبر کرنے والے بیس آدمی ہوں گے تو وہ دوسو پر

غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ دو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے۔

منقول ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید میں مقوم و صل اختیار فرمایا۔ اور ضعف و کمزوری سے بے اختیار زمین پر گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور اعتراض فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے۔ میں رات کو اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں۔ کھانا پینا وہاں کھاتا ہوں۔ تو آپ نے قدرت کے بغیر تقلید کرنا اچھا قرار نہ دیا۔

نیز صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کثرت بھوک کے خفیہ نقصان سے محفوظ اور مامون تھے۔ اور دوسروں کو یہ حفظ و امن میسر نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ کثرت جوع (بھوک) بے شک صفائی بخش ہے۔ ایک گروہ کو قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے گروہوں کو نفس کی صفائی۔ قلب کی صفائی۔ ہدایت اور نور میں اضافہ کرتی ہے اور نفس کی صفائی گمراہی اور تاریکی میں اضافہ کرتی ہے۔

فلاسفہ یونان اور ہندوستان کے جوگیوں اور برہمنوں سب کو بھوک کی ریاضت نے صفائی نفس عطا کی۔ اہم گمراہی اور نقصان کا راستہ دکھایا۔ بے عقل افلاطون نے اپنی صفائی نفس پر اعتماد کرتے ہوئے خیالی اور کشفی صورتوں کو اپنا پیشوا ٹھہرایا۔ اور خود اپنی اختیار کی۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو اس وقت خدا کی طرف سے نبی برحق تھے۔ ایمان نہ لایا۔ اور کہنے لگا:

”ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں“

اگلاس کے نفس کی یہ صفائی ظلمت اور تاریکی میں اضافہ کرنے والی نہ ہوتی تو کشفی خیالی صورتیں اس کے لیے راستے کی رکاوٹ نہ بنتیں اور اسے مطلب تک پہنچنے سے نہ روکتیں۔ لیکن اس نے اپنی اس صفائی کے گمان میں اپڑ کر اپنے آپ کو نورانی تصور کر لیا۔ افلاطون نے یہ نہ جانا۔ کہ یہ صفائی نفس امارہ کے باریک چمڑے سے آگے نہیں گزر سکتی۔ اور اس کا نفس امارہ اپنی پہلی نجاست اور نجاست پر قائم ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ نجاست غلیظہ پر شکر کا باریک غلاف چڑھ گیا۔

قلب جو اپنی ذات میں پاکیزہ اور نورانی ہے۔ اس کے چہرے پر رنگ اور سیل کچیل تاریک نفس کی مسابکی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی صفائی سے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے، اور نورانی ہو جاتا ہے، بخلاف نفس کے۔ چونکہ وہ اپنی فطرت اور جبلت میں جمیٹ ہے۔ تاریکی اس کی ذاتی صفت ہے۔ جب تک قلب کی ریاضت کے تحت بلکہ مطابقت سنت اور اتباع شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ بلکہ محض فضل خداوندی بل سلطانہ سے مزی اور ملکہ نہ ہو۔ اس کا جمیٹ ذاتی دور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی غلطی

سے صوبہ محال ہے کہ بغیر افطار کیے کئی دن مسلسل روزے رکھنا۔ ایسے روزے حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی

بہبود متصور نہیں ہو سکتی۔ افلاطون نے کمال نادانی کے باعث اپنی صفائی کو جو نفسِ امارہ سے تعلق رکھتی تھی، صفائیِ قلب عیسوی کی طرح خیال کیا۔ اس بنا پر خواہ مخواہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مذہب اور پاک خیال کر لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دولتِ متابعت سے محروم رہا۔ اور نقصانِ ابدی کے داغ سے داغدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں اس بلا سے پناہ میں رکھے۔

اور جب یہ نقصان بھوک کی تر میں پوشیدہ ہے تو اس طریقہ کے اکابر قدس اللہ اوسرارہم نے ریاضتِ بھوک کو ترک کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں ریاضتِ احتمال اور میانہ روی کے مجاہدے کا راستہ دکھایا۔ اور بھوک کے فائدوں کو اس عظیم الخطر نقصان کے احتمال کے باعث ترک کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھوک کے فوائد کا ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے نقصانات سے آنکھ بند کر لی۔ اور بھوک کی ترغیب دینے میں مصروف ہو گئے۔ عقل مندوں کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے۔ کہ نقصان کے احتمال کی خاطر منافعِ کثیرہ کو چھوڑا جا

سکتا ہے۔

اسی گفتگو کے نزدیک ہے وہ بات جو علمائے کرام شکر اللہ سبحانہ نے فرمائی ہے۔ کہ اگر ایک کام سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو ادا اٹے سنت سے ترک بدعت بہتر ہے۔ یعنی بدعت میں نقصان کا احتمال ہے۔ اور سنت میں نفع کی توقع۔ تو ضرر کے احتمال کو نفع کی توقع پر ترجیح دیتے ہوئے بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ کوئی عجب نہیں کہ ادا اٹے سنت میں کسی اور راستے سے نقصان واقع ہو جائے۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ سنت گویا حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے جبکہ وقت کی اس تعین کو باریکی اور خفا کے سبب ایک گروہ نے پایا۔ تو اس کی تقلید میں سبقت کرنے لگے۔ اور دوسرے گروہ نے اس تعین کو جانتے ہوئے اس کی تقلید سے کنارہ کشی اختیار کی۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

تیسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس بلند طریقہ کے اکابر کی کتابوں میں ہے۔ کہ ہماری نسبت حضرت صدیق اکبر سے منسوب ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے۔ اگر کوئی مدعی یہ کہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک پہنچتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو دوسرے سلسلے کیوں حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی۔ اور حضرت امام میں ان دو بلند نسبتوں کے اجتماع کبھی باوجود ان میں ہر نسبت جدا اور ایک دوسرے سے متمیز ہے۔ ایک جماعت نے مناسبت صدیقی کے واسطے سے حضرت امام سے نسبت صدیقی اخذ کی ہے۔ اور حضرت صدیق کی طرف منسوب

ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت نسبت امیری (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے واسطے سے نسبت اکبری اخذ کر کے حضرت امیر کی طرف منسوب ہوئی ہے۔

یہ فقیر ایک تقریب کے سلسلے میں ضلع بنارس میں گیا ہوا تھا۔ جہاں گنگا اور جمنکا پانی جمع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے باوجود محسوس ہوتا ہے۔ کہ گنگا کا پانی الگ ہے۔ اور جمنکا الگ۔ ایسے طور پر کہ گویا دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے۔ کہ ایک کا پانی دوسرے سے غلط ملط نہیں ہوتا۔ جو لوگ دریائے گنگا کے پانی کی جانب واقع ہیں۔ وہ اس جمع شدہ پانی سے دریائے گنگا کا پانی پیتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دریائے جمنکا کی جانب رہتے ہیں، وہ جمنکا کا پانی پیتے ہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ حضرت خواجہ محمد پارا قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ سے تربیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر سے بھی تربیت پائی۔ لہذا نسبت حضرت امیر عین حضرت صدیق رضی کی نسبت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق کیا جاسکتا ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں۔ کہ اتحاد نسبت کے باوجود جگہوں کے تعدد کی خصوصیات اپنے حال پر ہیں۔ ایک ہی پانی متعدد جگہوں کے واسطے سے الگ الگ خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ پس جائز ہے کہ ہر ایک کی خصوصیت کی نظر سے ایک ایک طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

چوتھے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے علامہ صدیق کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں لکھا ہے کہ جو شخص ولایت موسوی کی استعداد رکھتا ہو۔ معلوم نہیں کہ پیر صاحب تصوف اُسے ولایت محمدی کی استعداد کی طرف لے آئے۔ اور درویش زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہ) کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ میں تمہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لے آیا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب :

(میں کہتا ہوں) کہ علامہ صدیق کے مکتوب میں جو واقع ہوا اپنے کہ ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لانا معلوم الوقوع نہیں ہے۔ اُس وقت اس بات کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کہ یہ بات بتادی گئی۔ اور تغیر و تبدل پر قدرت دے دی۔ تو لکھا کہ تمہیں اُس ولایت سے اس ولایت کی طرف لایا

لایا گیا ہے۔ دونوں باتوں کی تحریر کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ تاکہ تناقض متصور نہ ہو۔

سوال پنجم کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس جگہ کے صوفی پیش چاک کرتے پنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ سنت یہی ہے۔ اور حضرت میر نعمان کے خادم کرتے کا چاک بطریق طلقہ بناتے ہیں۔ اس معاملے میں تحقیقی بات کیا ہے؟

جواب:

جان لیں کہ اس باب میں ہم بھی تردید اور شک رکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ پیش چاک پہرا ہی پنتے ہیں اور اسے سنت جانتے ہیں۔ اور فقہ حنفیہ کی بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ پیش چاک پہرا ہن مردوں کو نہیں پہننا چاہیے کہ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ امام احمد و ابو داؤد و حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے ہیں، کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ:

لَعْنُ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَ الْمَرْءِ وَ الْمَرْءُ تَلْبَسُ لِبْسَ الرَّجُلِ
اس مرد پر لعنت ہوتی ہے۔ جو عورت جیسا
لباس پہنے۔ اور اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو
مرد کا لباس پہنے۔

مطالب المؤمنین میں ہے کہ: "اور عورت مردوں سے مشابہت پیدا نہ کرے۔ اور نہ ہی مرد عورتوں سے مشابہت کرے کیونکہ دونوں گروہوں پر لعنت ہوئی ہے۔"

معلوم ہوتا ہے کہ پہرا ہن پیش چاک اصل دین اور اصل علم کا لباس نہیں۔ لہذا اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں کے لیے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز میں محیط سے نقل کرتا ہے: "توقفی شخص وہ لباس نہ پہنے جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ موٹے کھدر کی قمیض پہنے جس کا چاک سینے پر ہو، جیسا عورتوں کا ہوتا ہے۔"

نیز بعض علما کے قول کے مطابق پیش چاک، قمیض نہیں ہے۔ بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدیک قمیض یہ ہے جس کا چاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے کفن کے بیان میں ہے (اور ہدایہ میں ہے۔ قمیض کا بدل درع ہے)، اور ان دونوں یہ فرق بتایا گیا ہے۔ کہ درع کا چاک سینے کی طرف ہوتا ہے۔ اور قمیض کا چاک کندھے کی طرف۔ اور بعض نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے۔

فقیر کے نزدیک یہ بات درست دکھائی دیتی ہے، کہ جب مردوں کو عورتوں کے مشابہ لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے، کہ جس علاقے کی عورتیں پہرا ہن پیش چاک پہنتی ہیں۔ اس علاقے کے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت ترک کرتے ہوئے گول چاک والا پہرا ہن پہنیں۔ اور جس علاقے

کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ وہاں کے مرد ضرورت کی بنا پر پیراہن پیش چاک استعمال کریں
عرب کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ اس لیے وہاں کے مرد پیش چاک کا پیراہن پہنتے ہیں
اور ماوراء النہر اور ہندوستان کی عورتوں کا لباس پیش چاک پیراہن ہے۔ اس لیے مرد گول حلقے
والا پیراہن استعمال کرتے ہیں۔

میاں شیخ عبدالحی دہلوی کہتے تھے کہ میں کتے میں تھا۔ تو شیخ نظام ناروٹی کے ایک مرید کو
دیکھا کہ وہ گول حلقے والا پیراہن پہن کر کعبے شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اور عربوں کا ایک گروہ اس کے
کرتے پر تعجب کر رہا تھا۔ کہ اس نے عورتوں کا کرتہ پہنا ہوا ہے۔ تو اعتبار عرف و عادت کا ہے۔ اہل
عرب کا عمل بھی درست ہے۔ اور ہندوستان اور ماوراء النہر والوں کا عمل بھی درست ہے۔ ہر ایک
کے لیے ایک جہت ہے۔ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔

اگر پیش چاک پیراہن کی سنیت علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت ہوتی تو اس لباس کو ذمی لوگوں
کے لیے جائز قرار نہ دیتے۔ اور اہل دین اور اہل علم سے خاص رکھتے۔ اور چونکہ اس لباس میں عورتیں
پیش پیش ہیں۔ اس لیے یہاں کے مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے تابع کر دیا گیا۔

چھٹے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ جبکہ ابتداء سے ہی احادیث صرف کی طرف
ہے۔ تو چاہیے کہ اس توجہ کے ساتھ نفی اور اثبات جمع نہ ہو۔ کیونکہ نفی کے وقت توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ غیر کی طرف توجہ احادیث کی طرف توجہ کی تقویت اور تربیت کے لیے ہے
اور غیر کی نفی سے مقصود اختیار کی شرکت کے بغیر اس توجہ کا ہمیشہ کے لیے حاصل ہونا ہے۔ پس غیر کی
نفی کی طرف توجہ احادیث کی طرف توجہ کے منافی نہیں ہے۔ احادیث کی طرف توجہ کے منافی توجہ غیر ہے
نہ غیر کی نفی کی طرف توجہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

ساتویں سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہیے کہ اس طریقے کا مبتدی جو ذکر بھی زبان اور تالو سے کرے، دل بھی
دہی کہے۔ تو کیا نفی اور اثبات میں دل پورے طور پر ایسا کرتا ہے یا نہیں؟ اگر پورے طور پر کرتا ہے، تو
پھر لاگو اوپر لے جانے اور لاگو دائیں طرف لانا کیوں ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دل پورے طور پر کہے تو اس میں کیا نقصان ہے کہ لاگو اوپر کی طرف لے جائے
اور لاگو دائیں جانب کی طرف پھیرے۔ اور اللہ کو اپنی طرف کھینچے۔ علاوہ انہیں اس طریقہ میں نفی اور
اثبات کو خیال میں ادا کرتے ہیں۔ زبان اور تالو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تاکہ دل کی موافقت کو اس قول
کی شرط قرار دیں۔ اور تمہارے یہ آخری دو سوال امام فخر الدین رازی کی تشکیکات کے قبل سے ہیں۔ اگر آپ

پوری طرح توجہ فرماتے تو یہ اشکال خود بخود دور ہو جائے۔

ایک مقصود کی گزارش یہ ہے۔ کہ وہاں کے بعض دوستوں نے لکھا ہے کہ حضرت میرنعمان ان ایام میں طالبوں کے احوال کی طرف کم توجہ فرماتے ہیں۔ اور عمارت سازی میں گرفتار ہیں۔ اور فتوحات کی آمد عمارت پر خرچ ہو رہی ہے۔ اور فقراء کو کچھ نہیں مل رہا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسے طور سے لکھی ہیں کہ ان میں اعتراض کی تلاوت معلوم ہوتی ہے۔ اور انکار کی بوقاقتی ہے۔ جان لیں کہ اس گروہ کا انکار نہ ہر قائل ہے۔ اور ان بزرگوں کے اقوال و افعال پر اعتراض کرنا نہایت زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ جو موت ابدی اور طاقت دائمی تک پہنچا دیتا ہے۔ چہ جائیکہ یہ انکار اور یہ اعتراض اپنے پیر پر کیا جائے۔ اور پیر کی تکلیف کا سبب ہے۔ اس گروہ کا منکران کی دولت سے محروم ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے والا ہر وقت نامراد اور خسارے میں ہے۔ جب تک پیر کی تمام حرکات و سکنات سرید کی نظر میں مستحسن اور اچھی نہ دکھائی دیں پیر کے کمالات سے بے بہرہ رہتا ہے۔ اور اگر کچھ کمال حاصل بھی کرتا ہے، تو وہ استعداد ہے انجام کار خرابی اور سوائی ہے۔ مرید اگر پیر کے ساتھ کمال محبت اور اخلاص کے باوجود اپنے اندر پیر پر بال برابر اعتراض کی گنجائش پائے۔ تو اسے اپنی خرابی کے سوا کچھ تصور نہ کرے۔ اور ایسا مرید اپنے پیر کے کمالات سے بے نصیب رہتا ہے۔ بالفرض مرید کو اگر پیر کے افعال میں سے کسی فعل میں شبہ پیدا ہو اور دور نہ ہو تو چاہیے کہ اسے ایسے طریقے سے دریافت کرے کہ شائبہ اعتراض سے پاک ہو۔ اور گمان انکار سے متبرک اور اس دنیا میں سچا اور جھوٹا غلط ملط ہے۔ تو اگر کبھی پیر سے کوئی خلاف شریعت کام صادر ہو۔ تو چاہیے کہ اس کام میں مرید پیر کی تقلید نہ کرے۔ اور حتی الامکان اسے حسن ظن سے صحیح معنی پر محمول کرے۔ اور درست ہونے کی دھڑلہ چھے اور اگر درستی کی وجہ ظاہر نہ ہو، تو چاہیے کہ اس امتحان سے نکلنے میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرے۔ اور گریہ اور زاری سے پیر کی سلامتی کی درخواست کرے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی مباح کام کے اختیار کرنے میں شبہ پیدا ہو تو اس شبہ کا اعتبار نہ کرے۔ جبکہ سب کاموں کے مالک اللہ جل سلطانہ نے مباح کام اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اعتراض نہیں کیا۔ تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے، کہ اپنے پاس سے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر تک اوٹی اس اوٹی کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ :

بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح پسند کرتا ہے۔ کہ

إِنَّ اللَّهَ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ بِالْعِیمَةِ

عزیمت پر عطا فرمایا جائے۔ اسی طرح یہ بھی پسند

يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ بِالرُّحْصَةِ۔

کتاب ہے کہ رخصت پر بھی حفاظت فرمایا جائے۔

حضرت میر نعمان جب کہ عد سے زیادہ حالت قبض میں ہیں تو ایام قبض میں اگر مردوں کے حالات کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور بعض مباح امور کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دیں، تو اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔ قبض کی حالت میں عبداللہ امطری اپنی تسلی کے لیے کتے والوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا تھا اور بعض مشائخ حالت قبض میں اپنے آپ کو بمبارع اور سر ملی آواز سے تسلی دیتے تھے۔ وَالسَّيِّئُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزَمَ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ اَتَمُّهَا وَكَمَلُهَا۔

خاتمہ

وہ عرضداشتیں جو حضرت معرفت پناہ مخدوم زاہد کلاں قدس سرہ نے لکھی تھیں:

عرضداشت نمبر ۱:

کترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ اس طرف کے حالات و کوائف آپ کی بلند توجہات کی برکت سے صوری اور معنوی جمعیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مدت سے حضرت کے خادموں کی طرف سے منتظر اور پریشان ہے۔ اس عریضہ کی تحریر کے دن میاں بدرالدین چنیچے اور کامل خیر عیانت سے آگاہ کیا۔ یہ حد فرحت اور بے اندازہ مسرت حاصل ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سُبْحَانَهُ عَلٰی ذٰلِكَ حَمْدًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا۔

قبل گاہ! حافظ بہاء الدین نے تیرھویں رات کو قرآن مجید ختم کیا۔ چودھویں رات سے حافظ موسیٰ نے شروع کیا۔ پانچ پانچ پارے پڑھتا ہے۔ آئندہ شب کو جو آیتسویں شب ہے ختم کرے گا۔ آخری عشرے میں حافظ بہاء الدین نے ذمہ لیا ہے کہ ختم کرے گا۔ حضرت سلامت! ایک رات حافظ ناز تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کہ اچانک ایک بڑا وسیع نور ظاہر ہوا۔ گویا حقیقت قرآنی کا مقام اگرچہ اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس مقام کا اجمال ہے گویا کہ دریا نے عظیم کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اور یہ مقام حقیقت محمدی کی تفصیل ہے اور اکثر کامل انبیاء اور اولیاء اپنے انداز سے کے مطابق اس مقام سے کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس مقام کا پورا حصہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی اور کے لیے معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ فقیر بھی

حسہ پا چکا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توجہ عالی سے حصہ کامل عطا فرمائے۔ اور اس وقت تک وہ مقام پورے طور پر واضح نہیں ہوا ہے۔ باقی حالات سکون اور دلجمعی سے گزر رہے ہیں۔ اور اس با عظمت مہینے میں بہت برکت معلوم ہوتی ہے۔ میرا بھائی محمد سعید اچھے حالات سے فائز ہے۔ اوقات دلجمعی اور ذکر میں گزار رہا ہے شہر کے دوست بھی پورے ذوق سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس وقت تک چار پاروں سے کچھ اور حفظ کر چکا ہے۔ عید کے دن تک ظاہر ایسی خیال ہے۔ کہ پانچ پار سے یاد کرے گا۔ نیاز اور سلام۔

عرضداشت نمبر ۲ :

کترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے، کہ یہاں کے دوستوں کے حالات و اطوار شکر کے لائق ہیں۔ آپ کی ذات کعبہ مرادیت کی خیریت تمام خادموں اور مخلصوں کے ساتھ مطلوب و مرغوب ہے۔ سرفراز نامہ نامی اور صحیفہ گرامی جو اسماعیل کے ہمراہ آپ نے ارسال فرمایا تھا۔ یہ ناپیڑا اس کے مطالعہ سے مشرف اور سرور ہوا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قبلہ عالمیاں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا سایہ عاطفت بجزمت نبی اُمی اور آپ کی بزرگ آل کے طفیل علیہ من الصلوٰت اتہا ومن التسلیمات اکملہا۔ تمنا اہل اسلام پر باقی اور پائیدہ رکھے۔

قبلہ گاہ ! بندہ اپنی خرابی احوال کے متعلق کیا لکھے۔ اپنے اعمال بدرجہ حرمت و ندامت کے سوا اور ماضی حال کے احوال کو ضائع کرنے کے سوا ہاتھ میں کوئی سرمایہ نہیں رکھتا۔ اور آرزو یہ ہے کہ کوئی لحظہ اور گھڑی بھی اسس بلند اور پاک ذات کی رضا کے خلاف نہ گزرے۔ اور یہ چیز میسر نہیں آسکتی۔ مگر اس صورت میں کہ اس درگاہ کے خادموں کی مدد و دستگیری فرمائے۔

برکیناں کار ہا و شوار نیست

اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ اس وقت تک آپ کی توجہ شریف کی برکت سے اس طریقے پر جس کا آپ نے حکم فرمایا تھا، انتقام حاصل ہے۔ اور اس میں سستی کا کم ہی دخل ہے۔ بلکہ روز بروز ترقی اور زیادتی کا امیدوار ہے۔

فجر، ظہر اور عصر کے بعد صلقے میں بیٹھتا ہے۔ اور حافظ بہاء الدین جب کام کاج سے فرصت پاتا ہے۔ تو وہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور یہ فقیر بعض اوقات حالت قبض میں ہوتا ہے۔ اور بعض دیگر اوقات میں بسط کی حالت نصیب ہوتی ہے۔ اور قبض و بسط توجہ اور ذوق اور آرام وغیرہ سب بدن سے کریم لوگوں کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔

تعلق رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور چھ لطیفے نہ متوجہ ہیں اور نہ غافل۔ اگر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی توجہ علم حضوری کی طرح بلکہ اس کا عین ہے۔ اور توجہ اور ذوق اور اسی طرح کی اور چیزیں ظلال میں داخل ہیں۔ اور ظل سے تجاوز نہیں کرتیں۔ اور لطائف پہلے تو بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور بصیرت کی نگاہ میں بدن کے سوا اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مکمل خوشی اور سرور والی بارگاہ میں عرض کر چکا ہے۔ اب بدن سے متجاوز نکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس مقام کو مقام بقا خیال کرتا ہے اور بقا کے بعد لطائف کی فنا کی ایک قسم رونما ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس فنا کے بغیر جو بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کام پورے طور پر میسر نہیں آسکتا۔ اور اس وقت کچھ دن سے کہ حالت قبض میں ہے۔ اور خوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔ دیکھیں کیا چیز سامنے آئی ہے۔ لیکن اس وقت تک توجہ جہان کی طرف نہیں پہنچی ہے جبکہ عرض حال ضروری تھا۔ تو چند کلمے لکھنے کی جرات کی۔ قبلہ گاہ! فقیر ہر رات آپ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ الا ماشاء اللہ زیادہ کیا لکھے۔ کہ رسمی تکلفات میں داخل ہے۔ نیاز و السلام

عرضداشت نمبر ۳ :

مکتبہ بن غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ یہ حقہ مدت سے قبض اور غم کی حالت میں تھا۔ آخر کار عنایت خداوندی جل سلطانہ بخش آپ کی تمام توجہ سے شامل حال ہوئی۔ اور ایک غیظہ بسط رونما ہوئی۔ اس بسط میں ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح پہلے یاد اور توجہ مثال کے طور پر اس جانب سے تھی۔ اب جو کچھ ہے اس بند اور پاک ذات کی جانب سے ہے۔ اپنے اندر قبول کرنے کی قابلیت کے سوا کچھ نہ پایا۔ اس شیشے کی طرح جس پر سورج طلوع ہوا۔ تو اس طلوع سے بدن اور لطائف میں جو حیرت کی خلعت اور میل کچیل جل گئی۔ اور ان میں مناسب نور و برکت جبر گئی۔ تو سینہ کھل گیا اور دل وسیع ہو گیا۔ و بدن نور کی طرح روح اور سر سے بھی جو اس سے پہلے تھے۔ زیادہ روشن اور لطیف ہو گیا۔ اور میں نے لطائف کے درمیان قلب پر تجلی اکمل کو پایا۔ توجہ میں نے دل کی طرف دیکھا، ظاہر ہوا۔ کہ دل میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور جب میں نے دل کے دل کو دیکھا تو ظاہر ہوا کہ اس میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو کوئی قلب بسیط ظاہر نہ ہوا۔ مگر اس میں ایک اور دل تھا، لیکن اب وہ ہم پڑنا ہے کہ معاملہ قلب بسیط تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ اور معلوم ہوا کہ اس حالت سے پہلے کے حالات اس حالت کی نسبت سب کے سب بعض تکلفات تھے۔ اور اس مقام کا نام دل میں کھٹکتا تھا۔ لیکن بے ادبی کے خوف سے نہیں لکھا۔

قبلہ گاہ! بندہ کمترین کے یہ تمام علامات آپ کی توبہ پاک کے ثمار کا نتیجہ ہیں سے
گو برتن من زبان شور ہر موٹے
یک شکر تو از ہزار توانم کرو!

سنت سلامت! یہ ناچیز آپ کی بند بارگاہ کے خادموں کی قدم بوسی کا جز شوق رکھتا ہے۔ اس کی شرح
بیان کرے۔ شب و روز بلکہ ہر گھڑی میں یہ تصور ہے کہ کون سا نیک وقت اور سعادت مند گھڑی ہوگی۔ کہ یہ
مطلب اعلیٰ اور عزیز تر مقصد حاصل ہوگا۔ تمنا اور آرزو کے سوا کوئی چیز تصور میں نہیں حتیٰ سبحانہ و تعالیٰ با حسن
وجہ اور موافق ترین راستوں سے یہ دولت عظمیٰ عطا فرمائے۔ بحسب التبی والہ العباد علیہ و علی
اللہ من الصلوات اتہا ومن التسلیمات اکملہا۔ والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریف کے دفتر اول کا اردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَسَلَّمْ وَبَارَكَ فَضْلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ وَالْبَرَكَاتِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَتَوْحِيدِ
عَرْشِهِ وَرِزْنِهِ فَرُشِمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُم بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

گزارش مترجم

بندہ ناچیز محمد سعید احمد نقشبندی غفر اللہ لہ خطیب مسجد، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ ناظرین وقارئین کی خدمت میں مخلصانہ عرض کرتا ہے کہ جب اس ترجمے سے استفادہ فرمائیں تو
اس ناچیز کے لیے حسن خاتمہ اور نجات آخرت کی دعا کو فراموش نہ کریں۔ اور ترجمے کی اس حقیر کوشش
میں اگر کوئی غلطی اور سقم پائیں تو ازراہ نرم مطلع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح اور درستگی کی جائے۔ انسان خطا اور
نسیان سے مبرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز اور ناشر اور پڑھنے اور استفادہ کرنے والوں کو دنیا اور
آخرت میں حضور نبی پاک علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور غوث پاک امام الاولیاء حضور داتا گنج بخش اور امام تبا فی حضرت مجدد
الف ثانی اور دوسرے تمام مقبول بندوں قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہم کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔
اور اس ترجمے کو ذخیرہ آخرت اور قبولیت نامہ کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ۔
ربیع الاول شریف ۱۳۸۵ھ - مئی ۱۹۶۴ء

۵۔ میرے بدن کا ہر بال اگر زبان بن جائے، تو میں تیرے ہزار شکر سے ایک شکر بھی نہیں کر سکتا۔

صُحُفٌ مَّطَهَرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيمَتُنَا

بِاللَّهِ اَلْحَمْدُ هَرَّاءِ چیر کہ خاطرے خواست
آخر آمدن پس پر وہ تفتدیر پدید
یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر دوم حصہ اول

تصحیح و حواشی از ترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب امام مسجد حضرت انا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

ناشر

مدینہ پبلشنگ کمپنی، بندر روڈ، کراچی

www.marfat.com

Marfat.com

۔ جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں۔

طبع اول _____ آگسٹ ایڈیشن _____ ۱۹۷۲ء

طابع و ناشر _____ مدینہ پیشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

مطبع _____ ایف۔ آئی۔ پرنٹر کراچی

کاتب _____ حافظ محمد عنایت اللہ نقشبندی مجددی غوثیہ کالونی لاہور

تعداد _____ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت _____

ملنے کا پتہ

مدینہ پیشنگ کمپنی۔ بندر روڈ کراچی (پاکستان)

فہرست کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ و قدوم حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
		۱۹	مقدمہ
	خارج میں موجود ہیں۔ اور ایک دوسرے سے متمیز نہیں	۲۰	مکتوب نمبر ۱
۲۵	شیخ محی الدین اور حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک حقائق ممکنات کا بیان		شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کے بیان میں اور مسئلہ وحدت الوجود میں حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کا مسلک مختار
۲۶	حضرت شیخ محی الدین اور حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک عالم کا معنی	۲۱	حق بن و علا کی مدح و ثنا اور مدح حضور ناکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
۲۷	اس سے متعلق سوال و جواب۔ اور قول شیخ اور قول مجدد اور علمائے علو اہر کے قول میں فرق	۲۲	وجود ہر خیر و کمال کا مبدائی ہے اور عدم ہر شرارت و نقص کا منشاء
۲۸	اس سے متعلق سوال و جواب	۲۲	علمائے علو اہر نے ممکن کے لئے وجود ثابت کیا ہے۔ یہ معنی واجب تعالیٰ کے ساتھ ممکن کو شریک کرنے کا موجب ہے
۲۹	اس بیان میں کہ اُس سبحانہ کی ذات و صفات کا مرتبہ وجود و وجوب کے اعتبار سے اوپر ہے۔	۲۳	اکثر صوفیہ نے ممکن کو واجب کا عین جانا ہے اور کہا ہے۔ کہ کسی چیز میں ذاتی نقص و شرارت نہیں ہے
۳۰	واجب تعالیٰ کی صفات سبعہ یا ثمانیہ خارج میں موجود ہیں۔ اور اس قول کی تحقیق اور اشکال کا بیان اور اس کا حل اور شیخ علاؤ الدولہ کا قول	۲۴	اس امر کا بیان کہ شیخ محی الدین اور اس کے نزدیک واجب کی صفات اس کی ذات کا عین اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہیں۔ اور وحدت و وحدیت میں فرق اور تین اقسام و کثرت خارجی اور تنزلات خمسہ اور حضرت خمسہ کا بیان اور ان علوم کا بیان جنہیں حضرت شیخ فائز الولاتیہ کے ساتھ مخصوص جاتا ہے
۳۱	اس بیان میں کہ آفاق و انفس کا معاملہ ظلال میں داخل ہے۔ اور ولایت صغریٰ اور کبریٰ کا بیان اور تجلی افعال کی حقیقت کا بیان۔ جسے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ کہ وہ فعل فعل حق کا نفل ہے نہ عین فعل ہے	۲۵	حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک صفات ثمانیہ
۳۲	ولایت ادلیا اور ولایت انبیاء کے درمیان		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	اس امر کا بیان کہ ان علوم والا اس ہزار سال کا مجتہد ہے	۲۲	تفاوت کا بیان اور خواجہ نقشبند قدس سرہ کے قول کی نقل کہ ہم نہایت کوہدایت میں درج کرتے ہیں۔ اور نقشبندیہ کے کمال کا بیان
۲۸	یہ معارف اعلاہ ولایت سے خارج ہیں	۲۲	وہ سیر جو آفاق و انفس کی سیر کے بعد میسر آتی ہے۔ اقربت حق تعالیٰ میں سیر ہے۔ اس لئے کہ اس ذات تعالیٰ کا فعل خود ہم سے بھی ہمارے زیادہ نزدیک ہے
۲۸	ارباب ولایت علمائے فواہر کی طرح ان کے ادراک میں عاجز نہیں۔ اور یہ علوم انوار نبوت سے لئے گئے ہیں۔ جو الف ثانی کی تجدید کے بعد الخ	۲۲	ولایت نفسی اور ولایت اصلی کا در بیان تفاوت کا بیان۔ اور صفت تکوین میں علماء ماترید یہ اور اشعریہ کے اختلاف کا بیان۔ اور اس باب میں تحقیق حق۔
۲۸	مجتہد وہ ہوتا ہے۔ کہ جو فیوض و برکات بھی اس مدت میں اُمت کو پہنچتی ہیں۔ اس کے واسطے سے پہنچتی ہیں۔ اگر اقطاب و اوتاد ہوں یا اور بدلاء و نجباء ہوں	۲۲	حق تعالیٰ کے فعل کے قدم و حدوث کی تحقیق اور اس باب میں اختلاف کا بیان
۲۹	مکتوب نمبر ۵	۲۵	اس امر کا بیان کہ وجوب وجود نسبت و اضافت ہے۔ پس یہ فعل میں پائی جاسکتی ہے اور اس سے متعلق سوال و جواب۔ اور اس باب میں معرفت شریفہ کا بیان۔ جو دین کی اساس اور ذات و صفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ جسے کسی نے بیان نہیں کیا
۲۹	اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات کے دو اعتبار ہیں۔ (۱) حصول فی انفسہا اور قیام بذات۔ اور دونوں اعتبار خارج میں متمیز ہیں	۲۶	مکتوب نمبر ۴
۲۹	مکتوب نمبر ۶	۲۶	اس بیان میں کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین جسے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ فی الحقیقت علم الیقین کے تین حصوں میں سے دو جھٹتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ اور
۳۰	بعض مشکل اسرار کے بیان میں۔ اور ہمارے پیغمبر کو ملت ابراہیم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی اشباع کرنے کی وجہ کا بیان	۳۶	اس بیان میں کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین جسے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ فی الحقیقت علم الیقین کے تین حصوں میں سے دو جھٹتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ اور
۳۰	یہ لگان کرتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے۔ کہ ولایت عظمیٰ، ولایت ابراہیمی سے رنگین ہو جائے۔ اور اس ولایت کا حُسن ملاحظت اس ولایت کے جمالِ صباحت سے مل جائے	۳۶	اس بیان میں کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین جسے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ فی الحقیقت علم الیقین کے تین حصوں میں سے دو جھٹتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	اس بلند ذات کا قرب و معیت اس بلند ذات کی طرح ہے چون وہ چگون ہے۔ پس قرب و معیت کا جو معنی ہمارے عقل و فہم میں آتا ہے وہ ذات اس سے منزہ ہے۔ جس سے مذہب مجسمہ میں قدم رکھنے کی نوبت آئے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہ وہ بلند ذات ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم قرب و معیت کا معنی نہیں جانتے کہ کیا ہے۔	۴۱	میری پیدائش سے جو مقصود تھا حاصل ہو گیا اور ہزار سالہ مسئلہ اجابت کے مقام کو پہنچ گیا
۴۲	مکتوب نمبر ۹ کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل کے بیان میں اور مقام تترہیب کی تحقیق اور اس کا بیان کہ ایمان بالغیب اس وقت متحقق ہوتا ہے۔ جب معاملہ اقرنیت تک پہنچ جاتا ہے۔	۴۱	الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَنِیْ مِمْلَہٗ بَیِّنَ الْبَیِّنِیْنَ وَفَضَّلَ عَلَیَّ الْفَیْضِیْنَ
۴۳	پس جو کچھ ہم پر مکشوف ہوتا ہے۔ سب غیر حق ہے۔ ہماری تراشی ہوئی چیز خواہ ہاتھ سے ہم نے تراشی ہو یا عقل و دہم سے۔ سب حق تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں۔	۴۲	اے فرزند! اس معاملہ کے باوجود جو میری پیدائش کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا کارخانہ عظیم بھی میرے سپرد کیا گیا ہے۔ مجھے اس عالم رنگ و بو میں پیری سُریدی کے لئے نہیں لایا گیا
۴۴	مکتوب نمبر ۱۰ اس بیان میں کہ جو ظہور بھی ہوتا ہے۔ شاہدہ غلیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بخلاف اس ظہور کے جو فوق عرش ہوتا ہے۔ اور جب قلب اپنی نہایت کو پہنچتا ہے۔ تو عرش کے انوار سے روشنی اخذ کرتا ہے۔	۴۳	مکتوب نمبر ۱۰ مراتب پنجگانہ عیوبیت، محبت، محبت، حب اور رضا کے بیان میں اور ان سے اوپر مرتبہ اور ان میں سے ہر ایک مرتبہ کی الگ الگ پیغمبروں کے ساتھ خصوصیت
۴۵	شیخ بسطامی کا قول کہ اگر عرش اور جو کچھ عرش	۴۴	مقام رضا سے اوپر خاتم الزسل کے ہوا کسی کا قدم نہیں جاسکتا
		۴۵	حدیث۔ لَیْسَ مَعَ اللّٰہِ وَقْتُ الْوِیَا مُحَمَّدٌ اَمَّا وَاَنْتَ اَلَمْ جَانِزْہِہٖ کہ اس مقام میں جو مقام رضا سے اوپر ہے۔ خادموں میں سے کسی خادم کو طفیلی طور پر اس بارگاہ کا محرم کر دیں۔ اور غیر انبیاء کی انبیاء پر افضلیت کا رفع و ہم
		۴۶	مکتوب نمبر ۸ اخص خواص کے ایمان غیب اور عوام کے ایمان غیب اور ایمان متوسطان کے درمیان فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵	اور اُس کی وضاحت		میں ہے۔ قلب عارف کے ایک کونے میں رکھ
۵۶	قلب انسان کی عرشِ عظیم کے ساتھ مشابہت		دیں تو بھی عارف فراخی اور کشادگی قلب کے
۵۶	کابیان :- اور اس لمحہ کی تجلی کا عرش کی تجلی سے ہونا		سبب اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اور شیخ
	جانتا چاہیے کہ ظہور عرشی اگرچہ شائبہ ظلیت	۵۰	جُنید کا اس قول پر استدلال اور حضرت شیخ
	سے مبرا ہے۔ لیکن اس جگہ صفات کے ساتھ		مُجددِ قدس سرہ کی اس باب میں تحقیق
۵۶	ملی ہوئی ہیں الخ		مکتوب نمبر ۱۱
	انسان میں دو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو	۵۱	فوق عرش ظہور کے کچھ خصائص کے بیان
	عرش میں موجود نہیں ہیں۔ اور عالم کبیر کے لئے بھی		میں۔ اور اللہ نور السموات والارض الخ لکے
۵۷	اُن سے حصہ نہیں۔ خصائص انسانی کے متعلق مَن		معنی تاویلی کابیان۔ اور انسان کے بعض کمالات
	لے کر اس کا معاملہ الخ		اور جزو ارضی کے فضائل کا بیان
۵۷	انسان کامل کے احدیت مجرّدہ کا مظہر ہونے		نور وہ چیز ہے۔ جس سے اشیاء روشن
	کابیان		ہوتی ہیں۔ سارے آسمان اور زمین حق تعالیٰ
	مکتوب نمبر ۱۲		کے ساتھ روشن ہیں۔ کیونکہ ذات سبحانہ نے
۵۸	اس بیان میں کہ خاک اگرچہ اصل کا مشابہ کرتا	۵۲	انہیں ظلماتِ عدم سے باہر نکالا ہے۔
	ہے۔ اور انسان کا شہودِ نفس کے آئینوں میں		ظہور جامع عرشی مشاہدات و معانیات
	ہے۔ لیکن اس دولت کو انسان میں کالجُزء بنایا گیا	۵۲	اور مکاشفات کی منتہی ہے الخ
	اور اس کے ساتھ بقا عطا کی گئی ہے۔		اس امر کا بیان کہ ظہور عرشی میں صفات
	انسان کو یہ دولت جزو ارضی کے واسطے سے		ذات کا حجاب نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک مثال
۵۹	بیتسروئی ہے۔ اور قلب جو عرش اللہ بنا ہے۔ غفر		سے وضاحت۔ اور یہ کہ آخرت میں ذاتِ معہ
	خاک کی بدولت ہے جو کل کا جامع ہے		جميع صفات مومنوں کو دکھائی دے گی نہ کہ صرف
	مکتوب نمبر ۱۳	۵۲	ذات
۶۰	اس بیان میں کہ علمائے خواہر اور صوفیہ اور		یہ بات جان لے کہ ظہور عرشی دہم میں نہ ڈالے
	اور علمائے راسخین ہر ایک کا کیا حصہ ہے۔		کہ حضرت حق سبحانہ فوق العرش قرار پذیر ہے
	مکتوب نمبر ۱۴		اور یہ کہ مکان اور جہت اس کے لئے ثابت ہو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۱	اس استفسار کے جواب میں کہ صاحب منصب صاحب علم ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا استفسار کہ قنای اللہ اور بقا باللہ اس وقت تک ہاتھ نہیں آتا اور اپنے احوال پر عدم اطلاع کے متعلق استفسار	۶۱	اس استفسار کے جواب میں کہ صاحب منصب صاحب علم ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا استفسار کہ قنای اللہ اور بقا باللہ اس وقت تک ہاتھ نہیں آتا اور اپنے احوال پر عدم اطلاع کے متعلق استفسار
۶۲	مکتوب نمبر ۱۵	۶۲	مکتوب نمبر ۱۵
۶۳	اس خطیب کی مذمت میں جس نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاء راشدین کا نام ترک کر دیا تھا۔	۶۳	اس خطیب کی مذمت میں جس نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاء راشدین کا نام ترک کر دیا تھا۔
۶۴	مکتوب نمبر ۱۶	۶۴	مکتوب نمبر ۱۶
۶۵	بزرخ صفری کے عجائب کے بیان میں اور مرگ طاعون کی فضیلت اور کفن مسنون کا بیان اور کفن پر جواب نامہ لکھنے کا حکم۔ اور قیاس کی بجائے پیراہن تبرکی عطا کرنا اور سنتوں میں چار قیل پڑھنے کا حکم دینا	۶۵	بزرخ صفری کے عجائب کے بیان میں اور مرگ طاعون کی فضیلت اور کفن مسنون کا بیان اور کفن پر جواب نامہ لکھنے کا حکم۔ اور قیاس کی بجائے پیراہن تبرکی عطا کرنا اور سنتوں میں چار قیل پڑھنے کا حکم دینا
۶۶	مکتوب نمبر ۱۷	۶۶	مکتوب نمبر ۱۷
۶۷	اس بیان میں کہ اس جہان کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر بزرخ ہیں۔ لیکن فی الحقیقت باعث ترقیات ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین روز طاعون واقع ہوا۔ اس طاعون میں حضرت انس کے تراسی لڑکے اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے پائیں لڑکے فوت ہوئے۔	۶۷	اس بیان میں کہ اس جہان کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر بزرخ ہیں۔ لیکن فی الحقیقت باعث ترقیات ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین روز طاعون واقع ہوا۔ اس طاعون میں حضرت انس کے تراسی لڑکے اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے پائیں لڑکے فوت ہوئے۔
۶۸	مکتوب نمبر ۱۸	۶۸	مکتوب نمبر ۱۸
۶۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۶۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۷۰	مکتوب نمبر ۱۹	۷۰	مکتوب نمبر ۱۹
۷۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۷۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۷۲	مکتوب نمبر ۲۰	۷۲	مکتوب نمبر ۲۰
۷۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۷۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۷۴	مکتوب نمبر ۲۱	۷۴	مکتوب نمبر ۲۱
۷۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۷۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۷۶	مکتوب نمبر ۲۲	۷۶	مکتوب نمبر ۲۲
۷۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۷۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۷۸	مکتوب نمبر ۲۳	۷۸	مکتوب نمبر ۲۳
۷۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۷۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۸۰	مکتوب نمبر ۲۴	۸۰	مکتوب نمبر ۲۴
۸۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۸۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۸۲	مکتوب نمبر ۲۵	۸۲	مکتوب نمبر ۲۵
۸۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۸۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۸۴	مکتوب نمبر ۲۶	۸۴	مکتوب نمبر ۲۶
۸۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۸۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۸۶	مکتوب نمبر ۲۷	۸۶	مکتوب نمبر ۲۷
۸۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۸۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۸۸	مکتوب نمبر ۲۸	۸۸	مکتوب نمبر ۲۸
۸۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۸۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۹۰	مکتوب نمبر ۲۹	۹۰	مکتوب نمبر ۲۹
۹۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۹۱	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۹۲	مکتوب نمبر ۳۰	۹۲	مکتوب نمبر ۳۰
۹۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۹۳	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۹۴	مکتوب نمبر ۳۱	۹۴	مکتوب نمبر ۳۱
۹۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۹۵	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۹۶	مکتوب نمبر ۳۲	۹۶	مکتوب نمبر ۳۲
۹۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۹۷	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۹۸	مکتوب نمبر ۳۳	۹۸	مکتوب نمبر ۳۳
۹۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور	۹۹	اس میں کہ غلامے راسخین، موقوفہ اور
۱۰۰	مکتوب نمبر ۳۴	۱۰۰	مکتوب نمبر ۳۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲	اس بیان میں کہ عمدہ کام اتباع سنت اور بدعت سے اجتناب ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کو دوسرے سلاسل پر فضیلت صائب شریعت کی اتباع اور عزیمت پر عمل کے واسطے ہے۔ اور اس طریقہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا حضرت حق تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق عطا فرمائے۔ کہ کسی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کے کرنے کا فتویٰ نہ دیں۔ اگرچہ یہ بدعت صبح کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے۔	۷۵	سوال :- شایان فضیلت حقیقت جامعہ ہے جو عالم امر سے ہے۔ مضاف نے جو عالم خلق سے ہے۔ اور عناصر سے مرکب ہے۔ یہ فضیلت کہاں سے پائی۔ جواب عالم خلق کو عالم امر پر فضیلت اسے برادر ! ارباب ولایت کا ہاتھ ان علوم و معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا
۸۳	مکتوب نمبر ۲۴	۷۶	سوال :- یہ مضاف جب یسعی قلب الہ کے شرف سے مشرف ہو گیا۔ تو بیچینی اور اضطراب کیوں ہوتا ہے۔ جواب ظہور اگرچہ اتمیت چاہتا ہے الہ
۸۸	اس آرزو کے جواب میں تمام ذرات میں مشاہدہ جمال لایزال میسر آئے	۷۸	قلب کے ان دو اطلاق میں فرق کرنے والی وجہ میں سے پنج وجہ کا بیان
۸۸	مکتوب نمبر ۲۵	۷۹	اسے برادر ! اس مضاف کو گوشت کا ٹکڑا نہ خیال کرنا۔ بلکہ یہ ایک نفیس جوہر ہے۔
۸۸	اس بیان میں کہ ہر عمل جو موافقت شریعت اور کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ فرید و فروخت ہی ہو	۸۰	اور اگر کوئی ناقص یہ کہے کہ ہر انسان ان اجزاء عشرہ سے مرکب ہے تو میں کہوں گا
۸۹	مکتوب نمبر ۲۶	۸۱	مکتوب نمبر ۲۲
۹۰	اس بیان میں کہ ذکر کی تلقین الف دے کی تعلیم کی طرح بچوں کیلئے ہوتی ہے۔	۸۱	حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے طیف سرمد شریف کے شہر کا اکثر بلاد پر کئی قسم کی فضیلتیں رکھنا۔ اور ایک نو کا مشاہدہ کرنا۔ کہ کسی صفت اور شان کی گردنے اس راہ کی بوجہ نہیں پائی۔ اور وہ زمین کچھ عرصہ بعد مخدوم زادہ کلاں خواجہ محمد صادق قدس سرہ کا روضہ مقدسہ بن گیا۔
	مکتوب نمبر ۲۷		مکتوب نمبر ۲۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	مولانا نظام الدین خاموش سے ناراض ہونے تو چاہا کہ ان کی نسبت سلب کر لیں۔ اس کا جواب مکتوب نمبر ۲۹	۹۱	عدالت ہیں۔ جو اعداد و صفات ہیں تو ان عدالت کا حصول ذات واجب میں لازم آتا ہے۔ اس شبہ کا جواب جواب الہی
۹۲	اس بیان میں کہ اس دنیا میں بہترین سامان حزن و غم سب سے اور اس دسترخوان کی گوارا ترین نعمتیں الام و مصائب ہیں مکتوب نمبر ۳۰	۹۱	سوال۔ حقائق ممکنات چاہیے کہ وجودی ہوں نہ عدلی جواب ان وجود اور ثبوت علمی رکھتی ہیں
۹۵	دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت رابطہ (تصدیق شیخ) اختیار کرنے کے بیان میں اور دوسرے مشغولی لاحق ہونے کے بیان میں اگر دو چیزوں میں فتور لاحق نہ ہو ایک متابعت و شریعت دوسرے محبت اور اخلاص اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو ہزاروں کدورتوں اور ظلمتوں کے طاری ہونے سے بھی کچھ فکر نہیں مکتوب نمبر ۳۱	۹۱	سوال :- انبیاء و اولیاء اور تمام افراد انسانی جو ممکنات سے ہیں۔ اگر ان کی حقیقتیں علما ہوں تو شرف و کرامت اس زمرہ علیہ سے زائل اور معدوم ہو جائیگی جواب کیوں سلب اور معدوم ہوگی
۹۶	دعنا و نصیحت میں مکتوب نمبر ۳۲	۹۲	سوال۔ اجماعی بات کو کسی اختراعی بات سے رو نہیں کیا جاسکتا جمہ اوست کے اختراعی مقولہ کا جواب ہم جانتے ہیں مکتوب نمبر ۳۸
۹۶	جمعیت باطن کے متعلق شکایت کے بیان میں مکتوب نمبر ۳۳	۹۲	مولانا محمد صادق کشمیری کے استفسارات کے جواب میں پہلا استفسار۔ حق تعالیٰ کی درایت کا معیار کیا مکمل پہنچا ہوا ہے کہ صفات کا حاصل بھی اس پر تکلف دکھائی دیتا ہے
۹۸	اس بیان میں کہ محبوب کی شی انعام و تکلیف ہر حال میں محب کی نگاہ محبوب ہی ہوتی ہے۔ بلکہ اذیت اور تکلیف محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور عہد کی شکر پر فیضیت سوال :- تو نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے	۹۲	استفسار دوم :- بابا آبریز نے فرمایا کہ جب ہر ازل کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی مٹی گندھ رہا تھا میں اس مٹی میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس قول کی کیا تاویں ہوگی۔ اس کا جواب
		۹۳	استفسار سوم :- کہ جب خواجہ علاؤ الدین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۲	الصلوة والسلام کی مدح و ثنا بیان تفصیل شیخین اور ختین (حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی محبت اور رفق و خروج کا بیان	۱۰۰	کہ مقام رضا مقام محبت سے اوپر ہے اور یہاں تو کہہ رہا ہے کہ یہ مقام محبت مقام رضا سے اوپر ہے۔ اور اس مقام کا جواب باتنا چاہیے کہ ظاہراً کراہت باطناً رضا کے منافی نہیں اور صورت کی تلخی حقیقت کی جودت کے خلاف نہیں۔ کیونکہ الخ مکتوب نمبر ۳۴
۱۰۶	کس طرح یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ ان بزرگوں کے نزدیک اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام آپس میں جھگڑوں اور لڑائیوں کے وقت تین گروہ تھے۔ اور ہر گروہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا	۱۰۱	اس بیان میں کہ حضرت حق سبحانہ جس طرح عالم میں داخل نہیں، خارج بھی نہیں اور جس طرح منفصل نہیں مکتوب نمبر ۳۵
۱۰۸	حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہمارے صحابیوں نے ہم پر لہجہ کی ہے۔ اس باب میں رافضیوں کے غلو کا بیان اور افراط و تفریط کا راستہ اختیار کرنا	۱۰۱	توحید کے بارے میں استفسار کے جواب میں اور بطرز خاص عین الیقین کی وضاحت یہ نسبت جو تم کو تین ماہ میں میسر ہو گئی ہے۔ دوسرے سلاسل میں اگر دس سال میں بھی گریسر آجائے تو اسے دولت عظمیٰ جانتے ہیں
۱۰۹	روافضی کے بارہ فرستے ہیں۔ اور سب کے سب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ اور اپنے آپ پر لفظ رافضی کے اطلاق سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو روافضی تصور کرتے ہیں	۱۰۲	مشابہات کی تاویل کا علم معاملات سے کنایات ہیں۔ جو رسولوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور امتیوں میں بہت کم کسی کو اس سے حصہ عطا کرتے ہیں الخ مکتوب نمبر ۳۶
۱۱۱	اس بحث میں دو جگہ اہل سنت اور مخالفین کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ مقام اقل یہ ہے کہ اہل سنت خلفاء اربعہ کی خلافت کی حقیقت کے قائل ہیں۔ اور مخالفین اس کا انکار کرتے ہیں	۱۰۳	امامت کی بحث اور مذہب اہل سنت کی حقیقت اور مخالفین کے مذہب کی حقیقت۔ اور یہ کہ اہل سنت اس افراط و تفریط کے درمیان ہیں۔ جو روافضی و خوارج نے اختیار کی ہے۔ اور اہل بیت آل سرور علیہ و علیہم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	حضرت طلحہ و زبیر کے فضائل اور ان پرست رفع طعن	۱۱۳	رافضیوں کے طعن کا رد، جو وہ ابوہریرہ پر کرتے ہیں۔ اور تقلید کا رد، جس کے وہ قائل ہیں
۱۱۸	صحابہ کرام پر جو اکابر دین ہیں۔ اعتراض کرنے سے ڈرنا اور خوف دلانا	۱۱۴	دوسرا مقام یہ ہے۔ کہ اہل سنت صحابہ کے مشاجرات و لڑائی جھگڑوں کو نیک معافی پر محمول کرتے ہیں۔ اور مخالفین حضرت امیر کے ساتھ جھگڑنے، دلوں کو کافر کہتے ہیں۔
۱۱۹	امام ابو یوسف کے لئے درجہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی تقلید خطا ہے۔ درست یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کرے	۱۱۵	جانتا چاہیے کہ یہ بات لازم نہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اختلافی امور میں حق پر ہوں۔ اور ان کے مخالفین خطا پر
۱۲۰	صحابہ کرام نے اجتہادی امور میں حضور علیہ الصلوة والسلام سے خلاف کیا ہے۔ اور زمانہ تزوّل وحی کے باوجود ان کے خلاف کرنے پر مذمت نہیں آئی۔	۱۱۶	قاضی شریح نے امام حسن کی شہادت نسبت بہتوث کے واسطہ کی بناء پر منظور نہ کی اور بیٹے کی باپ کے حق میں شہادت جائز قرار نہ دی
۱۲۰	اس اختلاف کا بیان جو آنسروہ کی مرضی موت میں قرطاس لانے میں رونما ہوا۔ اور اس کی تحقیق اور اس باب میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کا جواب	۱۱۶	حضرت صدیقہ عجبہ مقبولہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں رافضیوں کی طعن و تشنیع کی حاکمیت کا بیان
۱۲۱	سوال :- حضرت فاروق نے اس وقت فرمایا اَلْحَجَرَ اَلْمِ اس سے کیا مراد ہے جواب حضرت فاروق نے شاید اس وقت سمجھا ہو کہ یہ کلام الہی	۱۱۶	اس سے پہلے فقیر کا طریقہ یہ تھا۔ کہ اگر ایسا ثواب کے لئے کھانا پکاتا تھا۔ تو اس کا ثواب اہل جہاد کی روحانیت کے ساتھ مخصوص رکھتا تھا
۱۲۲	سوال :- جب کہ احکام اجتہاد یہ میں خطا کے احتمال کی گنجائش ہے تو آنسروہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہونے والے تمام احکام شرعیہ میں وثوق کیسے ہو سکتا ہے جواب احکام اجتہاد یہ دوسرے وقت میں الہی	۱۱۶	اگر کوئی شخص امیر کی محبت استقلالاً اور بلا واسطہ رکھے تو وہ بحث سے خارج ہے۔ ایسا شخص یہ چاہتا ہے کہ بغیر کے واسطہ کے بغیر راستہ اختیار کرے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چھوڑ کر علی کی طرف آجائے اور یہ بات عین کفر اور زندہ ہے۔
۱۲۳	خاتمہ مکتوب۔ تمام اہلیت کی مرح سرلی میں رضی اللہ عنہم	۱۱۶	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۳	مکتوب نمبر ۳۱ اس بیان میں کہ مراتب نہایت نہایت میں ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ کہ اس مقام کا ہر ذرہ تمام دُورہ امکان سے کئی گنا زیادہ دکھائی دیتا ہے	۱۲۶	مکتوب نمبر ۳۷ کلمہ طیبہ کے فضائل میں معلوم نہیں کہ کوئی آرزو اس کے سوا باقی جو کچھ گوشہ میں الگ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کے تکرار سے متلذذ اور محفوظ ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں
۱۲۴	مکتوب نمبر ۳۲ صوفیہ کے سیر کو آفاق و انفس میں انحصار کے بیان میں اور ان دو سیروں میں تخلیہ اور تجلیہ کا اثبات اور حضرت مجدد دس سترہ کا اس معنی سے مدد کنا اور منع کنا اور نہایت نہایت کو انفس و آفاق سے باہر ثابت کرنا	۱۲۹	مکتوب نمبر ۳۸ اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کو دنیا کیساتھ رانی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہراً اسباب دنیا کیساتھ پراگندہ نظر آتے ہیں
۱۲۵	جب سالک تصحیح نیت کے بعد الخ اگرچہ سیر آفاقی پوری کر چکا ہو اور اس مقام میں بعض حضرات کے احتیاط کا بیان اور عالم مثال میں ہر بیٹے کے لئے ایک نور قرار دینا اور ہر بیٹے کی صفائی کی عادت اور سیر آفاقی کا حاصل	۱۳۰	مکتوب نمبر ۳۹ اصحابِ یحییٰ اور اصحابِ شمال اور سالیقین کے حالات کے بیان میں۔ جنہوں نے ایک قدم شمال پر۔ اور دوسرا یحییٰ پر رکھا ہوا ہے اور سبقت کا گیند میدان اصل کی طرف لے گئے ہیں۔
۱۲۶	صوفیہ کے نزدیک سیر انفسی اور سیر فی اللہ اور بقا بالند کا بیان اور سیر انفسی کی وجہ تسمیہ اور سیر جوئی اور سیر فی الاشیاء کا بیان اور اس مقام کی تحقیق۔ اور اس کلام کی تصحیح اور اس طرف اشارہ کہ یہ اطلاق فقیر پر گراں ہیں	۱۳۱	سالیقین بالاصالة انبیاء ہیں۔ اور تابع ہونے کی حیثیت سے جس کو بھی اس دولت سے مشرف کر دیں۔ یہ دولت بیشتر انبیاء کرام کے اکابر اصحاب میں پائی جاتی ہے۔ اور قلیل طور پر غیر اصحاب میں بھی متحقق ہے۔ اور فی الحقیقت یہ شخص بھی گروہ صحابہ میں شمار اور کمالات نبوت سے ملحق ہے
۱۲۷	یہ ہے باب ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں فقیر پر بعض بعض غلامندی سے جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے اور جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اُسے سپردِ قلم	۱۳۲	مکتوب نمبر ۴۰ اس بیان میں کہ پردوں کا پھٹنا شہود کے اعتبار سے ہے وجود کے اعتبار سے نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	سوال ۱۔ اس صورت میں مشائخ باطل پر ہوں گے اور حق ان کے مکشوف و مشہود کے مآوار ہوگا۔ جواب باطل اس صورت میں ہے۔ جبکہ وہ کوئی درست عمل نہ رکھتا ہو۔	۱۲۷	لکھتا ہے۔ اگرچہ ان اکابر کے حقوق بھی اپنے ذمے دار مہبتا ہوں۔ کیونکہ ان کا تربیت یافتہ ہوں۔ لیکن واجب تہائی کے حقوق ان سب کے حقوق سے غافقی ہیں۔ اور وہ فقہائے بے چوں و بے چگون ہیں۔ پس آفاق و انفس سے گزرنے پائے۔ اور اس ذات سبحانہ کو انفس و آفاق کے مآوار میں تلاش کرنا چاہیے
۱۲۰	ظاہر بین علماء ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت صوری کے سوا اعلیٰ کچھ کہہ سکتے ہیں	۱۲۷	عجائب کار و بدبے۔ اگر اپنے مکشوفات یقینیہ بیان کرتا ہوں جو ان کے مکشوفات کے موافق نہیں تو کوئی میری بات پر اعتبار نہیں کریگا اور اگر بیان نہیں کرتا تو خجہ باطل میں التباس کا مرکب ہوں گا۔ اس لئے جو کچھ حق ہے ضرورتاً ظاہر کرتا ہوں
۱۲۰	مشائخ نے یہ جو کہا ہے۔ کہ سیر آفاقی میں تمام ظلمانی و نورانی پردے اٹھ جائے ہیں۔ فقیر کے نزدیک یہ قول محذوش ہے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔	۱۲۸	دوسروں کی مخالفت سے نہ ڈرنے کا بیان اور اس کی وجہ کا اظہار۔ اور یہ کہ صحت احوال کی علامت یہ ہے۔ کہ کمال پر حصول یقین ہو اور مشائخ کے مقررہ احوال کی تفصیل پر اطلاع کا بیان۔ اور معارف توحید، اتحاد، احاطہ، اور سرہان اور بزرگوں کے احسانات اور ان کی نعمتوں کا اقرار
۱۲۱	اور وہ طریق جس پر چلنے کے ساتھ اس فقیر کو شرف کیا گیا ہے، ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا جامعہ ہے۔	۱۲۸	علماء کا سند توحید میں مشائخ کے ساتھ اختلاف نظر و استدلال کے راستے سے ہے۔
۱۲۱	اس امر کا بیان کہ یہ طریقہ نقشبندیہ ضرور مطلوب تک پہنچاتا ہے اور انبیاء کی شاہراہ ہے	۱۲۹	اور اس فقیر کا اندوف کشف و شہود کی راہ سے علماء ان امور کے قبح کے قائل ہیں اور فقیر بشرط مجبورانہ حق کا قائل ہے۔ اور شیخ مآوار اللہ کے اختلافات کا بیان
۱۲۱	جانتا چاہیے کہ میرے پیر اور قسم خدا میرے راہنما، جن کے وسیلہ سے میں نے اس راہ میں آنکھ کھولی ہے انہوں نے علو فطرت اور بلند ہمت کے باعث ابتدا سے طریقت سیر انفسی کو قرار دیا ہے۔ اور سیر آفاقی کو اس کے ضمن میں طے کرتے ہیں۔ اور ان حضرات کا قول کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے	۱۲۹	ابن اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہنچاتے ہیں۔ اپنے
۱۲۲	ابن اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہنچاتے ہیں۔ اپنے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۶	ایسے ہے جیسے کہ کوئی خواب یا واقعہ کے اندر عالم مثال میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے	۱۴۲	اندر پہچانتے ہیں۔ ان کی حیرت ان کے اپنے وجود میں ہوتی ہے
۱۴۶	نن پھر نن کہ سیرالغسی میں اسماء و صفات و ابی کا ظہور سالک کے آئینہ میں جو کیا گیا ہے۔	۱۴۲	جانتا چاہیے کہ غیرت کی نفی کرنا اور چیرنے اور غیرت کا منتفی ہونا امر دیگر۔ اور حضرت خواجہ بزرگ کا قول کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا
۱۴۶	فی الحقیقت وہ ظہور اسماء و صفات کا نہیں۔ بلکہ خیل کا ظہور ہے	۱۴۲	اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ یہ ارکان اربعہ کمالات نبوت کے مبادی ہیں۔ کہ ولایت کے ہاتھ اس بلند درخت تک نہیں سکتے
۱۴۶	اس بیان سے لازم آیا کہ پیوستن غلٹی گسستن پر مقدم ہے۔ ہاں اصل سے اتنا گسستن کے حصول کے بعد ہے۔ پس مشائخ میں سے جنہوں نے پیوستن کو مقدم رکھا ہے الخ	۱۴۲	تجلی برقی کے مقام اور ان بزرگوں کے لئے اس کے دوام کا بیان۔ اور اس سے فوق کے معاملہ کا بیان اور اس کا بیان کہ ان بزرگوں کی ہدایت جذب اور محبت الہی ہے اور جب کسی صاحب دولت کو غلبہ محبت خداوندی الخ اور کمال محبت کی علامت کامل طریقہ سے شریعت کی بجا آوری ہے
۱۴۶	شیخ ابو سعید خراز اس مقام میں متوقف ہے چنانچہ وہ کہتا ہے تو جب تک میں چھوٹے گا نہیں پائے گا۔ اور جب تک میں نہیں پائے گا چھوٹے گا نہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں پہلے کیا ہے۔	۱۴۲	سیر و سلوک اور جذبہ تقنیہ سے مقصود نفس کی اخلاق روئیہ اور اوصاف رذیلہ سے تعبیر ہے کہ ان تمام اوصاف رذیلہ میں بدتر صفت انفس کے ساتھ گرفتاری ہے الخ
۱۴۶	مکتوب نمبر ۴۳	۱۴۲	پس سیرالغسی ضروری ہے۔ اور سیر آفاقی اس کے ضمن میں میسر آ جاتی ہے
۱۴۸	حضرت ایشاں کے قول میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافت ہے یافت نہیں اور اندراج الہیہ فی الہدایہ کی تحقیق اور اس طریقہ کی دوسرے طریقوں پر افضلیت کا بیان	۱۴۲	جانتا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاق کے شیشوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال
۱۴۸	سوال ۱۔ جب کہ غیبی کے لئے یافت مطلوب میسر آگئی تو ذوق یافت سے بے نصیب ہے۔ تو اُس نے ذوق یافت کہاں سے پایا۔ جواب۔ دولت یافت ظاہر کے احوال باطن کے احوال کیساتھ اس طرح نسبت رکھتے ہیں۔ جس طرح چوڑی کی	۱۴۵	
۱۴۹		۱۴۵	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۹	جواب بحجت آثار الخ	۱۴۹	نہایت سبے چوں کے ساتھ
۱۵۲	حسین بن منصور کے قول انا الحق کی مراد کا بیان		یہ بزرگ ابتداء میں استہار کی پاشنی درج کر
۱۵۲	پس اس تحقیق سے لازم آیا کہ صوفیہ کے نزدیک		دستے ہیں۔ اور نہایت کچھ پر تو مبتدی رشید
۱۵۲	اشیاء ظہورات حق ہیں نہ عین حق		کے باطن میں ڈال دیتے ہیں۔ اور قدم اول میں
	پس اشیاء حق سے عین حق نہیں ہیں لہذا ہمدوست		ہی جو کچھ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں مرید کے حوصلہ
	کا معنی ہمداد و دست ہوگا	۱۵۰	کے مطابق اُسے علی فرماتے ہیں
	سوال :- صوفیہ اشیاء کو ظہورات کہنے کے ساتھ ساتھ		اس طریق کے مبتدی کی دوسرے طریقوں
	معدوم خارجی جہت سے ہیں۔ اور خارج میں موجود صرف		کے متبی حضرات کے ساتھ مساوات کے شبہ کا
	ایک ذات حق کو مانتے ہیں۔ اور علماء اشیاء کو موجود خارجی		ازالہ
	خارجیہ کہتے ہیں پس دونوں کے درمیان نزاع معنوی		اس طریق کے متبی اور دوسرے طریقوں کے
	ثابت ہو گئی جواب صوفیہ اگر عالم کو معدوم خارجی	۱۵۰	متبی حضرات کے درمیان فرق کا بیان
۱۵۲	جانتے ہیں الخ		دوسرے سلاسل کے متعقب لوگوں کے
	مذہب صوفیہ اور مذہب موفسطائیہ کے درمیان		قول کا جواب کہ ہماری نہایت حق کے ساتھ دصوں
۱۵۲	فرق کا بیان		سبے۔ اُسے تم اپنی ہدایت کہتے ہو تو حق سے آگے
	سوال :- صوفیہ کو جو وجود وہی ثابت کرتے	۱۵۱	کہاں جاؤ گے
	ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ وجود ثبات		مکتوب نمبر ۴۴
	و استقرار کے باوجود نفس الامری نہیں ہے۔ اس کا	۱۵۲	و مدت الوجود سے متعلق ایک استفسار
	صرف دہم میں وجود ہے۔ اور خیالی نمود کے سوا اس		کے جواب میں اور اُسے علوم شرعیہ کے ساتھ
	کا کچھ رشتہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خارج میں موجود مانتے		مطابق کرنے اور اس قول کے معنی میں " اِذَا
	ہیں۔ وجود نفس امری کے ساتھ لہذا نزاع اب بھی باقی		اَحَبَّ اِلَیَّ سُبْحَانَ عِبْدًا لَا یَسْتَرْذَنْبُ
۱۵۵	ہے۔ جواب وجود وہی اور نمود خیالی الخ		سوال :-
	سوال :-		صوفیہ و مدت وجود کے قائل ہیں۔ اور علماء
	جب تمام اشیاء کا وجود نفس الامری ہوا تو لہذا		اُسے کفر اور زندہ جانتے ہیں۔ اور دونوں فرقہ
	آیا کہ نفس الامری میں متعدد موجودات ہوں اور نفس الامری		تاجیہ میں سے ہیں اس معاملہ کی حقیقت کیسے ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۵	میں ایک موجود نہ ہو اور یہ قول وحدت وجود کے منافی ہے۔ جواب دونوں نفس امری ہیں وحدت وجود بھی اور تعدد وجود بھی الخ	۱۵۵	سوال ۱۔ جب دہم کا زوال تمام دہم کرنے والوں سے تسلیم کر لیا جائے۔ تو وجود وہی کس طرح ثابت ہوگا۔ جواب ۱۔ یہ وہی وجود محض اختراع دہم سے حاصل نہیں ہوا الخ
۱۵۶	سوال ۱۔ ممکن کا ذات واجب کیساتھ قیام مستلزم قیام حوادث کو ذات واجب کے ساتھ اور یہ امر متنع ہے۔ جواب واجب کے ساتھ قیام حوادث کا امتناع بمعنی حلول حوادث ہے۔ ذات واجب تعالیٰ میں اور یہ محال ہے	۱۵۶	بلا و ہندوستان میں شعبہ بازوں کا قصدا اور قاضی جلال الدین کا حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے والد ماجد سے سوال کرنا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت
۱۵۷	سوال ۱۔ جب کہ ممکن مکمل طور پر ممکن ہے تو اس کے لئے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ وہ عمل کیا چیز ہے ذات واجب تو ہے نہیں۔ اسی طرح متنع بھی اس کا عمل نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب الخ	۱۵۷	بیان معنی۔ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَا لِيَفِرَّ ذَنْبًا
۱۵۸	ممكن کے واجب کیساتھ قیام کے سلسلے میں دو تمثیلیں۔ بغیر اس کے کہ واجب ممکن کا عمل بنے۔ نظام معجزی نے سارے عالم کو اعراض مانا ہے۔ اور جو ہر سے خالی گمان کیا ہے۔ اور صاحب فتوحات مکیہ نے عالم کو اعراض مجتہد عین واحد میں جانا ہے۔ اور دو زمانوں میں اس کے عدم بقا کا حکم لگایا ہے۔ اور اس فیر کے نزدیک یہ معاطہ شہودی ہے وجودی نہیں۔	۱۵۸	مکتوب نمبر ۲۵
۱۵۹	تجدد امثال اور ان کے کئی گنا ہونے کا بیان	۱۵۹	اس بیان میں کہ عالم تمام کا تمام اسماء و صفات واجب کی جلوہ گاہ ہے۔ بخلاف ممکن کی ذات کے کیونکہ وہ مکمل طور پر اس سے بے نسب ہے اور تمام کا تمام عرض ہے۔
۱۶۰	مکتوب نمبر ۲۶	۱۶۰	سوال ۱۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے ذات ممکن عین ذات واجب ہے۔ اور ممکن واجب کے ساتھ متحد ہے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ قلب حقائق کو مستلزم ہے جواب ذات ممکن الخ
۱۶۱	کلمہ طیبہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت	۱۶۱	سوال ۱۔ جب کہ ہر ایک کا اشارہ لفظ اناس سے اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۴	راہ علم سے خلا تک پہنچا ہے	۱۴۳	اور شریعت کو متفقین ہے اور اس بیان میں کہ ولایت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے سامنے کچھ حیثیت نہیں اور یہ کہ ولایت کو شریعت سے چارہ نہیں اور یہ کہ ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف رہتا ہے اور باطن بھی اس معاملہ کا گرفتار
۱۴۵	سوال :- ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر بھی قدم رکھتا ہے اور اس کا جواب	۱۴۳	ولایت کے کمالات اس کلمہ کے جزو اول کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کلمہ کا جزو اخیر شریعت کا محصل اور اسے مکمل کرنے والا ہے
۱۴۶	سوال :- اس بیان سے لازم آیا کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق کے ساتھ اور ظاہر خلق کیساتھ ہوتا ہے اور تو نے اپنے مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے کہ مقام نبوت میں سُبُخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے اس کا جواب اس مقام کی تحقیق	۱۴۳	میں نے اس کلمہ کے جزو اخیر کو سمندر نامیہ لکھا پایا کہ جزو اول اس کے سامنے ایک قطرہ دکھائی دیا اور ایک جماعت کچھ بینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے
۱۴۷	ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب اور محیط ہے اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم اس کے قریب احاطہ اور معیت کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے	۱۴۳	مخلوق کی طرف انبیاء کی توجہ ہدایت اور ارشاد کی خاطر ہے نہ کہ نفس کیلئے۔ اور یہ توجہ اس توجہ سے بہت افضل ہے جو اپنے نفس کیلئے حق کی طرف ہو
۱۴۸	مکتوب نمبر ۴۷	۱۴۳	بعض اوقات ذکر نہ کرنا مستحسن ہوتا ہے۔ اور ذکر غفلت دور کرنے سے عبادت ہے۔ جس طرح بھی میسر آئے اور امر کا بجالانا اور نواہی شریفیہ سے بچنا سب ذکر میں داخل ہے اور بیان فرق اس ذکر کے درمیان جو اسم اور صفت سے واقع ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو امر کی بجا آوری اور نواہی سے بچنے کی سورت میں ہوتا ہے
۱۴۹	نصیحت اور تنبیہ میں	۱۴۳	حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ مولانا زین الدین
۱۵۰	مکتوب نمبر ۴۸	۱۴۵	
۱۵۱	اس بیان میں کہ ماسوا کو بھول جانا اس طریق کا قدم اول ہے		
۱۵۲	مکتوب نمبر ۵۰		
۱۵۳	اس بیان میں کہ شریعت کی ایک سورت ہے اور ایک حقیقت ہے اور ابتدا سے لیکر انتہا تک شریعت		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۶	سے کمالات ولایت اور کمالات نبوت میں فرق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شیطان کے اہام کابیان اور اس امر کا بیان کہ جس طرح شیطان آفاق میں ہے النفس میں بھی ہے۔۔۔ اور یہ اطمینان ۱۶۶ اجزائے قالب میں اعتدال کے بعد ہوتا ہے موال:۔۔۔ جب قالب کے اجزا و بھی حد اعتدال پر آجاتے ہیں۔ اور اطمینان و سرکشی سے باز آجاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کس ۱۶۶ صورت ہوتی ہے اور نفس مطمئنہ کی طرح ان سے جہاد مرتفع ہو جاتا ہے اس کا جواب یہاں کوئی شخص غلطی نہ کرے اور نہ کہے کہ اس مقام میں صورت شریعت اور اس کی حقیقت سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ اس ۱۶۶ کے جواب میں ہم کہیں گے	۱۶۳	کے بغیر چارہ نہیں اور تمکین قلب، اطمینان نفس اور اجزائے قالب کے اعتدال کا بیان صورت شریعت کا معنی اور جو اس مقام میں متحقق ہے وہ ایمان اور اعمال کی صورت ہے نہ ان کی حقیقت اور اس امر کا بیان کہ جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اور صورت شریعت کے نتائج کا بیان۔ اور ولایت عامہ اور خاصہ کا بیان مقام طریقت، قیاد بقا اور سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کا بیان اور اطمینان نفس کا مقام اور اس کا کفر اور الکار سے واپس آنا اور اپنے مولا سے راضی ہونا اور قوم کے نزدیک جہاد اکبر سے مراد اور مجدد صاحب کے نزدیک اس کے مراد معنی قالب کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنے کا بیان اور اسے ہاتھی رکھنے کے فوائد اور اسلام حقیقی کا مقام ۱۶۶ اور حقیقت اعمال جاننا پاسبی کہ شریعت کی صورت و حقیقت میں فرق نفس کی وجہ سے ہے۔ اور جسم کی حیثیت

تَمَّتْ فَهْرَسْتُ مَكْتُوبَاتِ — وَفَتْرِ دَوْمِ حِصَّةِ اَوَّلِ
وَحَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَلْقِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدًا
وَالِہِ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
مُحَمَّدٌ وَآلُیْهِ عَلٰی زَمَرٍ اَنْکَرُ نِیْمَ ط

اُردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی قدس برہ دفتر دوم — حصہ اول

اللہ ہی کے لئے بے شمار ایسی حمد و تعریف جو طیب ہو۔ اور جس میں برکت اور جس پر برکت ہو اور ایسی حمد جو ہمارے رب تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو۔ اور اکمل و اتم صلوٰۃ و سلام اس کے حبیب حضرت محمدؐ اور آپ کی آلؑ، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے کامل وارثوں اور تمام ہدایت کی پیروی کرنے والوں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین پر جو ان کی بلند شان اور

مرتبہ کے لائق ہو

اَمَّا الْعَدُّ : یہ وہ مکتوبات ہیں۔ جو علوم غریبہ، معارف عجیبہ، اسرار لطیفہ اور دقائق شریفہ پر مشتمل ہیں۔ عارفوں میں سے کوئی عارف بھی ایسے مضامین نہیں ناکہ سکا۔ اور نہ ہی اولیاء میں سے کسی دلی نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ علوم و معارف انوار نبوت کے سینہ سے حاصل کئے گئے ہیں۔ اور یہ بلند بہمت والے امام علماء و اسخین کے پیشوا، پیغمبروں کی بزرگیوں سے مشرف، ولایت اصلی کے صاحب، اسرار الہی کے مخزن، قرآنی مشابہات کی باریکیوں کو جاننے والے، رحمانی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی مجدد الف ثانی، ہمارے شیخ اور ہمارے امام شیخ احمد فاروقی کے مکتوبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ جہاں والوں کے سروں پر آپ کی سلامتی کو تادیر قائم رکھے۔

جب مکتوبات کی جلد اول تین سو تیرہ مکتوب کے عدد کو پہنچی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ دستمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جلد کو اسی عدد پر ختم کر دیں کہ یہ عدد پیغمبر مرسل صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علی نبینا و علیہم کے عدد کے موافق ہے۔ نیز اہل بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ تبرکاً اور تیمناً اسی عدد پر جلد اول کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے مکتوبات قدسی آیات جو صادر ہوئے۔ معارف آگاہ، حقائق دستگاہ، مظہر فیض الہی، مظہر اسرار لا متناہی، ظاہری و باطنی علوم کے جامع، حضرت مخدوم زادہ،

شیخ مجد الدین خواجہ محمد معصوم اللہ تعالیٰ انہیں سالم اور باقی رکھے اور انہیں اپنی تمناؤں کی نہایت تک پہنچائے اس بات کے باعث ہوئے کہ یہ بعد میں صادر ہونے والے مکتوبات بھی جمع ہوں۔ چنانچہ آپ کے اشارہ شریف کے موافق اس درگاہ کا کمترین خاکروب اللہ خالق کائنات کے بندوں میں سے کمترین بندہ عبدالحی بن خواجہ چاکر حصاری (اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے اور اس کے عیوب کو چھپائے اور اس کے خاتمہ کو اچھا کرے) ان مکتوبات کے جمع کرنے کے درپے ہوا۔ اور اللہ ہی توفیق عطا کرنے والا اور اسی پر بھروسہ ہے۔

مکتوب نمبر ۱

شیخ عبدالعزیز جو نپوری کی طرف صادر فرمایا

مسند وحدت وجود میں شیخ محی الدین ابن عربی قدس سترہ کے مذہب کی تحریر کے بیان - نیز اس

مسند میں حضرت مجدد الف ثانی سلمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک

مقار کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جس نے امکان کو وجہ کا شیشہ بنایا اور عدم کو وجود کا مظہر قرار دیا۔ وجوب اور وجود اگرچہ اس ذات سبحانہ کے لئے دو صفت کمال ہیں تاہم وہ بلند ذات ان دونوں سے وراء ہے۔ بلکہ تمام اسماء اور صفات اور تمام شیون اور اعتبارات اور ظہور و بطون اور بروز (ظاہر ہونا) و کمون (پوشیدہ ہونا) تجلیات و ظہورات اور ہر ملی ہوئی اور مجزا چیز اور مشاہدات و مکاشفات سے اور ہر محسوس اور معقول چیز اور ہر موصوم اور متخیل سے بھی وراء ہے۔ پس وہ سبحانہ و تعالیٰ وراء الراء ہے۔ پھر وراء الراء، پھر وراء الراء ہے۔

کہ باعقا بود ہم آشیانہ

چہ گوئم باتو از مرغی نشانہ

ز مرغ من بود آں نام ہم گم

ز عفا بہست نامے پیش مردم

تو کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات قدس کی جناب تک نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ تمام حمدوں کی نہایت

لے میں تجھے اس پرندے کا نشان کیا بناؤں جو عفا کا ہم آشیانہ ہو

تہ عفا کا کم ز کم دوگوں کو نام تو معلوم ہے۔ لیکن میرے پرندے کا نام بھی معلوم نہیں۔

اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہتی ہے۔ تو وہ خود ہی اپنی ذات کی شاکر سکتا ہے۔ اور اپنی ذات کی حمد خود اپنی ذات سے ہی کر سکتا ہے۔ پس وہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی حمد کرنے والا ہے اور حمد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ماسوا یا مقصد حمد کے ادا کرنے سے عاجز ہے۔ کیوں عاجز نہ ہو۔ حالانکہ اس سبحانہ کی حمد سے وہ ہستی بھی عاجز ہی جو قیامت کے روز بواؤ الحمد کو اٹھائے گی۔ اور آدم اور سب لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہ ہستی ظہور میں تمام مخلوق سے افضل اور اکمل ہے اور مرتبہ میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور کمال میں سب سے زیادہ جامع اور جمال میں سب سے بڑھ کر اور حسن و جمال کا اور حسن و کمال کا چاند ہونے میں سب سے مکمل تر ہے اور قدر میں سب سے اونچی اور بزرگی اور شرف میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور دین کے لحاظ سے سب سے مضبوط تر اور ملک کے اعتبار سے سب سے زیادہ عادل۔ حسب میں سب سے باعزت، نسب میں سب سے اشرف، خاندان میں سب سے مشہور تر، اگر وہ ہستی نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اور وہ ہستی اس وقت نبوت سے سرفراز ہو چکی تھی۔ جب آدم پانی اور مٹی کی شکل میں تھے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو وہ ہستی نبیوں کا امام اور خطیب اور صاحب شفاعت ہوگی وہ ہستی جس نے ارشاد فرمایا: ”ہم سب سے آخر ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہونگے۔ اور میں بغیر غز کے یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور جب لوگ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور جب لوگوں پر خاموشی اور سکوت چھایا ہوگا۔ تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب لوگ روک لئے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دوں گا۔ عزت اور بزرگی اور برہیز کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

اللہ سبحانہ کی رحمت اور اس کی تسلیات اور بلند ذات کے فیض کے تحفے اور برکتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور آپ کے بھائیوں یعنی تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام مقرب فرشتوں پر اور تمام اہل طاعت پر وہ صلوة و سلام اور وہ تحفے اور برکتیں جن کے آپ اہل میں۔ اور جن کے وہ اہل میں۔ نازل ہوتے ہیں جب تک آپ کا ذکر کرنے والے آپ کے ذکر میں مشغول رہیں اور جب تک غفلت والے آپ کے ذکر سے

لے نہیں جانتا ہوں کہ جس تافلے میں رہا ہے۔ میں اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہی کافی ہے کہ دوسرے کی آواز پہنچتی رہے۔

غافل رہیں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات و ارسال تحیات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی جو اس فقیر کے نام لکھا تھا۔ اخوی، اعزّی شیخ محمد طاہر نے پہنچایا۔ اور خوش وقت کیا۔ یہ مکتوب چونکہ ارباب کشف و شہود کے حقائق و معارف پر مشتمل تھا۔ فرحت پر فرحت کا موجب ہوا۔ اللہ سبحانہ تمہیں جزاء خیر عطا فرمائے۔ یہ فقیر بھی آپ کے صحیفے کی موافقت میں اس بلند گروہ کے ذوق و شوق کی باتیں درمیان میں لاسے ہوئے چند کلمے لکھ کر آپ کی دردِ سری کا باعث بننا ہے۔

مخدوم محترم یہ بات آپ کے علم شریف میں ہے کہ وجود ہر چیز و کمال کا مبداء ہے اور عدم ہر نقص و شرارت اور زوال کا منشاء ہے۔ پس وجوب واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کے لئے ثابت ہے۔ اور عدم ممکن کا حصہ۔ تاکہ ہر خیر و کمال واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور ہر طرح کا شر و نقص ممکن سے منسوب ہو۔ ممکن کے لئے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے منسوب کرنا فی الحقیقت ممکن کو حق جلّ سلطانہ کی ملک اور ملک میں شریک کرنا ہے۔ اور اسی طرح ممکن کو عین واجب تعالیٰ شانہ کہنا نیز ممکن کی صفات اور افعال کو اس بلند ذات کی صفات و افعال کا عین قرار دینا سوء ادب اور بکجودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ایک کہنے بار و بکش کی جو نقص اور خبث ذاتی سے داغدار ہے۔ کہ مجال ہے کہ اپنے آپ کو سلطان عظیم الشان کا عین جانے جو خیرات و کمالات کا منشاء ہے۔ اور اپنی بُری صفات اور افعال کو اس کی بہترین صفات اور افعال کا عین ہونے کا وہم کرے۔ علمائے خواہر نے ممکن کے لئے وجود ثابت کیا۔ یہ رد واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے افراد میں سے شمار کیا ہے۔ غایت مافی الاباب کلی مشکک کے طور پر واجب تعالیٰ کے وجود کو ممکنات کے وجود سے ادنیٰ اور اقدم کہا ہے۔ اور یہ معنی ممکن کے واجب کے ان کمالات و فضائل میں جو اس کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

”اَلْکِبْرِیَاءُ رِدَائِیُّ وَالْعَظَمَةُ اِنْزَارِیُّ“ بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے۔

اگر علمائے خواہر اس باریکی سے آگاہ ہو جائے تو ہرگز ممکن کے لئے وجود ثابت نہ مانتے۔ اور جو خیر و کمال خدا نے جلّ و علا سے مخصوص ہے۔ وجود کی خصوصیت کے اعتبار سے ممکن کے لئے اس کا اثبات نہ کرتے۔

سے مسلم شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے باقی الفاظ یہ ہیں ”فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِنْهَا ادْخُلْهُ النَّارَ“ تو جو بجز سے ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھینے گا۔ میں اسکو آگ میں ڈالوں گا۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيتَا اَوْ اَخْطَاْنَا
اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا غلط کر
"آیت الکریمہ" میٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا "

اور اکثر صوفیہ خاص کر ان کے متاخرین ممکن کو عین واجب جانتے ہیں اور ممکن کی صفات و افعال کو واجب تعالیٰ کی صفات و افعال کا عین گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

ہمسایہ و ہمیشین ہمارا دست در دلی گدا و اطلس شہ ہمارا دست
بالہ ہمارا دست شتم بالہ ہمارا دست

اگرچہ ان بزرگوں نے وجود کو شریک کرنے سے گریز کیا ہے۔ اور دلی سے دور بھاگے ہیں۔ لیکن غیر وجود کو وجود سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور نقائص کو کمالات کہہ دیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کسی بھی شئی کی ذات میں شرارت اور نقص نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نسبی اور اضافی ہے۔ زہر قاتل بھی انسان کی نسبت سے زہر قاتل ہے۔ کہ اس کی زندگی ختم کرتا ہے۔ لیکن اس جاندار کی نسبت آب حیات ہے جس میں یہ زہر پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے تریاق نافع ہے۔

اس بارے میں ان بزرگوں کا مقتدا اور پیشوا ان کا کشف و شہود ہے۔ ان بزرگوں پر جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہی ان کے علم میں آیا ہے۔ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں اس اصل حالت میں دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ اس باب میں جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے یہ فقیر اسے تفصیل سے ظاہر کرتا ہے۔ پہلے شیخ محی الدین ابن عربی جو متاخرین صوفیہ امام اور پیشوا ہے۔ کا اس مسئلے میں مذہب بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تحریر میں لاتا ہے۔ تاکہ دونوں مذہبوں کے درمیان مکمل طریقہ سے فرق معلوم ہو جائے اور باریکی اور خفاکی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔

شیخ محی الدین اور اس کے پیروکار فرماتے ہیں۔ کہ باری تعالیٰ جلّ و علا کے اسماء و صفات ذات واجب تعالیٰ و تقدس کا بجز عیہ ہیں۔ ایک دوسرے کا بھی عین ہیں۔ پس اس مقام میں کسی بھی اسم اور نشان کے اعتبار سے تعدد و کمثر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمایز اور تباہن ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ ان اسماء و صفات اور شیئوں و اعتبارات نے حضرت علم میں تمایز اور تباہن اجمالاً اور تفصیلاً پیدا کیا ہے۔ اگر اجمالی تمیز ہے تو اسے تعین اول سے تعبیر لیا جاتا ہے۔ اور اگر تفصیلی تمیز ہے تو اس کا نام تعین ثانی ہے۔ تعین اول کا نام

سے ہمسایہ و ہمیشین اور ساتھی سب وہی (خدا) ہے۔ لہذا رلی گودری اور شاہی لباس میں بھی وہی (خدا) ہے۔
سے فرق کی انجمن اور نہاں خانہ جمع۔ سب میں اللہ کی قسم وہی ہے پھر اللہ کی قسم سب وہی ہے۔

وحدت رکھتے ہیں۔ اور اسے حقیقت محمدی جانتے ہیں۔ اور تعین ثانی کو واحدیت کہتے ہیں۔ اور تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ہیں۔ اور ان حقائق ممکنات کو اعیان ثابتہ جانتے ہیں۔ اور ان دو علمی تعینوں یعنی وحدت اور واحدیت کو مرتبہ وجوب میں ثابت کرتے ہیں۔

یہ حضرات کہتے ہیں۔ کہ ان اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بوجہ نہیں پائی۔ اور خارج میں احدیت مجرودہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کثرت جو خارج میں دکھائی دیتی ہے۔ اعیان ثابتہ کا عکس ہے۔ جو ظاہر وجود جس کے سوا خارج میں کچھ موجود نہیں ہے کے شیشوں میں منعکس ہوا ہے۔ اور خیالی وجود پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو۔ اور اس شیشے میں خیالی وجود پیدا کرے۔ اس عکس کا وجود صرف خیال میں ثابت ہے۔ اور آئینے میں کسی شئی نے حلوں نہیں کیا ہے۔ اور اس شیشے میں کوئی چیز، متعین نہیں ہوئی۔ اگر انتقاش ہے تو صرف خیال میں ہے۔ جو شیشے کی سطح پر دم میں آتا ہے۔ اور یہ خیالی اور وہی شے خداوند جل سلطانہ کے فعل سے پیدا ہوئی۔ جو درست اور ٹھیک شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ دم اور خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتی۔ آخرت کا دائمی اور ابدی ثواب و عذاب اسی پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ کثرت جو خارج میں دکھائی دیتی ہے۔ تین قسم پر منقسم ہے۔ قسم اول تعین روحی ہے اور قسم دوم تعین مثالی اور قسم سوم تعین جسدی جو عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان تینوں تعینات کو تعینات خارجیہ کہتے ہیں اور مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں۔ تنزلات خمسہ ان ہی پانچ تعینات سے عبارت ہے اور ان تنزلات خمسہ کو حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔

اور جب علم اور خارج میں سوائے ذات باری تعالیٰ اور سوائے واجب جل سلطانہ کی اسما و صفات کے جو عین ذات تعالیٰ و تقدس ہیں۔ ان کے نزدیک اور کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور انہوں نے صورت علمینہ کو ذی صورت کا عین گمان کیا ہے۔ شے کا شبہ و مثال گمان نہیں کیا۔ نیز اسی طرح اعیان ثابتہ کی صورت منعکسہ کو جس ظاہر وجود میں نمود پیدا کیا ہے۔ ان صورتوں کا عین تصور کیا ہے۔ نہ ان کا شبہ تو لازماً اتحاد کا حکم لگا دیا۔ اور ہمہ اوست کا نعرہ بلند کیا۔

یہ مسئلہ وحدت وجود میں شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کا اجمالی بیان ہی علوم ہیں۔ اور اسی طرح کے دیگر علوم بہنیں شیخ موصوف خاتم الاولیائہ کے ساتھ مخصوص جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خاتم النبوت یہ علوم خاتم الاولیائہ سے اخذ کرتا ہے۔ اور فصوص کے شارحین اس قول کی توجیہ میں تکلفات کرتے ہیں۔

۱۔ فصوص سے شیخ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم مراد ہے۔

مختصر یہ کہ شیخ موصوف سے پہلے اس گروہ صوفیہ میں سے کسی نے ان علوم و اسرار کیساتھ لب کشائی نہیں کی۔ اور اس بات کو اس طریقہ پر کسی نے بیان نہیں کیا۔ اگرچہ غلباتِ سُکر میں ان سے توحید و اتحاد کی باتیں ظہور میں آئی ہیں۔ اور ”اَنَا الْحَقُّ“ اور ”سُبْحَانِی“ کے الفاظ صادر ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حضرات اتحاد کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکے اور منشا کو نہیں پاسکے۔ پس شیخ اس گروہ کے متقدمین کی برہان اور اس گروہ کے متاخرین کی ہمت اور دلیل سے نہیں۔ تاہم ابھی تک اس مسئلہ کے بہت سے دقائق پوشیدہ ہیں اور نہ ہی اس باب میں مشکل رہا ابھی تک منصف شہود پر آئے ہیں۔ البتہ فقیر کو ان کے اظہار کی توفیق ملی ہے۔ اور انکی تحریر سے مبشر ہوا ہے۔ اللہ ہی حق کو حق ظاہر کرتا ہے۔ اور وہی سید سے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

مخدوم گرامی! واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی صفات ثنائیہ جو اہل حق (ابلسنت) شکر اللہ سعیم کے نزدیک خارج میں موجود ہیں۔ ضرور خارج میں ذات تعالیٰ و تقدس بے چونی اور بے چلوئی کی صفت کیساتھ متمیز ہونگی نیز یہ صفات آپس میں بھی بے چونی کی صفت کیساتھ ایک دوسری سے متمیز اور جدا ہوں گی۔ بلکہ بے چون متمیز مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں بھی ثابت ہے۔ کیونکہ واجب تعالیٰ مجہول الکلیفہ و سعت کیساتھ واسع ہے۔ اور وہ متمیز جو ہمارے فہم و ادراک میں آسکتا ہے۔ اس جناب قدس سے مسلوب ہے۔ کیونکہ بعض ہونا اور جزو جزو ہونا وہاں متصور نہیں ہو سکتا اور تحلیل و ترکیب کو حضرت جلّ سلطانہ میں کچھ دخل نہیں اور علالت (اس کا کسی میں سرارت کرنا) اور علالت (اس میں کسی کا سرارت کرنا) کی بھی وہاں کچھ گنجائش نہیں۔

مختصر یہ کہ۔ ممکن کی صفات و اعراض میں سے ہے۔ اس جناب قدس سے مسلوب ہے۔ اس کی طرح کوئی اس کی مثل نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ اس بے چونی متمیز اور اس بے کیف و سعت کے باوجود واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کے اسماء و صفات خانہ علم میں بھی تفصیل و تمیز رکھتے ہیں اور منعکس ہوئے ہیں اور ہر اسم و صفت متمیزہ کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے۔ مثلاً صفت علم کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور نقیض ہے۔ جو عدم علم ہے اور جیسے جہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور صفت قدرت کا ایک مقابل ہے یعنی عجز جو عدم قدرت کا نام ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور ان عدمات مقابلہ نے بھی علم و اجہی جلّ شانہ میں تفصیل و تمیز پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اپنی مقابل صفات و اسماء کا آئینہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے عکسوں کے ظہور کے شیشے بنے ہوئے ہیں۔

فقیر کے نزدیک وہ عدمات اسماء و صفات کے ان عکس کیساتھ ممکنات کے حقائق ہیں۔ غایت مافی الالباب اتنی بات ہے کہ وہ عدمات ان مہیات کے لئے اصول اور مواد کی طرح ہیں۔ اور وہ عکس ان مواد میں حلول کرنے والی صورتوں کی طرح ہیں۔ پس شیخ محی الدین کے نزدیک ممکنات کی حقیقتیں مرتبہ علم میں وہی متمیز اسماء

اور صفات ہیں۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقیقتیں وہ عدات ہیں۔ جو اسماء اور صفات کی نقیض ہیں۔ اسماء اور صفات کے ان عکسوں کے ساتھ جو ان عدات کے آئینوں میں خانہ علم میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور قادر مختار جل سلطانہ نے جب چاہا کہ ان بلی ہوئی ماہیتوں میں سے وجودِ ظلی کے ساتھ جو حضرت وجود کا پر تو نہیں۔ متصف کر کے موجود خارجی بنادیا۔ مختصر یہ کہ حضرت وجود سے اس بلی ہوئی ماہیت پر پرتو ڈال کر اسے خارجی آثار کا مبداء بنادیا۔ پس ممکن کا وجود علم میں اور خارج میں ممکن کی باقی صفات کی حضرت وجود کا پر تو اور اس کے کمالات کا تابع ہے۔ پس ممکن کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے علم کا پر تو اور ذوق ہے۔ جو اپنے مقابل منکس ہوا ہے۔ اور ممکن کی قدرت بھی ظن ہے کہ تجز میں جو اس کا مقابل ہے منکس ہوا ہے۔ اور اسی طرح ممکن کا وجود حضرت وجود کا ظل ہے۔ جو عدم کے آئینوں میں کہ اس کے مقابلے میں منکس ہوا ہے۔

نیا دردم از خانہ چیرے نخست
تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست

لیکن فقیر کے نزدیک شے کا ظاہر کا عین نہیں ہے۔ بلکہ اس کا شیخ اور مثال ہے اور ایک کا ثبوت دوسرے کیلئے متمنع ہے۔ پس فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا عین نہیں ہے۔ اور ممکن اور واجب کا ایک دوسرے پر حمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے۔

اور اسماء و صفات کا برعکس اس عدم میں منکس ہوا ہے۔ ان اسماء و صفات کا شیخ اور مثال ہے۔ نہ کہ ان صفات کا عین۔ لہذا ہمہ ادست کا مقولہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمہ از ادست (درست ہے)۔ کیونکہ جو چیز اپنی ذات میں ممکن ہے۔ وہ عدم ہے۔ اور شرارت، نقص اور خبیث کا منشا ہے اور کمالات کی جنس سے جو کچھ ممکن سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے وجود اور اس کے توابع۔ وہ سب کا سب اس حضرت ذات جل سلطانہ سے اُسے حاصل ہوا ہے۔ اور اس ذات سبحانہ کا پر تو ہے۔ اس لئے لازماً وہی ذات سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اس کے ماسوا سب ظلمت اور تاریکی ہے کیونکہ ظلمت اور تاریکی نہ ہو۔ حالانکہ عدم تمام ظلمتوں سے بڑھ کر ظلمت ہے۔ اس بحث کی پوری تحقیق یہی کہ چاہیے۔ اس مکتوب میں تلاش کریں۔ جو میں نے اپنے مرحوم و مغفور فرزند اعظم کے نام تحریر کیا ہے۔ جس میں وجود کی حقیقت کا بیان اور ماہیات ممکنات کی تحقیق سپرد قلم کی ہے۔

میں اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں آیا۔ تو نے ہی تمام چیزیں دی ہیں۔ اور میں خود تیری ایک چیز ہوں۔

پس عالم سارے کا سارا شیخ غنی الدین کے نزدیک اسماء اور صفات سے عبارت ہے۔ جنہوں نے خانہ علم میں تمیز پیدا کیا ہے۔ اور خارج میں ظاہر وجود کے آئینے میں نمود اور ظہور حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے نزدیک عالم عدما سے عبارت ہے۔ کہ واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کے اسماء و صفات خانہ علم میں اس میں منعکس ہوئے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کی ایجاد سے وہ عدما اس عکس کے ساتھ وجود پاتی کے ساتھ موجود ہیں۔ پس عالم میں خبیث ذاتی ثابت ہو گیا۔ اور طبعی شرارت ظاہر ہو گئی۔ اور خیر و کمال سب کا سب جناب قدس جلّ و علا کی طرف راجع ہو گیا۔ آیہ کریمہ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
(اے بندے) تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو تجھے برائی
پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

اس معرفت کی مزید ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

تو اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ لیکن غلطی دہر دیکھا تھا جس طرح حق سبحانہ خارج میں وجود اصلی کیساتھ موجود ہے۔ بلکہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے۔ کہ یہ خارج بھی وجود و صفات کی طرح اس خارج کا ظل ہے۔ لہذا عالم کو حق جلّ و علا سلطانہ کا عین نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک کا حمل دوسرے پر جائز نہ ہو گا۔ ظل شخص کو عین شخص نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ خارج میں دونوں کے درمیان تغایر موجود ہے۔ کیونکہ دو چیزیں آپس میں متناسر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ظل شخص کو عین شخص کہے تو وہ برسبیل تسامح (چشم پوشی) اور مجاز ہو گا۔ جس کا ہماری اس بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ شیخ غنی الدین اور اس کے پیروکار بھی عالم کو حق تعالیٰ کا ظل ہی مانتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ وہ اس ظل کے وجود کو دہم میں ہی گمان کرتے ہیں۔ اور اس کے حق میں وجود خارجی کی بو بھی جائز نہیں مانتے۔ مختصر یہ کہ کثرت مہوم کو وحدت موجودہ کے ظل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور خارج میں صرف اس ایک ذات تعالیٰ کو ہی موجود جانتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس اصل پر ظل کے حمل کا منشا اور اس حمل کا نہ ہونا ظل کے لئے وجود خارجی کا اثبات ہوا۔ اور اس وجود کا عدم اثبات وہ لوگ جب کہ ظل کے لئے وجود خارجی ثابت نہیں کرتے۔ اس لئے لازماً اصل پر محمول

لے سورۃ النساء پارہ ۲۱ ص ۱۰۱

کرتے ہیں۔ اور یہ فقیر چونکہ ظن کو خارج میں موجود جانتا ہے۔ اس لئے حمل میں جلدی نہیں کرتا۔ ظن سے وجود اصلی کی نفی میں فقیر اور وہ شریک ہیں۔ اور وجود ظنی کے اثبات میں بھی متفق ہیں۔ لیکن یہ فقیر وجود ظنی کو خارج میں ثابت تسلیم کرتا ہے۔ اور وہ وجود ظنی کو صرف دہم اور تخیل میں لگان کرتے ہیں۔ اور خارج میں احدیت مجرورہ کے سوا موجود نہیں جانتے۔ اور صفات ثنائیہ کو بھی جن کا وجود اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء کے مطابق خارج میں ثابت ہو چکا ہے۔ صرف علم میں ثابت کرتے ہیں۔ ظاہری علماء اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے میانہ روی کی دو طرفوں کو اختیار فرمایا ہے اور ان دونوں کے درمیان حق کا درمیانہ درجہ اس فقیر کو نصیب ہوا ہے۔ اور توفیق ملی ہے۔ اگر وہ لوگ بھی اس خارج کو اس خارج کا ظن پاتے۔ تو عالم کے وجود خارجی کا انکار نہ کرتے اور دہم اور تخیل پر کفایت نہ کرتے۔ اور واجب الوجود کی صفات کے وجود خارجی کا بھی انکار نہ کرتے۔ اور اگر ظاہری علماء بھی اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ تو ہرگز ممکن کے لئے وجود اصلی کا اثبات نہ کرتے۔ اور وجود ظنی پر اکتفا کرتے۔ اور وہ جو فقیر نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ ممکن پر وجود کا اطلاق بطریق حقیقت ہے۔ نہ بطریق مجاز۔ تو یہ بات اس تحقیق کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن خارج میں وجود ظنی کے ساتھ بطریق حقیقت موجود ہے۔ نہ دہم اور تخیل کے طور پر۔ جیسا کہ ان کا گمان ہے۔

سوال صاحب فتوحات مکیہ نے اعیان ثابۃ (صور علمیہ) کو وجود اور عدم کے درمیان برزخ کہا ہے۔ پس اس کے طور کے مطابق عدم بھی حقائق ممکنات میں داخل ہے۔ پس اس تحقیق اور اس قول کے درمیان کیا فرق ہوگا؟

برزخ اس اعتبار سے کہا کہ صور علمیہ کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت ثبوت علمی کے واسطے سے **جواب** وجود سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک جہت عدم خارجی کے واسطے سے عدم سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ اعیان نے اس کے نزدیک وجود خارجی کی بُو بھی نہیں سونگھی۔ اور وہ عدم جو اس تحقیق میں میں درج ہوا ہے۔ دوسری حقیقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو بعض بزرگوں کی عبارتوں میں جن میں عدم کا اطلاق ممکن پر ہوا ہے۔ اس سے معدوم خارجی مراد ہے۔ نہ وہ عدم جس کی تحقیق مندجہ بالا عبارت میں ہوئی ہے۔ اور وہ بلند ذات ان اسماء و صفات سے جنہوں نے علم میں تفصیل اور تمیز حاصل کیا ہے۔ اور علامات کے آئینوں میں منعکس ہو کر حقائق ممکنات قرار پائے ہیں۔ ”وراء الورا“ ہے۔ پس عالم کے ساتھ اس ذات سبحانہ کی کسی طرح بھی کوئی مناسبت نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اس ذات سبحانہ کو عالم کے ساتھ عین اور متحد قرار دینا بلکہ منسوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گزرتا ہے۔

اے ایشاندہ من چو نینم یارب
سُبْحَانَ رَبِّكَ ذِي الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَّدُنْكُمْ

مکتوب نمبر ۲

میر شمس الدین علی غلانی کی طرف مصاد فرمایا

اس بیان میں کہ اس کی بلند ذات کا مرتبہ اور اس ذات سبحانہ کی صفات کا مرتبہ وجود اور وجوب
کے اعتبار سے اوپر ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلامٌ علی عباده الذین اصطفیٰ - آپ کا گرامی نامہ جو آپ نے محبت اور اخلاص کے ساتھ ارسال
فرمایا تھا - پہنچا۔ اور بہت فرحت کا باعث ہوا۔ دینی بھائیوں کی کثرت آخرت میں بہت سی اُمیدوں کا ذریعہ
ہے۔ اے اللہ ہمارے دینی بھائیوں کو زیادہ کر اور ہمیں اور ان کو سید المرسلین علیہ وعلیہم من الصلوٰۃ
افضلہا ومن التسلیات اکملہا کی متابعت پر ثبات رکھ سے

اثر ہر چہ سے رود سخن دوست خوشتر است

اے محبت کے نشاۃ ثانیہ! واجب تعالیٰ اور واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی سات یا آٹھ صفات
مختلف آرا کے مطابق جو صفات حقیقہ ہیں۔ خارج میں موجود ہیں اور اہل حق شکر اللہ تعالیٰ عنہم کے
سوا مخالف فرقوں میں سے کوئی ایک بھی واجب تعالیٰ جل سلاطین کی صفات کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ جتنے کہ
اہل حق میں سے متاخرین صوفیہ بھی وجود صفات کے منکر ہوئے ہیں اور صفات کی زیادتی کو علم کی طرف لوٹتے
ہوئے کہتے ہیں۔

سے یارب وودود ہیں اور میں اس طرح ہوں۔

سے دوست کی بات جس طرف سے بھی سنائی دے۔ بہت اچھی لگتی ہے۔

از روئے تعقل ہمہ غیر اند صفات با ذات تو از روئے تحقق ہمہ عین

اور حق یہ ہے کہ اہل حق کی بات ہی برحق ہے۔ اور نبوت کے سینہ سے حاصل کی ہوئی چیز ہے۔ اور کشف و فراست کے نور سے اس کی تائید ہو چکی ہے۔ غایت مافی الباب، اتنی بات ہے کہ صفات کو موجود، ماننے کی صورت میں مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بڑا قوی ہے۔ کیونکہ صفات اگر موجود ہوں گی۔ تو خالی نہیں ہیں۔ یا ممکن ہوں گی یا واجب لذاتہ۔ امکان حدوث اور فنا کو مستلزم ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے۔ اور بہت سے واجب لذاتہ تسلیم کرنا توحید کے منافی ہے۔ اور نیز امکان کی صورت میں صفات کا ذات تعلق و تقدس سے جواز انفکاک لازم آتا ہے۔ اور یہ معنی واجب تعلق و تقدس کے لئے جملہ اور عجز کے جواز کا موجب ہے۔ اس اشکال کا حل جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا۔ یہ ہے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ نہ کہ وجود کے ساتھ۔ چاہے وجود عین ذات ہو یا ذات سے زائد۔ اور واجب تعالیٰ کی صفات اس کی بلند ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ وجود کے ساتھ۔ کیوں کہ وجود کی اس مقام میں گنہائش نہیں۔

شیخ علاؤ الدین نے اس مقام کی طرف اشارہ فرمایا۔ جہاں آپ نے فرمایا۔ کہ ملک و دود (ذات حق) کا عالم، عالم وجود سے اوپر ہے۔ لہذا امکان و وجوب کی نسبت بھی اس مقام میں متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امکان اور وجوب ماہیت اور وجود کے درمیان نسبت کا نام ہے۔ تو جہاں وجود ہی نہ ہو۔ وہاں نہ امکان ہوگا اور نہ وجوب۔ یہ معرفت نظر و فکر کے مقام سے وراء ہے۔ عقل کی رسی میں بندھے ہوئے ہو۔ لوگ اس معرفت کو کیا پا سکتے ہیں۔ اور انکار کے سوا ان کے حصے میں کیا آ سکتا ہے۔ مگر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔

دوسری بات یہ ہے۔ کہ سیادت پناہ میر سید محب اللہ کچھ عرصہ تک یہاں رہے ہیں۔ اب آپ کی طرف آرہے ہیں۔ ان کی صحبت اور خدمت کو غنیمت جانیں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ

۱۔ تعقل اور علم کی رو سے تمام صفات ذات کا غیر ہیں اور تحقق کا رُوسے سب عین ہیں۔

مکتوبات نمبر ۳

محترم زاوہ، حقانی و معارف آگاہ، مظہر فیض الہی، خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ آفاق و انفس (یعنی انسان کی اندرونی اور بیرونی

دنیا) کا معاملہ ظلال میں داخل ہے، اور ولایت صغریٰ و

کبریٰ کا بیان اور مقامات نبوت اور تجلی افعال کی حقیقت

جس کے متعلق بعض صوفیہ کے نزدیک قرار پادیتا ہے کہ وہ فعل

فعل حق کا فعل ہے نہ عین فعل، صفات و ذات تعالیٰ تک اس

کی کہاں رسائی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَلَفٰ

جو کچھ آفاق اور انفس کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ دارغ ظلیت سے داغدار ہے۔ اس لئے وہ نفی کرنے کے لائق ہے۔ تاکہ اصل کا اثبات کیا جاسکے۔ اور جب معاملہ آفاق اور انفس سے

آگے گزر گیا۔ تو ظلیت کی قید سے چھوٹ گیا۔ اور تجلی فعل و صفت میں شروع ہوتا میسر آ گیا۔

اور معلوم ہو گیا کہ اس سے قبل جس تجلی نے بھی ظہور کیا تھا۔ آفاقی اور انفسی سیر میں اگرچہ اُسے

تجلی ذات ہی خیال کریں۔ سب فعل اور صفت کے ظلال سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ کہ نفس فعل و صفت

کے ساتھ۔ ذات تعالیٰ و تقدس تک پہنچا کب۔ اس لئے کہ ظلیت کا دائرہ انفس کی نہایت

کے ساتھ ختمی ہو جاتا ہے۔ پس جو کچھ آفاق اور انفس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس دائرے میں داخل

ہے۔ اور صفات بھی اگرچہ حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظلال ہیں۔ تاہم دائرہ

اصل میں داخل ہیں۔ اور اس مرتبے کی دلالت اصلی ہے بخلاف مرتبہ سابق کی ولایت کے۔ جو

آفاق اور انفس سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ظلی ولایت ہے۔ دائرہ ظل کے منتہی لوگوں کیلئے

تجلی برقی جو مرتبہ اصل سے پیدا ہوتا ہے حاصل ہے۔ جو ایک گھڑی بھر کیلئے آفاق اور انفس کی

قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور وہ جماعت جو دائرہ آفاق اور انفس سے آگے نکل گئی۔ اور ظل سے

اصل تک پہنچ گئی۔ یہ تجلی برقی ان کے حق میں دائمی ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کی جائے سکونت

اور جائے پناہ دائرہ اصل ہے۔ جس سے تجلی برقی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تجلیات

اور ظہورات سے اوپر ہے۔ اس لئے کہ ہر تجلی اور ظہور جس مرتبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ثابۃً و ظلیت سے باہر نہیں ہے۔ اور اصل الاصول کی گرفتاری نے ان کو ظل سے فاسخ کر دیا ہے۔ اور یہ لوگ نگاہ کی بجائی سے جھوٹ گئے ہیں۔ ولایت ظلی میں جو ولایت صغریٰ ہے۔ نہایت کمال تجلی برقی کا حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ تجلی برقی ولایت کبریٰ میں پہلا قدم ہے۔ جو ولایت انبیاء ہے۔ (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور ولایت صغریٰ ولایت اولیاء ہے۔ (قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم) یہاں سے ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و تسلیما تم سبحانہ علیہم کے درمیان فرق معلوم کرنا چاہیے۔ کہ اس ولایت کی نہایت اس ولایت کی ابتدا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے کمالات کے بارے میں کیا لب کشائی کرے۔ جب کہ نبوت کی ابتدا ولایت کی ابتدا ہے۔ شاید حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے تبعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت سے حصہ پایا تھا اسی بناء پر آپ نے فرمایا کہ ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔ یہ فقیر اس قدر جانتا ہے۔ کہ نقشبندی نسبت اور حضور جب کمال کو پہنچتا ہے۔ تو ولایت کبریٰ سے مل جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے کمالات سے وافر حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ان کے کمال کی نہایت تجلی برقی تک ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ جو سیر آفاق اور انفس کی سیر کے بعد میسر آتی ہے۔ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی اقربت میں سیر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس بلند ذات کا فعل ہم سے ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ اسی طرح اس بلند ذات کی صفت ہم سے اور اس بلند ذات کے فعل سے ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کی بلند ذات ہم سے اور اس ذات سبحانہ کا فعل اور اس کی صفت ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ ان مراتب میں سیر اقربت میں سیر ہے۔ تجلی فعل، تجلی صفت اور تجلی ذات کی حقیقت اسی مقام میں ثابت ہوتی ہے۔ اور وہم کی سلطنت اور دائرہ خیال سے اسی جگہ آ کر نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہم و خیال کی سلطنت کے لئے آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر حکومت اور تصرف میسر نہیں ہے۔ وہم کی نہایت ظل کی نہایت تک ہے۔ جس جگہ ظل نہیں ہوگا۔ وہاں وہم بھی نہیں ہوگا۔

پس ناچار ولایت ظلی میں وہم سے خلاصی اور نجات موت کے بعد میسر آتی ہے۔ کیونکہ وہم عدم کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ اور ولایت اصلی میں جو ولایت کبریٰ ہے، وہم و خیال کی قید سے اسی دنیا میں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہم کے ہوتے ہوئے بندہ اس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ پہلے گردہ کو دارِ آخرت میں حاصل ہوگا۔ اس دوسرے گردہ کو اسی جگہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ولایت ظلی

میں اس دنیا کے اندر اپنے وہم و خیال سے تراشی ہوئی باتوں کے سوا مطلوب کا حصول نہیں ہوتا۔ اور ولایت اصلی میں مطلوب وہم کی تراش کے نقص سے منزہ اور مبرا ہے۔

شاید مولینا روم قدس سرہ حیطہ وہم اور قید خیال سے تنگ آکر موت کی آرزو کرتا ہے۔ تاکہ مطلوب کو وہم و خیال کے لباس میں سے بالکل برہنہ اپنی آغوش میں کھنچ سکے۔

اور موت کے بارے میں کسی کو اپنے متعلق دعا عافیت سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں

من شوم عزیز زتن و از خیال تا خرامم در نہایات اوصال

یہ بات سنو۔ کہ وہ جو ہم نے کہا ہے۔ کہ آفاق و انفس میں افعال اور صفات کے ظلال کی تجلیات ہیں۔ نہ انفس افعال و صفات کی تجلیات۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ تکوین صفات حقیقیہ میں سے ہے جیسا کہ علماء ماترید یہ کا مذہب ہے۔ (شکر اللہ تعالیٰ سعیم) صفات اصافیہ میں سے نہیں جیسا کہ اشاعرہ کا گمان ہے۔ اس صفت میں دوسری صفت کی نسبت چونکہ رنگ اضافت غالب ہے۔ اس بناء پر انہوں نے اسے صفات اصافیہ میں سے گمان کر لیا۔ لیکن حقیقۃً بات یہ نہیں۔ بلکہ یہ صفت صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ جس کے ساتھ رنگ اضافت کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ صفت تکوین جو سب سے غیبی صفت ہے۔ صفات عالیہ کا رنگ رکھتی ہے۔ مثلاً کچھ حصہ علم اور حیات سے رکھتی ہے۔ اور کچھ قدرت و ارادہ سے بھی رکھتی ہے۔ اور اس صفت تکوین کی جزئیات ہیں۔ جو فی الحقیقت اس کے ظلال ہیں۔ جیسے تخلیق، ترزیق، احیاء و امات، انعام اور ایلام وغیرہ اور یہ جزئیات افعال میں داخل ہیں۔ جو حقیقتاً اس صفت کے ظلال ہیں۔ اور صفات حقیقیہ کے دائرہ سے باہر ہیں۔ اور اس فعل کے دو رخ ہیں ایک رخ فاعل سے متعلق ہے۔ اور دوسرا مفعول سے۔ اور یہ دونوں جہتیں نظر کشتی میں ایک دوسری سے امتیاز رکھتی ہیں۔ پہلی جہت بلند ہے اور دوسری پست۔ نیز جہت اول دیکھنے میں اصل کی طرح ہے۔ اور دوسری جہت اس اصل کے لئے بخل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔

نیز پہلی جہت وجوب کا رنگ رکھتی ہے۔ اور دوسری جہت امکان کا رنگ۔ یہ دوسری جہت غیر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات یعنی ادیاء کرام اور ساری مخلوق کے تعینات کے مبارکیں

حق جل سلاطین کا یہ فعل چونکہ دو جہتوں کے اعتبار سے وجوب کا رنگ بھی رکھتا ہے۔ اور امکان کا رنگ بھی اس لئے بہر صورت ممکن ہوگا۔ کیونکہ واجب اور ممکن سے ترکیب پانے والی شئی ممکن ہوتی ہے

طے نہیں اور خیال سے برہنہ ہو جاؤں۔ تو پھر ہی دمال کی نہایتوں میں ٹہل سکتا ہوں۔

اور نیز یہ فعل جب کہ جہت فوقانی کے اعتبار سے قدم کی طرف رُخ رکھتا ہے۔ اور جہت تحتانی کے اعتبار سے حدوث میں بھی قدم رکھتا ہے۔ لہذا لازماً حادث ہوگا۔ کیونکہ قدیم اور حادث سے مرکب حادث ہوتا ہے۔ اور وہ جماعت جس نے حق جل شانہ کے فعل کو قدیم کہا ہے۔ وہ جہت اولیٰ کی رُو سے ہے۔ اور جس دوسری جماعت نے اُسے حادث جانا ہے۔ ان کا یہ خیال دوسری جہت کے اعتبار سے ہے۔ پہلے گروہ کی نظر بلند ہے۔ اور دوسرے گروہ کی پست۔ اگرچہ دونوں گروہ اس بارے میں حق سے ہٹ کر دو طرفوں میں ہو گئے ہیں۔ اور حق متوسطہ ہے۔ جس کے ساتھ اس فقیر کو ممتاز کیا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اسی طرح کی تحقیق صفات حقیقہ کے متعلق بعض مکاتیب میں بیان ہو چکی ہے۔ وہاں سے مطالعہ کریں۔ جانتا چاہیے۔ کہ فعل میں جہت ثانی خلق خاص سے عبارت ہے۔ جس نے زید سے تعلق پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ زید کا پیدا کرنا مطلق جزئیاتِ خلق کی گویا ایک جزئی ہے۔ اور یہ خلق خاص جو زید سے متعلق ہے۔ اس کی بھی بہت سی جزئیات ہیں۔ جیسے ذاتِ زید کی پیدائش۔ صفاتِ زید اور افعالِ زید کی پیدائش۔ اور خلقِ زید کی یہ جزئیات مطلق ذاتِ زید کی جو گویا کلی ہے۔ ظلال ہیں۔ اور فعلِ زید کی خلق کیلئے بھی ایک ظل اور مظہر ہے۔ اور وہ کسبِ زید ہے جس نے فعل سے تعلق پکڑا ہے۔ زید اس کسب کو اپنے باپ کے گھر سے نہیں لایا۔ بلکہ اس کا کسب خلقِ حق جل و علا کا پر تو ہے۔ پس ان معارف سے معلوم ہو گیا کہ ظل کا فعل تکوین ہے۔ اور فعل کی جہت ثانی جہتِ اولیٰ کا ظل ہے۔ جیسا کہ تحقیق کی جا چکی ہے۔ اور جہت ثانی کا بھی ایک ظل ہے۔ جسے خلقِ زید کہتے ہیں۔ اور خلقِ زید کا پھر ایک ظل ہے۔ جو خلقِ فعلِ زید ہے۔ اور اس ظل کا پھر ایک ظل ہے۔ جو کسبِ زید ہے۔ جب یہ علوم تو نے جان لئے تو یہ بھی جان لے۔ کہ سلوک کے وقت سالکوں کی نظر میں مثلاً کسبِ زید کی نسبت جب زید سے منتفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اصنافِ زید سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو سالک حضرات ناچار اس فعل کا فاعل حق تعالیٰ و تقدس کو جانتے ہیں۔ بلکہ مخلوق کے افعال متکثرہ متباینہ کو ایک فاعل کا فعل پاتے ہیں۔ اور اس معنی کے ظہور کو تجلی افعال گمان کرتے ہیں۔

انصاف کرنا چاہیے کہ یہ تجلی، فعلِ حق تعالیٰ سبحانہ کی تجلی ہے۔ یا اس فعل کے ظلال میں سے کسی ظل کی تجلی ہے۔ جس نے کئی مراتب تنزیل کر کے ظلیت کا اسم پایا ہے۔ فعل کی تجلی پر دوسری تجلیات (ذات و صفات کی تجلیات) کو قیاس کرنا چاہیے۔ کہ ظلال میں سے ایک ظل پر کفایت

کرتے ہوئے اصل اصل گمان کر لیا ہے۔ اور لوگ اکھروٹ و منقا (حقیر چیزوں) کے ساتھ آرام پکڑ چکے ہیں جانتا چاہیے کہ وجوب وجود چونکہ ایک نسبت و اضافت ہے۔ اس لئے اس کا وجود لازماً مرتبہ فعل میں ہی ہوگا۔ اور جب کہ یہ نسبت عالم کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ بلکہ صانع عالم تعالیٰ و تقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے فعل کی وجہ اولیٰ کے ساتھ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ مناسب ہے۔

اگر کہیں کہ اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ وجوب مرتبہ ذات و صفات تعالیٰ و تقدس میں ثابت نہ ہو۔ اور اس بلند اور پاک ہستی کی ذات و صفات کو واجب نہ کیا جائے۔ پس حضرت ذات اور اس کی صفات سے وجود مسلوب ہوگا۔ جس طرح کہ امکان اور امتناع اس بلند ذات سے مسلوب ہے لہذا ایک چوتھی قسم وجوب، امکان اور امتناع کے سوا پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ان مذکورہ تین اقسام میں حصر عقلی ثابت ہو چکا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ انحصار مابیت کے لئے اس کے وجود کی نسبت سے ہے۔ تو جب مابیت کی وجود کی طرف نسبت ثابت نہیں۔ تو انحصار بھی ثابت نہ ہوا۔ جس طرح کہ ذات واجب تعالیٰ اور اس پاک ذات کی صفات میں ہے۔ اس لئے کہ اس کی بلند ذات بذاتہ موجود ہے۔ وجود کے ساتھ موجود نہیں وجود کو عین ذات کہیں یا زائد علی الذات۔ اور اس کی صفات بھی اس کی ذات سبحانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ بغیر اس بات کے کہ ان میں وجود دخل انداز ہو۔ تو اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات ان تینوں مخصرہ اقسام سے بلند و بالا ہیں۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جب اس کی بلند ذات اور اس پاک ہستی کی صفات کا مختلف وجہ اور اعتبارات سے تصور اور تعقل کیا جائے۔ کہ اس کی نفس حقیقت کے تصور کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس کی ذات سبحانہ کے لئے وجود تصور ظنی میں وجوب عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی بے نیاز ذات کے لئے وہی مناسب اور لائق ہے۔ اور اس سبحانہ کی صفات کو وجود ذہنی میں امکان عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اُن کے لئے مناسب ہے۔ کیونکہ وہ ذات کی طرف محتاج ہیں۔ تو اس بلند ہستی کی ذات اور اس کی صفات اپنی حد ذات میں مرتبہ وجوب اور امکان سے بلکہ مرتبہ وجوب سے بھی اوپر ہیں۔ اور وجود تصوری ظنی کے اعتبار سے وجوب اس کی بلند ذات کے لئے مناسب ہے۔ اور امکان اس ذات تعالیٰ و تقدس کی صفات کے مناسب۔ تو اس کی بلند صفات وجود خدیی کی حیثیت سے نہ واجب ہیں اور نہ ممکن۔ بلکہ وہ وجوب اور امکان سے اوپر ہیں۔ اور وجود ذہنی کے اعتبار سے ممکن ہیں۔ لیکن اس امکان سے حدوث لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ امکان ان کی ذات کے لئے نہیں

جیسا کہ ممکنات کے لئے ہے۔ بلکہ صفات کے وجودات ظلیہ کے لئے ہے۔

اور اس معرفت کے مناسب ہے۔ وہ بات جو ارباب معقول نے کہی ہے۔ اور کلیت اور ہزیت مابیت کو وجود ذہنی کی خصوصیت کے اعتبار سے عارض ہوتی ہے۔ لہذا وجود خارجی کی حالت میں مابیت کو ان دونوں کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ پس زید جو خارج میں مثلاً تعقل سے پہلے موجود ہے۔ جزئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ کلی بھی نہیں ہے۔ بلکہ جزئیت اُسے وجود ذہنی ظلی کے بعد عارض ہوئی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ تمام نسبتیں، اضافی احکام اور اعتبارات جو اس کی بلند ذات پر محمول ہوتے ہیں جیسے اولویت، رُبُوبیت، اُزلیت، اور اُزلیت یعنی وہ تمام چیزیں جو آٹھ موصوفہ صفات کے علاوہ ہیں۔ وہ اس ذات سبحانہ پر تصور اور تعقل کے اعتبار سے صادق آتی ہیں۔ ورنہ ذات من حیث ذات کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں۔ اور نہ کسی اسم کے ساتھ موسوم ہے۔ اور نہ کسی حکم کی محکوم ہے۔ پس صاحب شرع نے اس کی ذات پر جن اسماء و احکام کا اطلاق کیا ہے۔ وہ مناسب اور تشابہ کے اعتبار سے ہے۔ تاکہ مخلوق کے افہام کے قریب ہو جائے۔ اور ان کی عقل کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو ہو۔ جس طرح زید کے لئے جو خارج میں موجود ہے۔ بغیر ذہن میں وجود ملاحظہ کرنے کے بیشک وہ تشبیہ اور تنظیر کے لحاظ سے جزئی ہے۔ اور ان کا زید کے لئے جزئیت کا حکم کرنا ان کے حکم کے ساتھ بہت مناسب اور بہت مشابہ ہے۔ کہ وہ کلی ہے۔ تو اسی طرح غنی اور بلند ذات پر وجوب کا حکم کرنا۔ امکان اور امتناع سے بہت ادنیٰ اور مناسب ہے۔ ورنہ اس کی جناب قدس کی طرف نہ وجوب پہنچ سکتا ہے اور نہ وجود۔ جس طرح کہ اس کی بلند اور منزہ ذات کے لئے امکان اور امتناع بھی لائق نہیں اس شریف اور پاک معرفت کو سمجھ لے۔

کیونکہ اس کی بلند و پاکیزہ ذات و صفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ اور عظیم اور بڑے لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ باتیں بیان نہیں کیں۔ اس معرفت کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اسی بندے کو برگزیدہ فرمایا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

مکتوب نمبر ۴

سیادت مآب میر محمد نعمان کی طرف مسدود فرمایا

marfat.com

Marfat.com

اس بیان میں کہ علم الیقین ، عین الیقین ، حق الیقین ، جسے بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے ۔ یہ تینوں ، اقسام فی الحقیقت علم الیقین کے تین اجزاء کے دو جزو ہیں ۔ اور علم الیقین کا ایک جزو ایسی تک باقی ہے ۔ تو عین الیقین اور حق الیقین تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے ۔ اور اس امر کا بیان کہ ان علوم

والا اس ہزار سال کا مجدد ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

مدت ہوئی ہے ۔ کہ آپ نے اپنے حالات خیر مال سے مطلع نہیں فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی اور استقامت کی دعا ہے ۔

یہ بات جان لیں ۔ کہ علم الیقین علامات قدرت کے مشابہہ سے عبارت ہے ۔ جن سے یقین علمی کا فائدہ پہنچتا ہے ۔ یہ شہود فی الحقیقت استدلال ہے اثر سے موثر کی طرف ۔ پس آفاق و انفس کے آئینوں میں جو کچھ بھی تجلیات اور ظہورات دکھائی دیتے ہیں ۔ سب اثر سے موثر کی طرف استدلال کے قید سے ہیں ۔ اگرچہ ان تجلیات کا تجلیات ذاتیہ نام رکھ لیں ۔ اور ان ظہورات کو بے کیف کہیں ۔ اس لئے کہ شے کا کسی آئینے میں ظہور اس شے کے آثار میں سے کسی اثر کا ظہور ہے ۔ نہ کہ عین اس شے کا حصول ۔ اس لئے پوری کی پوری سیر آفاقی اور انفسی علم الیقین کے دائرہ سے قدم باہر نہیں نکال سکتی ۔ اور اس کا حصہ صرف اثر سے موثر کی طرف استدلال ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْفُسْهُمِ
حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط
آیۃ الکریمہ

عنقریب ہم انھیں آفاق اور ان کے انفس میں
میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے ۔ تاکہ ان پر واضح
ہو جائے کہ وہی حق ہے ۔

دوسرے صوفیہ نے سیر آفاقی کو علم الیقین سے خیال کیا ہے اور عین الیقین اور حق الیقین کو سیر انفسی میں میں ثابت کیا ۔ در انفس سے باہر کسی سیر کا ذکر نہیں کیا ۔

اَلْاِشْتَا نَزْدَ مَنْ حَنِئْنَم يَارَبِّ

(میر محمد تقی صاحب) یہ جان لیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود بندے سے بھی بندے کے زیادہ نزدیک ہے ۔ پس بندے سے حق جل و علا تک جانب اقرتیت میں ایک اور سیر درکار ہے ۔ کہ وصول اس سیر کے طے کرنے کے

لے پارہ (ایضاً) سورہ سہم سجدہ ۔

لے یارب وہ تو اس طرح ہیں ۔ لیکن میں تو اس طرح بھی نہیں ۔

ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تیسری سیر بھی فی الحقیقت علم الیقین کو ثابت کرتی ہے۔ یہ اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر ہے۔ تاہم شاہ ظلیت سے پاک اور مبہرا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اسماء و صفات واجب جن سلطانہ فی الحقیقت حضرت ذات تعالیٰ و تقدست کے ظلال ہیں۔ اور جس جگہ بھی ظلیت کی ملاوٹ ہو وہ آثار و آیات میں داخل ہے۔

پس انہوں نے علم الیقین کی تین سیروں میں سے صرف ایک سیر کو علم الیقین کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کی سیر دوم کو عین الیقین اور حق الیقین کا حاصل کرنے والا قرار دیا ہے۔ اور تیسری سیر کے بارے میں لب کشائی نہیں کی۔ تاکہ علم الیقین کا دائرہ مکمل ہو۔ عین الیقین اور حق الیقین ابھی درپیش ہیں۔

قیاس کن ز گلستان من بہار

اور یہ فقیر عین الیقین اور حق الیقین کے متعلق کیا عرض کرے۔ اور کچھ عرض کرے بھی تو اسے کون سمجھے گا۔ اور کون پائے گا اور کیا پائے گا۔ یہ معارف دائرہ ولایت سے خارج ہیں۔ ارباب ولایت علماء ظواہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اور ان کے حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ علوم انوار نبوت علی اربابہا القلوۃ والسلام والحمیۃ کے سینہ سے اخذ کئے گئے ہیں۔ جو دوسرے ہزار کے آغاز کے بعد تبعیت اور وراثت کے طور تازہ ہوئے۔ اور پوری تازگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف والا اس ہزار سال کا مجدد ہے۔ جیسا کہ اس کے علوم و معارف میں جو ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتے۔ اور جو احوال، مواجید، تجلیات، اور ظہورات سے متعلق ہیں، دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ تو صاحب نظر لوگ جانتے ہیں کہ یہ معارف اور علوم علماء کے علوم اور ادباء کے معارف سے وراعت ہیں۔ بلکہ ان کے علوم ان علوم کی نسبت چھلکا ہیں۔ اور وہ معارف اس چھلکے کا مغز ہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

اور جان لیں۔ کہ ہر سو سال پر ایک مجدد گزرا ہے۔ لیکن سو سال کا مجدد اور ہے۔ اور ہزار سال کا مجدد اور جس طرح سو اور ہزار میں فرق ہے۔ ان دونوں مجددوں میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ۔ اور مجدد وہ ہوتا ہے۔ کہ فیوض و برکات میں سے جو کچھ اس مدت میں مٹیوں کو پہنچتا ہے۔ اس کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ اگرچہ اس وقت کے قلب اور ادما ہوں۔ اور ابدال و نجبا ہوں۔

خاص کند بندہ مصلحت عام را

سے میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ کرو سے مصلحت عام کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص کرتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہِ
الصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِیْمٰتِ الْعُلٰی وَعَلٰی جَمِیْعِ اِخْوَانِہِ مِنَ الْاَنْبِیَاہِ
وَالْمُرْسَلِیْنَ وَالْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ وَبَارِکْ
اللّٰہُ الصَّالِحِیْنَ
اَجْمَعِیْنَ

بسم اللہ

مکتوب نمبر ۵

میر شمس الدین علی خلجائی کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس بلند ذات کی صفات کے دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اول ان کا حصول فی انفسہ ہے۔ اور
دوسرا ان کا ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور دونوں اعتبار خارج میں متمیز ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی

مخدوم و محترم! واجب تعالیٰ جن سلطانی صفات جو موجود ہیں۔ اور اس بلند اور پاک ذات کے ساتھ
قائم ہیں۔ دو اعتبار رکھتی ہیں۔ اعتبار اول یہ کہ وہ اپنی ذات کی حد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا اعتبار یہ کہ واجب
تعالیٰ و تقدس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اعتبار اول سے عالم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اور تعینات
کے مہدی ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے عالم سے بے نیاز ہیں۔ اور عالم اور عالم والوں کی طرف ان کی کچھ توجہ
نہیں۔

نیز نظر کشنی میں اعتبار اول کے لحاظ سے ذات تعالیٰ و تقدس سے جدا دکھائی دیتی ہیں۔ اور ذات تعالیٰ
و تقدس کا اثبات ان کے سوا دکھائی دیتا ہے اور دوسرے اعتبار اس طرح نہیں ہیں اور نہ ذات سے ان کا
الگ ہونا متصور ہو سکتا ہے۔

اور نیز اعتبار اول کے لحاظ سے صفات ذات تعالیٰ و تقدس کا حجاب ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے ان کے
حجاب ہونے کی حیثیت نہیں پائی جاتی۔ جس طرح سفیدی جو کپڑے کے ساتھ قائم ہے۔ کپڑے کے لئے،
حجاب نہیں ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ سفیدی حصول نفسی اور حصول قیامی دونوں اعتبار سے

کپڑے کی ذات کے لئے حجاب نہیں ہے۔ اگرچہ محسوس سفیدی ہوتی ہے۔ لیکن حجاب ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی بخلاف واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات کے۔ کہ وہ پہلے اعتبار سے حجاب بنتی ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے حجاب نہیں بنتیں۔ اور ان دونوں اعتباروں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اُسے تھوڑا خیال نہ کریں۔ اس فقرے نے جذب قوی اور تیز سیر کے باوجود ان دونوں اعتباروں کے درمیان کی مسافت کو تقریباً پندرہ سال کے عرصے میں طے کیا علمائے متقدمین نے ان دونوں اعتباروں کے درمیان فرق کا راستہ نہیں پایا۔ اور کہا ہے۔ کہ عرض کافی نسب حصول وہی ہے۔ جو جوہر کے ساتھ اس کے قیام کا حصول ہے۔ اور علمائے متاخرین میں سے بعض ان دو دو اعتباروں کے فرق پر مطلع ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تحقیق کی ہے۔ کہ عرض کا حصول نفسی اور چیز ہے اور حصول قیامی امر دیگر۔ اس لئے کہ عرض کے حق میں کہا جاتا ہے۔ کہ بیشک وہ پایا گیا۔ اور قائم ہوا۔ تو وجود قیام کا غیر ہے۔

متاخرین کی یہ تحقیق جو انہوں نے عرض کے متعلق کی ہے۔ گویا ضرورت مند کے عروج کے لئے ایک ذریعہ اور حاجت کی معرفت کے لئے ایک ذریعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سیر و سلوک میں بہت سی کلامی اور فلسفی تحقیقات نے مدد کی ہے۔ اور معارف الہی جن شائد کا واسطہ بنتی ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَتَمَّهَا وَ السَّلَامَاتِ اَحْمَلَهَا ط

مکتوب نمبر ۶

علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع، مخدوم زادہ، مجدد الدین، خواجہ محمد معصوم سلمۃ اللہ تعالیٰ کی
طرح صادر فرمایا

بعض مخفی اسرار کے بیان میں۔ اور یہیں سے اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام
کو حضرت ابراہیم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میرا گمان ہے۔ کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی، ولایت ابراہیمی علیہا الصلوٰۃ والتیمات

کے رنگ سے رنگین ہو جائے۔ اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمالی صباحت کے ساتھ مل جائے
حدیث شریفین میں وارد ہے کہ میرے بھائی یوسف صریح فرمیں اور میں ملحق ہوں " اور اس رنگ اور ملاوٹ کے
ساتھ محبوبیت محمدیہ کا مقام درجہ علیا تک پہنچ جائے۔ شاید کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ولایت کی اتباع کا حکم اسی دولتِ عظمیٰ کا حصول ہے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی
صلوات اور برکات کے برابر صلوات اور برکات کی طلب اسی غرض کیلئے ہے۔ ملاحت اور صباحت دونوں صفات
کی ملاوٹ کے بغیر اس بلند ذات کے حُسن سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن حُسن صفات اور حُسن افعال آثار سب کا سب کثیر البرکۃ
حُسن صباحت سے حاصل کیا گیا ہے۔ حُسن ملاحت حضرت اجمال کے زیادہ مناسب ہے۔ گو ملاحت حُسن مطلق کا مرکز
ہے۔ اور صباحت اس مرکز کا دائرہ۔ اور حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس میں جس طرح وحدتِ محضہ ہے۔ فراخی اور کشادگی
بھی ہے۔ لیکن وہ وحدتِ محضہ اور وسعت نہیں جو ہمارے فہم میں آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اجمال و تفصیل ہمارے
ادراک میں آ سکتا ہے۔

لَا تُذَرِّكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ
الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
آنکھیں اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ
آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ باریک
اور خفیہ ہے۔

بساطت و وسعت جو حضرت ذاتِ تعالیٰ میں ہم ثابت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک
کا عین نہیں ہیں۔ جیسا کہ بعض نے گمان کیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز جو ان کے اندر
اس مرتبہ میں ثابت ہے۔ ہمارے احاطہ ادراک سے خارج۔ اور ہمارے افہام کے دائرہ سے باہر ہے۔
پس ملاحت اور صباحت بھی مرتبہ ذات میں متمیز نہیں۔ اور احکام میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور
کلمات جو ان سے متعلق ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور میری پیدائش سے جو مقصود مجھے معلوم
ہے۔ میرے علم میں پورا ہو گیا ہے۔ اور ہزار سالہ تجدید کی دُعا مقبول ہو گئی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات
کے لئے ہیں۔ جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان رابطہ اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا
بنادیا۔ ہر حال میں بہت کامل حمد و الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام و علیٰ اخوانہ الکرام من الانبیاء و الملائکہ و الرسل
اور جب کہ صباحت بھی ملاحت کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو چکی ہے۔ اس بناء پر لازماً غلتِ ابراہیمی
کے مقام نے بھی وسعت پیدا کر لی ہے۔ اور محیط نے بھی مرکز کا حکم اختیار کر لیا ہے۔

سُورَةُ الْاِنْعَامِ پارہ ۱ وَاِذَا نَسَمُوْا فَبَرِّءُ

جانتا چاہیے کہ محبت کا مقام مرتبہ ملاحت سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور مقام خلت مرتبہ مباحث سے۔ محبت میں محبوبیت صرف، صرف حضرت خاتم المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور محبت غالب حضرت کلیم علی نبیاً وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور حضرت خلیل علی نبیاً وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دوستی اور ہم نشینی کی نسبت رکھتے ہیں۔ محب اور محبوب اور ہوتا ہے۔ اور یار و ہم نشین اور۔ ہر ایک الگ نسبت رکھتا ہے۔

اور یہ فقیر چونکہ ولایت محمدی اور ولایت موسوی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والنتیجہ دونوں کا پھر و ردہ ہے۔ اس مقام ملاحت میں اقامت اور سکونت رکھتا ہے۔ اور ولایت محمدی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والنتیجہ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوبیت کی نسبت غالب ہے۔ اور محبت کی نسبت مغلوب و مستور۔

اسے فرزند! اس معاملے کے باوجود جو میری پیدائش سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ایک اور عظیم کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ مجھے پیری مریدی کے لئے (دنیا میں) نہیں لایا گیا۔ میری پیدائش سے مقصود مخلوق کی تکمیل و ارشاد نہیں۔ ایک دوسرا کام اور معاملہ ہے۔ جو شخص (مجھ سے) مناسبت رکھتا ہوگا۔ وہ اس دوسرے کام کے ضمن میں فیض حاصل کریگا۔ اگر مناسبت نہ رکھتا ہوگا تو فیض نہ پاسکے گا۔

اس عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکمیل کا کام اس طرح معمولی ہے۔ جس طرح راستے میں پڑی ہوئی چیز (جیسے تنکا وغیرہ) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت ہی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن تبعیت و وراثت کے طور پر نبوت کے کمالات و خصائص سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والنتیجات سے ان کے قابل پیر و کاروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔

مکتوب نمبر

مکتوبات شریف کی اس جلد ثانی کے جامع فقیر فقیر عبدالحی کی طرف صادر فرمایا

مراتب پنجگانہ محبوبیت، محبت، حُب، اور رُحنا، اور ان سے اوپر مرتبہ کے بیان میں۔ نیز

ان میں ہر ایک کی ایک پیغمبر کے ساتھ خصوصیت اور ان کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ حمد و ثناء اُس اللہ کے لئے جس نے ہم پر انعام فرمایا

ہیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور ہم کو اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں بنایا۔

جان لے۔ (اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے) کہ محبت ذاتی کے جس کے ساتھ خداوند تعالیٰ و تقدس اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے۔ تین اعتبار ہیں۔ محبوبیت، محبت، اور محبت۔ محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور خاتم الرسل علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مُسلم ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جانب محبوبیت میں دو کمال ہیں۔ فعلی اور انفعالی۔ فعل اصل ہے اور انفعال اس کے تابع۔ لیکن انفعال فعل کے لئے علت غائی ہے۔ کیونکہ انفعال اگرچہ وجود میں مؤخر ہے۔ تاہم تصور میں مقدم ہے۔

اور کمالات محبت کا ظہور حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور قیسرا اعتبار کہ نفس محبت ہے۔ ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اولاً اس مقام میں مشہود ہوئے دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی مقام پر مشہود ہوئے۔ تیسرے نمبر پر حضرت نوح بھی اسی مقام میں اسی اعتبار سے دکھائی دیئے۔ حقیقت حال اللہ سبحانہ کو معلوم ہے۔

اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس جس طرح اپنی ذات کو دوست رکھتی ہے۔ اپنے کمالات اسمائی، وصفاتی اور افعال کو بھی دوست رکھتی ہے۔

اور اسماء و صفات کے ساتھ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی محبت کا ظہور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں بروجہ اتم ہے۔ اور اسمائی و صفاتی اور افعال محبوبیت کا ظہور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات و التعلیقات میں متعقّق اور موجود ہے۔ جس طرح ان اسماء و صفات و غیرہ کی محبت کا ان میں ظہور ہے۔ اور جب اسماء و صفات اور افعال کے لئے ظلال بھی ہیں۔ تو ان ظلال کی محبوبیت کا ظہور ان کے اصولوں کے واسطے سے مراد اور محبوب اولیاء کا حصہ ہے۔ جس طرح ان ظلال محبتیت کہ مریدین اور محبتیں اولیاء کا حصہ ہے۔ اور محبت ذاتیہ کے مقام سے اوپر حُب کا مقام ہے۔ جو تینوں اعتبارات کا جامع اور اُن کا اجمال ہے۔ اور رضا کا مقام مقام محبت و حب سے بھی اوپر ہے۔ کیونکہ رضا کا مرتبہ محبت کے مرتبہ سے اوپر ہے۔ کیونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً نسبت کا وجود ہے۔ اور مقام رضا میں جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے مناسب ہے نسبت حذف ہے۔ اور مقام رضا سے آگے کسی کا قدم نہیں بڑھ سکتا۔ مگر خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا۔ شاید اسی

مقام سے خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

بُجْہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب
ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی مقرب فرشتہ
اور کوئی مرسل نبی گنجائش نہیں رکھتا۔

”حدیث قدسی“

اور ایک حدیث قدسی میں شاید اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دارودہو ہے۔

يَا مُحَمَّدُ اَنَا وَاَنْتَ وَمَا بَيْنَاكَ خَلَقْتُ
لَا حَبْلَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْاِلَهِ الْعَلَوَةُ
وَالسَّلَامُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَمَا اَنَا وَمَا
سِوَاكَ تَرَكْتُ لِاَحْبَبِكَ

اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں اور تو، اور جو
کچھ تیرے سوا ہے تیرے لئے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ
الصلوة والسلام نے عرض کی۔ اے اللہ تو ہی ہے
اور میں نہیں ہوں۔ اور جو کچھ تیرے سوا ہے۔ میں نے
سب تیرے لئے چھوڑ دیا ہے۔

”حدیث قدسی“

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں لوگ کیا پا سکتے ہیں۔ اور آپ کی عظمت
و بزرگی کو اس جہان میں کیا پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دار ابتلا میں سچا اور جھوٹا باہم ملا ہوا ہے۔ (اقتیاز نہیں
ہوتا) اور حق باطل کے ساتھ مخلوط ہے۔ قیامت کے روز آپ کی عظمت و بزرگی معلوم ہوگی۔ جب آپ
پیغمبروں کے امام بنیں گے۔ اور ان کے صاحب شفاعت ہوں گے۔ آدم اور آدم کی ساری اولاد سب
آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ علیہ و علی جمیع الانبیاء والمرسلین من الصلوات افضلها ومن التسلیمات
اکملها

جائز ہے کہ اس خاص مقام میں کہ مقام رخصت اور پرہے۔ خادموں پس خوردہ کھانے والے) میں سے کسی
خادم کو دراشت اور تبعیت کے طور پر جگہ دے دیں اور طفیلی کی حیثیت سے اس بارگاہ کا محرم کر دیں۔
بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

یہ معنی غیر انبیاء کی انبیاء پر فضیلت کو مستلزم نہیں۔ علیہم الصلوات والتسلیمات۔ کیونکہ خادم
کی مخدوم کے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ مسادات کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تابع کی متبوع کے ہمسروں کے ساتھ
کیا نسبت۔ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور تابع طفیلی، زیادہ سے زیادہ فیضیت جزئی تک نوبت پہنچتی ہے

سے تاریخ الخفیس، للعلامہ ابسکری۔

سے کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

اور اس میں کئی استمال نہیں۔ کیونکہ ہر بافندہ اور حجام اپنے پیشے اور حرفت کے لحاظ سے صاحبِ ہنر و دانشمند پر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اس فضیلت کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہمارا کلام اشارات و رموز اور اشارات و خزانے میں۔ اکثر لوگوں کے لئے ان اشارات و غیزہ سے کچھ حقیقہ نہیں۔ مگر یہ کہ چھن گلن سے ان کی تصدیق کریں۔ تو ان کی یہ تصدیق ایسے ثمراتِ حق کے سامنے رکھ دے۔ جو انہیں قلع و دین۔ واللہ سبحانہ الموفق والستار علیٰ من اتبع الهدی والتمزم متابعة المصطفى علیہ و علیٰ جمیع اخوانہ من الانبیاء والمرسلین والملئکة المقربین من الصلوات افضلہا ومن السلیمات اکملہا ط

مکتوب نمبر ۸

خانساناں کی طرف صادر فرمایا

اخض خواص، عوام اور متوسط لوگوں کے ایمان بالغیب میں فرق کے بیان میں —
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی
لے از برجہ سے رود سخن دوست خود شتر است،

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ قُلْ قَرِیْبٌ ۝
جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے دریافت کریں تو میں قریب ہوں

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا
نہیں ہوتی تین افراد کی سرگوشی مگر چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے
هُوَ رَاسُ الْعِصْمِ وَلَا خُمْسَةَ اِلَآهُو
اور نہ پانچ افراد کی سرگوشی مگر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور نہ
سَادِسَهُمْ وَلَا اَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ
بھی کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے
اِلَّا هُوَ مَعْهُمْ اِنْ مَّا كَانُوْا ۝
جہاں بھی وہ ہوں

لے دوست کی بات جس طرف سے جاری ہو اسی جہتی ہے لے سورۃ البقرہ پارہ دوم لے سورۃ مجادل پارہ قد سمع اللہ

اس بلند ذات کی معیت اور اس کا قرب اس سبباً کی ذات کی طرح ہے چون وہ بے چگون ہے۔ اس لئے کہ چوں کہ لئے ہے چوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا قرب و معیت کا جو معنی بھی ہمارے عقل و فہم میں آئے یا ہمارے کشف و شہود سے معلوم ہو۔ وہ بلند ذات اس سے منزہ و مبرا ہے۔ کیونکہ یہ فرقہ مجسمہ میں قدم رکھنے والی بات ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم قرب و معیت کا معنی نہیں جانتے کہ کیا ہے

اس عالم دنیا میں کالین کا بھی انتہائی حصہ اس بلند مستی کی ذات و صفات کے ساتھ ایمان بالغیب ہے۔

دُرِ بِنانِ بارگاہِ اُستادیش ازین پے نرودہ اند کہ بہست

اخف خواص کا ایمان بالغیب عوام کے ایمان بالغیب کی طرح نہیں۔ کیونکہ عوام نے سماع یا استدلال سے ایمان حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور اخف خواص غیب الغیب کے حمال و جلال کے ظلال کے پردوں اور تجلیات و ظہوریت کے پردوں کے اندر مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں۔ اور متوسط لوگ ظلال کو اصل گمان کرتے ہوئے اور تجلیات کو عین تجلیات جانتے ہوئے ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں۔ اور ان کے حق میں ایمان بالغیب دشمن کا حصہ ہے۔

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ط

تکلیف دینے کا ایک سبب یہ ہے کہ مولانا عبدالغفور و مولانا حاجی محمد غلام دوستوں میں سے ہیں۔ ان دونوں پر آپ کی طرف سے جو احسان بھی ہو گا۔ وہ دراصل فقیر پر احسان ہو گا۔

برکریاں کار ہا و شوار نیست

والسلام

مکتوب نمبر ۹

— علامہ محمد عارف حقانی کی طرف صادر فرمایا —

لے بارگاہِ اُستاد کے دور بین اس سے زیادہ کچھ سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ ہے۔
لے ہرگز وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، لے کریم لوگوں پر کوئی کام دشوار نہیں،

کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے فضائل اور مقام تنزیہ کی تحقیق، اور اس امر کے بیان میں کہ ایمان بالغیب اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ معاملہ قرینیت تک پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ معاملہ دائرہ وہم و خیال سے باہر ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

مولانا محمد عارف ختبی کو چاہیے کہ پہلے باطل آہوں کی نفی کرتے ہوئے معبود بحق جلّ سلطانہ کاشاہات کرے۔ اور جو کچھ چونی و چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اُسے لاکے نیچے لاکر خدا نے بے چوں جلّ شانہ پر ایمان لائے۔

غیر کی نفی اور حق تعالیٰ کے اثبات میں کامل اور جامع ترین عبارت کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ افضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والنجی نے اللہ سبحانہ کی طرف نقل کرتے ہوئے فرمایا۔

لَوَ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَ عَامَرَهُنَّ غَيْرِي
وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ وَصَنَعْنَ فِي كَفَّةٍ وَ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ لَّمَّا لَتَّ بِهِنَّ

اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا ان کو آباد کرنے والی ہر چیز اور ساتوں زمین ایک پتے میں رکھی جائیں اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کھڑے دوسرے پتے میں، تو

کلمہ طیبہ والا پتہ بھاری ہو جائیگا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کلمہ طیبہ کا پتہ کیوں افضل اور راجح نہ ہو۔ جب کہ اس کا ایک کلمہ تمام ماسوا کی نفی کرتا ہے۔ چاہے آسمانوں یا زمین، عرش بریا کرسی، لوح بریا قلم، عالم ہو یا آدم اور دوسرا کلمہ معبود بحق جلّ برہانہ کو ثابِت کرتا ہے۔ کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اور حق بن و علا کے ماسوا آفاق و انفس میں سے جو کچھ ہے۔ سب کا سب چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ پس جو کچھ بھی آفاق و انفس کے آئینوں میں جلوہ گر ہوگا۔ بطریق اولیٰ چونی و چندی سے داغدار ہوگا۔ جو نفی کرنے کے لائق ہے۔ لہذا ہمارا معلوم، موبوم اور ہمارا مشہود و محسوس سب چونی اور چگونی کے ساتھ موصوف اور حدوث و امکان کے عیب کے ساتھ معیوب ہے۔ کیونکہ ہمارا معلوم و محسوس ہمارا تراشا ہوا اور ہمارا کسب کیا ہوا ہے۔ وہ تنزیہ جس کے ساتھ ہمارا علم تعلق رکھتا ہے۔ عین تشبیہ ہے اور وہ کمال جو ہمارے اندازہ فہم میں آتا ہے عین نقص ہے۔ پس جو کچھ ہم پر متبلی اور مکشوف و مشہود ہوتا ہے۔ سب غیر حق سبحانہ ہے۔ اور وہ

بلند ذات وراء الورا سبے۔ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

اَلْعِبَادُونَ مَا تَخْتَوُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْلَمُونَ

کیا ان چیزوں کی پروا کرتے ہو جنہیں تم نے

خود تراشا ہے اور اللہ نے تمہیں بھی اور

تمہارے اعمال بھی پیدا کیا ہے

ہمارا تراشا ہوا خواہ ہم نے اُسے ہاتھ سے تراشا ہو یا عقل و دہم سے سب حق سبحانہ کا مخلوق ہے۔ اور

لائق عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق وہ خدا ہے تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے۔ جس کے دامن ادراک

سے ہمارے عقل و دہم کا ہاتھ کوتاہ ہے۔ اور ہمارے کشف اور شہود کی آنکھ اس سبحانہ کی عظمت و

جلال کے مشاہدہ سے شرمندہ و بد حال ہے۔ لہذا اس طرح کے خدا ہے چون و بے چگون جل شانہ

کے ساتھ ایمان میسر نہیں آسکتا مگر بطریقہ غیب کیونکہ شہودی ایمان اس بلند ذات کے ساتھ ایمان نہیں۔ بلکہ

اپنی تراشی ہوئی چیز کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جو اس کی بلند ذات کی مخلوقات سے بلکہ اس کے غیر کے ساتھ ایمان

کو اس کے ساتھ ایمان میں شریک کرنا ہے بلکہ سراسر غیر پر ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے۔

ایمان بالغیب اس وقت میسر آتا ہے۔ جب کہ تیز رفتار دہم کے لئے وہاں گھومنے کی گنجائش نہ رہے

اور اس کی کوئی چیز بھی قوت خیالیہ میں منتقل نہ ہو۔ اور یہ معنی اس کی اقریبیت میں متحقق ہوتا ہے۔ جو دائرہ

دہم و خیال سے باہر ہے۔ کیونکہ شے جس قدر دور ہوگی۔ دہم کی گردش وہاں زیادہ ہوگی۔ اور سلطنت خیال

میں بہت جلد داخل ہوگی۔ یہ دولت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایمان

بالغیب ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا حصہ ہے۔ اور تبعیت و وراثت کے طور پر ان کے علاوہ

جس کو چاہیں اس دولت سے مشرف فرمادیں۔

اور وہ ایمان بالغیب جو عام مومنوں کو حاصل ہے۔ دائرہ دہم سے خارج ہے۔ کیونکہ وراء الورا

عوام کے نزدیک بہت دور ہے۔ جو دہم کی جولانگاہ ہے۔ اور ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و تنجات

کے نزدیک وراء الورا جانب قرب میں ہے کہ دہم کی وہاں کچھ گنجائش نہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے اور

بندہ مومن دنیا کی زندگی میں موجود ہے۔ ایمان بالغیب سے چھٹکارا نہیں۔ کیونکہ ایمان شہودی یہاں پر غیر

مقبول ہے۔ اور جب آخرت کی زندگی پر توانداز ہوگی اور دہم و خیال کی تیزی کو توڑ دے گی۔ تو ایمان شہودی

مقبول ہو جائیگا۔ اور بنانے اور تراشنے کے نقص سے مبرا ہو جائیگا۔

میرا گمان ہے۔ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم دنیا میں رویت خداوندی سے مشرف ہوئے۔ اگر ایمان شہوری آپ کے حق میں علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات یہاں ثابت کریں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بنانے اور تراشنے کے نقص سے آزاد ہے۔ کیونکہ جس چیز کا دوسروں کے لئے کل قیامت کو ملنے کا وعدہ ہے۔ آپ کے لئے وہ سب کچھ ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جاننا چاہیے۔ کہ کلمہ نئی کو حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکمل کر دیا۔ اور شرک کے دروازوں سے کوئی دروازہ ایسا نہ چھوڑا جس کو آپ نے بند نہ کیا ہو۔ اس لئے آپ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امام قرار پائے۔ اور ان کے پیش رو ہوئے۔ علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والتحیات۔ کیونکہ اس دنیا میں نہایت کمال اس نئی کے پورا کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے کہ کلمہ طیبہ کی جزا ثبات کے کمالات آخرت کی زندگی پر موقوف ہیں۔

غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جب خاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اسی دنیا میں حق تعالیٰ کے ویدار کی دوت سے مشرف ہوئے۔ تو کلمہ طیبہ کی جزا ثبات سے بھی اسی دنیا میں آپ نے وافر حصہ پایا۔ کہا جاسکتا ہے۔ کہ کلمہ اثبات اس جہان کے اندازے کے مطابق آپ کی تشریف آوری سے مکمل ہو گیا۔ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ ہو سکتا ہے کہ اسی معنی کی بناء پر تجلی ذات آپ کے حق میں اسی دنیا میں ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے آخرت کے وعدہ پر موقوف کرتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالتَّزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ
وَ اٰحْبَآہِ مِنَ الصَّلٰوٰتِ اَفْضَلُهَا وَ التَّسْلِیْمٰتِ اَحْمَدُهَا ط

مکتوب نمبر ۱۰

حضرت مجدد قدس سرہ نے برادر حقیقی حقائق آگاہ میں غمشہ مودود کی طرف مبارک فرمایا
اس بیان میں کہ ظہور عرشی کے علاوہ کوئی ظہور بھی شاہ بن علی علیہ السلام غالی نہیں۔ اور جب قلب اپنی نہایت کو پہنچتا
ہے تو عرش کے انوار سے کچھ روشنی اخذ کرتا ہے اور اس کے مناسب اور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

شیخ ابو یزید بسطامی قدس سترہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر عرش اور جو کچھ عرش میں ہے۔ عارف کے دل کے ایک کونے میں رکھ دیں۔ تو بھی عارف کو دل کی فراخی کے باعث اس کا کچھ احساس نہ ہوگا۔ شیخ جنید اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور اُسے دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ حادث جب قدیم سے مل جاتا ہے۔ اور اس کا کچھ اثر نہیں رہتا۔ یعنی عرش اور جو کچھ اس میں ہے۔ سب حادث ہے۔ عارف کا دل جو انوارِ قدیم کے ظہور کا محل ہے۔ جب اس حادث کا اس دل کے ساتھ اتصال واقع ہوتا ہے۔ تو وہ حادث مضمل و لاشع ہو جاتا ہے۔ تو محسوس کیسے ہو۔

اکابر صوفیہ پر چاہے۔ وہ سلطان العارفین اور سید الطائفہ ہی ہوں۔ ہزار بار تعجب ہے۔ کہ جب یہ اس طرح کہتے ہیں۔ اور عرش مجید کو قلبِ عارف کے سامنے کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ اور عرش کو انوارِ قدیم کے ظہورات سے خالی جانتے ہوئے حادث کہتے ہیں۔ اور قلب کو انوارِ قدیم کے ظہور کے واسطہ سے قدیم کا نام دیتے ہیں۔ تو دوسروں کے متعلق کیا کہے اور کیا کہیں۔

اس فقر کے نزدیک جو جذباتِ الٰہی جلّ سلطنتہ کا پروردہ ہے۔ یہ کہ قلبِ عارف جب اپنی استعدادِ خاص کے تقاضا سے نہایت نہایت کو پہنچتا ہے۔ اور کمال حاصل کرتا ہے۔ جس سے بڑھ کر کوئی کمال متصور نہیں ہو سکتا تو اس کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے۔ کہ انوارِ عرش کے بے نہایت انوار میں سے کسی نور کا ظہور اس پر فائز ہو۔ اور یہ نور ان انوار کی نسبت قطروں ہے۔ دریائے محیط کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی کم۔ عرش وہ ہے۔ جس کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ عظیم فرماتا ہے۔ اور استوا کے راز کو اس جگہ ثابت فرماتا ہے عارف کے دل کو جامعیت کی وجہ سے تشبیہ اور تمثیل کے طور پر عرش اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح عرش مجید عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان واسطہ اور خلق اور امر کے دونوں طرف کا جامع ہے۔ اسی طرح عالم صغیر میں قلب بھی عالم خلق اور عالم امر میں برزخ اور واسطہ ہے۔ اور عالم صغیر کی دونوں طرفوں خلق اور امر کا جامع ہے۔ پس قلب کو بھی برسبیل تشبیہ عرش کہا جاسکتا ہے۔ سنو اور پھر سنو! انوارِ قدیم کے ظہور کی وہ قابلیت جو شائبہ ظلمت سے منزہ و مبرا ہے۔ عرش مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ کوئی چیز بھی عالم خلق اور عالم امر اور عالم کبیر اور عالم صغیر میں سے اس کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت صرف عرش میں ہے۔

اور عارف کامل کا قلب جامعیت اور برزخیت کے علاقہ کے واسطے سے ان انوار سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور سمندر سے ایک چٹو اٹھالیتا ہے۔ عرش اور عارف تمام المعرفة کے سوا جہاں بھی ظہور ہے۔

دارغ ظلیت سے داغدار ہے۔ اور اصل سے اس نے کوئی بوجہ نہیں پائی۔ بایزید شکر کی وجہ سے اگر ایسا ہے۔
 تو اس کے لئے گناہ شہ ہے۔ لیکن جنید سے جو محو کا مدعی ہے۔ یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ حضرات کیا کریں۔
 کیونکہ حقیقت معاملہ سے آگاہ نہیں ہیں۔ اور دریائے ظلیت کے گرداب سے ساحل کی طرف نہیں آسکے۔ یہ
 بات اگرچہ آج اکثر لوگوں کی نگاہ میں بعید دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آج کے لئے کل کا دن نزدیک ہے۔ جلدی نہ
 کریں۔ اللہ کا حکم آرہا ہے۔ تو جلدی نہ کرو۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ ان سے جن کو وہ شریک ٹھہرتے ہیں

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
 الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَىٰ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
 وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَائِرِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَجْمَعِينَ

مکتوب نمبر ۱۱

حالات و صفات آگاہ، مظہر فیض اللہ، مخدوم زادہ، مجدد الدین، خواجہ محمد معصوم سکریتہ کی طرف صادر فرمایا
 فوق عرش ظہور کے بعض خصائص کے بیان میں۔ اور آیہ کریمہ اَللّٰهُ فَوْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اِلٰہی آخرہ
 کے معنی مادی اور انسان کے بعض خاص کمالات اور جزوارضی کے فضائل اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى نَبِيِّكَ وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِ الْکِرَامِ

عالم کبیر وسعت اور تفصیل کے باوجود چونکہ بینت و حدانی نہیں رکھتا۔ اس لئے بسیط حقیقی
 کے ظہور کی جو نسبتوں اور اعتبارات سے خالی اور تفصیل اور شیون و صفات سے معتر ہے،
 قابلیت نہیں رکھتا۔

عالم کبیر کی اجزاء میں سے سب سے اعلیٰ حضرت رحمان کا عرش ہے۔ جو ذات جامع الصفات
 جل سلطانہ کے انوار کا محل ہے۔ اور عرش کے ماسوا عالم کبیر میں جس قدر بھی ظہورات ہیں۔
 شاہدہ ظلیت سے خالی نہیں ہیں۔ اس لئے رب العلمین نے عالم کبیر کے اجزاء میں سے راز استوا
 کیلئے عرش مجید کو مخصوص فرمایا۔ جو عالم کبیر کے اجزاء میں سے افضل جزاء ہے۔ اس لئے کہ ظلال
 میں سے کسی ظل کا ظہور فی الحقیقت اس بلند ذات کا ظہور نہیں ہے۔ تاکہ اُسے عبارت استوا سے

تعبیر کیا جائے۔ نیز جو ظہور عرش مجید میں ہے۔ اس کو پوشیدگی لاحق نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ دائمی۔ اگرچہ آسمانوں اور زمین کا نور وہی حق تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ نور ظلال کے پردوں سے بلا ہوا ہے۔ ظلیت کے واسطہ کے بغیر ظہور نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ سب ماحصل کردہ ظہورات ظہور عرش کے انہیں۔ جنہوں نے ظلال میں سے کسی ظل کے پردے میں چھپ کر ظہور فرمایا ہے۔ جس طرح دریائے محیط سے برتنوں کے ذریعے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے اور نفع اٹھاتے ہیں۔ اور جس طرح بڑی مشعل سے چھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے ہیں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے چراغوں سے اطراف و اکناف کو روشن کرتے ہیں۔ شائد کہ آیت کریمہ:-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ
كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
زُجْجَةٍ الزُّجْجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُفِضُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
نُورٌ عَلَى نُورٍ

سورة النور پارہ ۱۸

میں انہیں معارف کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ آیت مذکورہ میں تمثیل اس بناء پر اختیار کی گئی تاکہ آسمانوں اور زمین میں اس نور کے ظہور کو بے واسطہ نہ سمجھ لیں اور ظل کو اصل کے ساتھ مشتبہ نہ کر لیں۔ اور نور ظل کو نور اصل سے لیا ہوا اور روشن کیا ہوا جانیں۔

يَخْدَرِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
اللَّهُ تَعَالَى اِسْمُ نُوْرٍ كِي طَرَفِ هِدَايَةِ دِيْنَا هِي
جس کو چاہتا ہے۔

آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر محمول ہے۔ اور ہم اپنے مکاشفے کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے حسن توفیق سے کہتے ہیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اللَّهُ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

نور اسے کہتے ہیں۔ جس سے اشیاء روشن ہوں۔ تمام آسمان اور زمین اسی بلند ذات کے ساتھ روشن ہیں۔ اس سبب نے ان کو عدم کی تاریکیوں سے باہر نکالا ہے۔ اور وجود اور توابع وجود کے ظلال کے ساتھ

لو کے منور کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو کہ وہ جس نور سے روشن ہوئے ہیں۔ ایک بڑے طاق کی طرح تصور
رنا چاہیے۔ اور اس نور کو چراغ کی طرح جانتا چاہیے۔ جو اس طاق میں بطور امانت رکھا گیا۔ اور مشکوٰۃ پر
صفات تخیل کا داخل ہونا اس بناء پر ہے۔ کہ وہ طاق اس چراغ پر مشتمل ہے۔ اور شیئے سے اسما و صفات
ملاحظہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ نور اسما و صفات سے بلا ہوا ہے۔ شیئوں و اعتبارات سے معتر نہیں ہے۔
اور صفات غرض سلطاننا کا شیشہ حسن و جوب اور جملہ قدم کے ساتھ ایک درختاں ستارے کی طرح
بچے۔ اور چراغ جو اس طاق میں رکھا ہوا ہے۔ وہ زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے۔
وہ یہ حارہ ظہور عرشی سے کنایہ ہے۔ کہ استواء اس ظہور سے رمز و اشارہ ہے۔ اس لئے کہ دوسرے
ظہورات جو آسمانوں اور زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ظہور جامع کے لئے اجزاء کی مانند ہیں۔
درجب وہ ظہور جامع لامکانی اور بے جہت ہے۔ انہیں لاشرقیہ اور لاغربیہ کہا جاسکتا ہے۔
وَرَبِّكَ ذُوْنُ عَرْشٍ عَظِيْمٍ ذُوْنُ عَرْشٍ عَظِيْمٍ نَارُ اس شجرہ مبارک کی صفت ماحدہ ہے۔ اور اس
درخت مثل بہ کی صفائی اور روشنی کا بیان ہے۔ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ یعنی شیشے کا پردہ صفائی اور درخشندگی
کا جہت سے نور میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ
صفات کے کمالات ذات تعالیٰ و تقدس کے کمالات کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں۔ اور صفات کا حسن ذات
تعالیٰ کے حسن کے ساتھ مل گیا ہے۔ کئی گنا زیادہ نور اور کمال ظہور کے باوجود یٰھْدِی اللّٰہُ لِلنُّوْرِ مَنْ
شَاءَ اللّٰہُ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اِنْ - مَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ
رَافِعًا لِّهٖ مِنْ نُّوْرِ جِسْمِ اللّٰہِ روشنی عطا نہ کرے اس کے لئے کچھ روشنی اور نور نہیں۔
یہ جامع ظہور جو عرش سے متعلق ہے۔ تمام مشاہدات، معانیات اور مکاشفات کا منتہی ہے
تجلی ذات اور تجلی صفات، غرض ہر طرح کی تجلیات و ظہورات کی نہایت ہے۔ اس کے بعد
مدجہل کے ساتھ "پیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا تصور اس حقیقہ فقیر انشاء اللہ تعالیٰ بیان
کیا۔ اور جامع ظہور اگرچہ ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لیکن صفات اس مقام میں ذات کیلئے
ب نہیں ہیں۔ صفات کا ذات تعالیٰ و تقدس کیلئے حجاب بنا ظہورات ظلیہ کے ساتھ مخصوص ہے
لئے کہ ظہورات ظلیہ مرتبہ علم میں ہیں۔ اور اصل کا ظہور مقام عین میں ہے۔ اور صفات درجہ علم
باب میں نہ درجہ ذات میں ہم نہیں دیکھتے کہ زید کا مرتبہ علم میں جب تعلق و تصور کرتے ہو تو علم میں اس کا ظہور صفات کے
ساتھ ہوتا ہے مثلاً یہ کہ وہ دراز قد ہے یا کوتاہ قامت ہے۔ عالم ہے یا جاہل ہے۔ چمٹا ہے یا بڑا ہے۔ شاعر ہے
لکڑا ہے۔ یہ تمام صفات جن کا تم تعلق و تصور کرو گے۔ زید کی ذات کا حجاب نہیں گی۔ اور یہ تمام تعلقات ظلیہ

اس کے تشخص کا فائدہ نہیں دیں گی۔ اور وہی زید جب علم سے عین کی طرف سامان باندھتا ہے اور صفات کے باوجود مشہود ہوتا ہے۔ اور معاملہ ظلیت سے اصالت میں قرار پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ زید کی صورت علمی خارج میں موجود زید کا ظل ہے جو اس کا اصل ہے۔ یہاں اس کی صفات اس کی ذات کے لئے حجاب نہیں بنیں گی۔ اور محسوس ایک جامع الصفات شخص ہوگا۔ اور اسی طرح صفات کی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے مفارقت مراتب ظلال اور مثال کی تصویروں میں ہے۔ اور جب اصل کے ساتھ وصول میسر آگیا۔ تو صفات ذات تعالیٰ سے جدا نہیں ہوں گی اور ذات کا شہود صفات کے شہود سے جدا نہیں ہوگا۔ صفات کی تجلی کو ذات کی تجلی سے جو الگ کہا گیا ہے۔ اور تجلی افعال کو جو علیحدہ خیال کیا گیا ہے۔ سب مقاماتِ ظلال میں ہے۔ اصل کے ساتھ وصول کے بعد صرف ایک تجلی ہے۔ جو تینوں تجلیوں کو شامل ہے۔ مثلاً زید کو جب کوئی دیکھے تو اس ذات کا شہود اس کی صفات سے الگ نہیں ہے۔ بلکہ اسی وقت جب کہ دیکھنے والا زید کو دیکھتا ہے عین اسی وقت اُسے عالم اور فاضل بھی پاتا ہے۔ علم و فضل جس طرح اس کے دیدار کے لئے حجاب نہیں ہیں۔ ہاں اگر زید کا تصور کریں۔ اور ظلی صورتوں کے ساتھ اس کا ادراک کریں۔ تو صفات کو ذات سے الگ پائیں گے اور صفات اس کی ذات کیلئے حجاب بنیں گی جیسا کہ پیچھے گزرا۔

تم نہیں دیکھتے کہ آخرت میں ذات جامع الصفات تعالیٰ و تقدس کا دیدار ہوگا۔ نہ کہ اسماء اور صفات سے خالی ذات کا۔ جو محض اعتبار ہے۔ اس لئے کہ ذات صفات سے ہرگز خالی نہیں ہو سکتی۔ اور صفات سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتیں۔ تجرّد اس اعتبار سے کہتے ہیں۔ کہ عارف کامل پر جب ذات تعالیٰ و تقدس کی گرفتاری غالب آتی ہے۔ تو اسماء و صفات کا ملاحظہ اس کی نظر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور احدیت تعالیٰ کے سوا اُسے کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ لہذا ذات تعالیٰ و تقدس کا صفات سے خالی ہونا عارف کی نظر کے اعتبار سے ہوا۔ نہ خارج اور نفس الامر کے اعتبار سے۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کی تحقیق آئے گی۔

اور نیز یہ جامع ظہور مثال تصویروں کا منتہی ہے۔ جو کمال ظہور عرشی کے بعد سامنے آتا ہے۔ وہ تصویر کی مثال کے آئینے میں نہیں پایا جاسکتا۔ کیونکہ مثال میں ایک چیز کو ایسی تصویر میں سامنے لاتے ہیں۔ جو خارج کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتی ہو۔ اگرچہ وہ اسم میں ہی مشابہت ہو۔ اور وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ کسی طریقے سے بھی خارج میں مشابہت نہ رکھتی ہو۔ اس کی تصویر مثال میں محال ہے۔ اور ظہور عرشی سے اوپر کے کمالات اسی قید سے ہیں۔ کہ کوئی چیز بھی کسی طریقے سے ان کے مشابہہ نہیں

ہے۔ تاکہ مثال میں اس کی تصویر سامنے لائی سکے۔

یہیں سے ہے یہ بات کہ اس مقام میں ہمہ وقت جہالت و امن گیر رہتی ہے۔ اور ادراک کا نشانہ عدم ادراک ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اگرچہ اس مقام سے علم یافت کے جہں سے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ لیکن امید ہے۔ کہ آخرت میں ایسی قوت اور ایسا دل دیں گے۔ جو نور کے پرتو اور غلبہ سے لاشے نہیں ہوگا۔ اور حقیقت معاملہ سے آگاہ ہو جائیگا۔

تو مراد دل وہ و دہریہ بن رُوبہ خویش خواں و شیریں بن

آگاہ ہو کہ عرش کے اوپر کا ظہور اس وہم میں مبتلا نہ کرے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ عرش سے اوپر قرار پذیر ہے۔ اور مقام اور جہت اس کے لئے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ہر ہر ایسی شے سے جو اس کی جناب قدس تعالیٰ کے لائق نہیں۔ پاک اور منزہ ہے۔ زید کی صورت کا شیشے میں ظہور شیشے میں قرار پذیر ہونے کو مستلزم نہیں۔ اگرچہ یہ عقل لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لئے بلند صفت ہے۔

صاحب ایمان لوگ آخرت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو بہشت میں دیکھیں گے۔ حالانکہ بہشت اور غیر بہشت حضرت حق سبحانہ کی نسبت برابر ہے۔ اور اس بلند ذات کی مخلوق ہیں اور وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی تھی۔ حالت اور محلیت کا شائبہ تک نہیں رکھتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے۔ کہ بعض جگہیں ظہور کی قابلیت رکھتی ہیں۔ اور بعض دوسری جگہوں کے لئے یہ قابلیت نہیں ہوتی۔ صورتوں کے ظہور کی قابلیت شیشہ رکھتا ہے۔ گھوڑوں کے نعل اسکی قابلیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ دونوں لوہے سے بنے ہیں۔ پس فرق مظہر میں ہے۔ ظاہر میں نہیں۔ اور ظاہر کی نسبت سب مظاہر برابر ہیں۔ قابل ہوں یا ناقابل۔ اور اسی طرح وہ الفاظ جو کلیت اور جزئیات کا وہم ڈالتے ہیں۔ باحالت اور محلیت ان سے سمجھ آتی ہے۔ ظاہر سے پھرے ہوئے ہیں۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق نہیں ہیں۔ تنگی عبارت کی وجہ سے یہ الفاظ اختیار کئے گئے ہیں۔

ایں قاعدہ یاد دار کا تجا کہ خداست نے جزو نہ کل و نہ طرف نے مفروض است

لے تو مجھے دل عقل کر۔ پھر میری دہریہ دیکھ۔ اور مجھے اپنی لومڑی کہہ پھر میرا شیر ہونا دیکھ
لے یہ قاعدہ یاد رکھ کہ جہاں خدا ہے۔ وہاں نہ جزو ہے نہ کل۔ اور نہ برتن ہے اور نہ برتن میں پڑنے والی چیز۔

اور جب انسان کا دل عالمِ صغیر کا عرش ہے۔ اور عالمِ کبیر کے عرش کے مشابہ ہے۔ تو وہ تجلی جو وہاں ہے۔ نورِ ظلیت کے شائبے کے بغیر ہے۔ اسی طرح کی تجلی ظلیت کے شائبے کے بغیر دل کا بھی حصہ ہے۔ اگرچہ آسمانوں اور زمین میں بھی وہی تجلی پہنچتی ہے۔ لیکن غلاں میں سے کسی نل کے پردے میں ہے۔ مگر دل جو عرش کی طرح ہے۔ شائبہ ظلیت سے مبرا ہے۔ اگرچہ چھوٹے اور بڑے ظہور کے اعتبار سے فرق ہے۔

بِقَدَرِ آئینہ حسن تو مینما یَدِ رُو

پس عرشِ مجید کے بعد ظلیت کے شائبہ کے بغیر تجلی کامل انسانوں کے دل کا حصہ ہے اور دوسروں کو ظلیت دامن گیر ہے۔

جانتا چاہیے۔ کہ ظہورِ عرشی اگرچہ شائبہ ظلیت سے مبرا ہے۔ لیکن وہاں صفات ذاتِ تعالیٰ تقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور شیون اور اعتبارات اس بلند ذات میں ثابت ہیں۔ اگرچہ اس مرتبہ میں صفات اور شیونات ذات کے لئے حجاب نہیں ہیں۔ لیکن دید و دانش میں شریک ہیں۔ اور محبت و گرفتاری میں بھی شریک ہیں۔ احدیت مجرہ تعالت و تقدست کے گرفتارانِ محبت کسی امر کی شرکت سے راضی نہیں ہیں۔ اور مطابق آیتِ کریمہ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ۝

مَنْ لَوْ اَكَدِیْنِ خَالِصِ اللّٰهِی كَلَّیْ

دینِ خالص کے خواہاں ہیں۔

صفات کی عدم شرکت درجات کے فرق کے مطابق انسان کی ہیئت وحدانی کا حصہ ہے۔ اور ہیئت وحدانی کا حصہ انسان کا دل ہے۔ اور جزوِ ارضی کا حصہ انسان ہے۔ اور ان سب سے اوپر انسان کی وہ ہیئت وحدانی ہے۔ جو اس کی جزوِ ارضی کی صورت میں سامنے آئی ہے اور اس کا رنگ پکڑا ہے۔ مختصر یہ کہ اس معاملہ کا عمدہ حصہ جزوِ ارضی ہے۔ دوسرے امور تحیناتِ زائدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان میں دو چیزیں ایسی ہیں۔ جو عرش میں اور عالمِ کبیر کے لئے بھی ان دو چیزوں سے کوئی حصہ نہیں۔ انسان میں ایک تو جزوِ ارضی ہے۔ جو عرش میں نہیں ہے۔ اور ایک ہیئت وحدانی ہے۔ جو عالمِ کبیر میں نہیں ہے۔ اور وہ شعور جو ہیئت وحدانی سے تعلق رکھتا ہے۔ نورِ علی نور ہے۔ جو عالمِ اصغر (قلب) کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس انسان ایک عجوبہ ہے۔ جس

لے بقدرِ آئینہ تیرا حسن دکھائی دیتا ہے۔

نے خلافت کی لیاقت پیدا کی ہے اور امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے ۔

انسان کے نادر اور عجیب خصائص کے متعلق سن ۔ کہ اس کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے ۔ کہ حضرت احدیت مجروحہ کا آئینہ ہونے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے ۔ اور صفات و شیونات کے اقتران و اتصال کے بغیر ہی ذات احد تعالیٰ شانہ کا مظہر بن جاتا ہے ۔ حالانکہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ہمہ وقت اپنی صفات و شیونات کی جامع ہے ۔ ذات تعالیٰ کے لئے کسی وقت بھی صفات و شیونات سے علیحدگی نہیں ۔

اس کی تفصیل یوں ہے ۔ کہ انسان کامل جب ذات احدیت تعالیٰ و تقدس کے ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہو جاتا ہے ۔ تو ذات احد جلّ سلطانہ کے ساتھ گرفتاری پیدا کر لیتا ہے ۔ اور صفات و شیونات میں کچھ بھی اس کا ملحوظ ، منظور ، مقصود ، اور مطلوب نہیں ہوتا ۔ مطابق المؤمن مع من احب انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے ۔ جس سے اس کو محبت ہو ۔ اس کے لئے حضرت احدیت مجروحہ کیساتھ ایک بھول الکیفیتہ اتصال پیدا ہو جاتا ہے ۔ اور وہ گرفتاری جو اُسے ذات احد جلّ سلطانہ کے ساتھ حاصل ہوئی تھی ۔ ایک بے چون قرب کی نسبت بے چون ذات کے ساتھ اس میں ثابت کر دیتی ہے ۔ اس وقت انسان کامل ذات احد کا آئینہ بن جاتا ہے ۔ اس حیثیت سے کہ انسان کامل میں صفات و شیونات میں سے کوئی چیز بھی اس میں مشہود اور دکھائی نہیں دیتی ۔ بلکہ اس میں احدیت مجروحہ تعالت و تقدست ظاہر اور جلوہ گر ہو جاتی ہے ۔ ” سبحان اللہ العظیم ”

وہ ذات جو صفات سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتی تھی ۔ انسان کامل کے شیشہ میں تجرّد کی حیثیت سے ظاہر اور جلوہ گر ہو گئی ۔ اور حسن ذاتی ، حسن صفاتی سے متمیز اور جدا ہو گیا ۔ اس طرح کی آئینہ داری اور مظہریت انسان کامل کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے ۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ، صفات و شیونات کے بغیر انسان کے سوا کسی چیز میں جلوہ گر نہیں ہوا ۔

عرش مجید عالم کبیر میں حضرت ذات جامع الصفات تعالیٰ و تقدس کا مظہر ہے ۔ اور انسان کامل عالم صغیر میں حضرت ذات احد کا جو صرف اعتبارات سے ہے ، مظہر ہے ۔ یہ آئینہ داری انسان کے عجائبات میں سے ہے ۔ اور اللہ سبحانہ عطا کرنے والا ہے ۔ جو وہ عطا کرے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو اللہ روک لے ۔ اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ الصَّلَوَاتِ وَالنِّجَاتِ الْعُسْلَىٰ

مکتوب نمبر ۱۲

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے برادرِ حقیقی معارف آگاہ میں غلام محمد کی

طرف مبادر فرمایا

اس بیان میں کہ فرشتہ اگرچہ اصل کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کا شہودِ نفس کے آئینہ میں ہے۔ لیکن اس دولتِ شہود کو انسان میں کالجُزء کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اُسے بقا بخشی گئی ہے۔ اور اس

کے مناسب طور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اٰصْطَفٰی

ملائکہ کرام علی بنینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اصل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اصل کی طرف متوجہ اور اصل کے ساتھ گرفتاری رکھتے ہیں۔ اور ظلیت کا شاہدہ ان کے حق میں معقود ہے۔ اس دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ کہ انسان بیچارہ دائرہ ظلیت سے باہر قدم رکھتا ہو۔ اور آفاق و انفس کے آئینوں کے بغیر شہود دائمی پیدا کرتا ہے۔ اصل کے ساتھ وصول کے بعد انوارِ اصل کے غلبہ کا پرتو اس کے قلب کے آئینہ میں جلوہ گر کر کے اسے عالم کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ اور ناقصوں کی تربیت اس کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اس رجوع میں اس کی بھی تربیت ہے۔ اور دوسروں کی بھی۔ کیونکہ انوارِ اصل کا پرتو جو انسان میں جزم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدتِ رجوع میں دوسری اجزاء کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اپنے رنگ سے رنگین بناتا ہے۔ جس طرح کہ دوسروں کو نقص سے کمال کی طرف لاتا ہے۔ اور غیب سے شہود کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اور جب دعوت اور رجوع کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تحریرِ اپنی میعادِ معین کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اصل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رفیقِ اعلیٰ کی ندا اس کی طبیعت سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پراگندہ تعلقات سے نجات حاصل کرتے ہوئے سامانِ غیب سے شہادت کی طرف اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور معاملے کو گوش سے آغوش تک لے آتا ہے۔ اور "موت ایک پہل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے" یہاں صادق آتا ہے۔۔۔ جانا چاہیے۔ کہ فرشتہ اگرچہ اصل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور انسان کا شہودِ نفس کے آئینہ میں ہے لیکن شہود کی اس دولت کو اس میں جزم کی طرح رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بقا بخشی گئی ہے اور اس کے ساتھ متحقق کیا گیا ہے۔ بخلاف فرشتہ کے کہ اس میں یہ دولت جزم کی طرح نہیں رکھی گئی۔

وہ باہر سے نظارہ کرتا ہے۔ اور اُسے اس کے ساتھ بقا اور تحقق حاصل نہیں ہوتا۔ اصل کے ساتھ رنگین ہونا جو انسان کو میسر ہوا ہے فرشتہ کو میسر نہیں۔ اور وہ اختصاص جو خاکیوں کو نصیب ہوا ہے۔ قدسیوں کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس لئے کہ اندر رہنے اور باہر رہنے میں بڑا فرق ہے۔ اگرچہ اندرونی دولت جزئی کی طرح ہے۔ اور بیرونی کل کی طرح۔ لیکن اندر اندر ہے اور باہر باہر۔ ہمارا کلام اشارہ اور بشارت ہے۔ اس لئے خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں۔ اور خواص ملک کے ہوتے ہوئے انہوں نے ہی خلافت کا استحقاق پیدا کیا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
زمین زادہ بر آسمان مافقہ زمین وزمان را پس انداختہ

انسان کو یہ دولت جزو ارضی کے واسطہ سے میسر ہوئی ہے۔ اور قلب جو عرش الہی بنا ہے۔ اسی عنصر خاص کی وجہ سے بنا ہے۔ جو کل کا جامعہ اور دائرہ امکان کا مرکز ہے۔ ہاں زمین نے پستی اور کمزوری کی وجہ سے ہی یہ سب بلندی اور رفعت پیدا کی ہے۔ اور عاجزی نے اس کے سر کر بلند کیا ہے۔ کیونکہ ”جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے لئے نیچے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بلند کرتا ہے“ اور جب انسان کامل دعوت اور رجوع کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد اور اصل کے رنگ سے رنگین ہونے کے بعد اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جنابِ قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اُسے ایک رابطہ اور انبساط میسر آتا ہے۔ یقیناً ہے کہ دوسرے کو میسر نہیں آسکتا۔ اور جو قرب و مرتبہ اُسے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اصل میں خالی ہو چکا ہے۔ اور اصل کے ساتھ بقا پیدا کر لی ہے اور اصل کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو گیا ہے۔ دوسرے کو کیا بجاں کہ اُس کے ساتھ برابر ہو سکے۔ اس لئے کہ دوسروں کا رنگین ہونا تجرد و تنزہ کے اعتبار سے اگرچہ اکمل اور اتم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ باہر سے آیا ہے اس لئے عارضی شے کا حکم رکھتا ہے۔ اور انسان کا رنگین ہونا چونکہ اندر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے ذاتی کا حکم رکھتا ہے۔ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ کمال انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماۃ علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ کہ خواص بشر سے یہی حضرات مراد ہیں۔ اور وراثت و تبعیت کے طور پر جس کو چاہیں۔ اس دولت عظمیٰ کے ساتھ مشرف فرمادیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التحیۃ کے صحابہ میں یہ دولت ان کی صحبت کی برکت سے پائی جاتی تھی۔ اور غیر اصحاب کرام میں سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں

لے زمین سے پیدا شدہ انسان آسمان پر چلا گیا۔ زمین وزمان کو پیچھے چھوڑنے ہوئے۔

اگرچہ تھوڑے بلکہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

اگر بادشاہِ برادرِ پیر زن ، بیاید تو اسے خواجہ سُبُلّت مکن

اسے پروردگار بجزمت سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتّحیات والتّسلیمات اکملہا و اتّمہا، ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل فرما۔ اور ہمیں بخش دے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مکتوب نمبر ۱۳

مرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا

اس کے خط کے جواب میں۔ اور اس بیان میں کہ علمائے ظواہر کا حصّہ کیا چیز ہے اور بلند گروہ صوفیہ کا حصّہ کیا۔ اور علمائے راسخین کا جو انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا حصّہ ہے۔ اور اُس کے مناسب اُمر کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ فقیر کہتا ہے۔ کہ آپ کا صحیفہ شریف جو آپ نے از روئے کرم صادر فرمایا ہے۔ انخوی اعزّی شیخ محمد طاہر نے پہنچایا۔ اور خوش وقت کیا۔ اس میں درج تھا۔ کہ زمانہ ملاقات کے حاصل ہونے تک ان مکتوبات سے مشرّف اور یاد فرمائیں۔ جو نصیحت کی باتوں پر مشتمل ہوں۔ میرے مذہب و مکرم۔ ”التّبیحۃ ہی الدّین و متابعہ“ سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتّحیات اکملہا۔ یعنی نصیحت یہی ہے کہ دین پر چلو اور حضور سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتّحیات کی پیروی اختیار کرو۔

تبیح عقائد کے بعد دین و متابعت سے علمائے ظواہر کا حصّہ شرائع و احکام کا علم اور اس علم کے تقاضا کے مطابق عمل ہے۔ بلند گروہ صوفیا جو کچھ علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ احوال و مواجید اور علوم و معارف سے بھی حصّہ پاتے ہیں۔ اور علمائے راسخین کا حصّہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتّحیات کے وارث ہیں۔ علمائے ظواہر کے علم و عمل اور صوفیا کے احوال و مواجید کے علاوہ اسرار و دقائق بھی ہیں۔ جو تشابہات

اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آئے تو اسے خواجہ توحید سے اپنی مرنچیں نہ اٹھیڑ۔

قرآنی میں پائے جاتے ہیں۔ اور جن کی طرف رمز اشارہ ہو چکا۔ اور برسمیل تاویل انہیں درج کیا جا چکا ہے پس یہ علمائے راسخین ہی متابعت میں کامل اور وراثت کے ساتھ موصوف ہیں۔ یہ حضرات تبعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دولت خاص میں شریک ہیں۔ اور بارگاہ کے محرم راز ہیں۔ اس لئے ”عُلَمَاءُ اُمَّتِنَا کَاَنْبِیَاءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ“ یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو تم پر علماء، عملاء، علما اور وجداً سید المرسلین اور حبیب رب العالمین علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین واولیٰ الطاعة اجمعین الصلوٰۃ والتحيات کی متابعت ضروری ہے۔ تاکہ حصول وراثت کا وسیلہ بنے۔ جو درجات سعادت کی انتہا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲

مولانا احمد برکی، کی طرف سادہ فرمایا

ان کے اس استفسار میں۔ کہ صاحب منصب ولی اپنے منصب کا علم

رکھتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا استفسار کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ اس وقت

تک نصیب نہیں ہوا۔ اور اپنے احوال کی عدم اطلاع کے متعلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

آپ کے دو خط یکے بعد دیگرے موصول ہوئے۔ ہمارے مسائب پر ماتم پڑسی کے متعلق آپ نے لکھا تھا۔ ”اَنَا بَشَرٌ وَّ اَنَا اِلٰهٌ رَّاجِعُونَ“ یاروں اور دوستوں کو فرمائیں کہ ستر ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھ کر فرزند مرحوم خواجہ محمد صادق اور اس کی ہم شیرہ مرحومہ اُم کلثوم کی روح کو بخشیں اور ستر ہزار بار کا ثواب ایک کو بخشیں اور دوسرے ستر ہزار بار کا ثواب دوسرے کی روح کو بخشیں۔ دوستوں سے دُعا درخاست ہے۔

آپ نے لکھا تھا۔ کہ مکتوبات میں درج ہے کہ صاحب منصب اپنے منصب کا علم رکھتا ہے میرے مخدوم، قطب الاقطاب صاحب علم ہوتا ہے۔ اور مختلف جگہوں کے قطب اس کے اجزاء کی طرح ہیں۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ بعض کو اپنے قصب مدار ہونے کا علم ہوتا ہے۔

اور بعض کو نہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ قنانی اللہ اور بقا باللہ اب تک حاصل نہیں ہوئی۔ کیا کیا جائے آپ صحبت میں بہت کم رہے ہیں۔ اور اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ تمہیں تمہارے بعض احوال کے حاصل ہونے کی اطلاع دی جاتی۔ میں اب ہندوستان میں بیٹھا ہوا تمہاری فنا اور بقا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ دو کمال جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ میں تمہارے اندر ان کا احساس کر رہا ہوں۔ اور تم اس معنی کا انکار کرتے ہو۔ درمیان میں بڑا فاصلہ حاصل ہے۔ جب تک ظاہری ملاقات میسر نہ ہو۔ مخفی احوال پر طبع کرنا دشوار ہے۔

مشائخ نے فنا اور بقا میں گفتگو کی ہے۔ جو سب رمز و اشارہ کے طور پر ہے۔ اپنے آپ کے متعلق کیا پاسکتا ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو احوال کا علم عطا نہیں فرماتا۔ بلکہ ایک شخص کو احوال کا علم عطا کر کے پیشوا بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے مرتبہ کمال و تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

خاص کتب بندہ مصلحت عام را

کاش کہ شیخ حسن کو چند روز اور نگاہ رکھ کر اس کے بعض احوال پر اطلاع کر کے تمہاری خدمت میں ہم بھیج سکتے۔ تمہارا آنا مشکل ہے۔ تمہارے سمجھ دار اور قابل دوستوں میں سے اگر کوئی آتا۔ اور چند روز یہاں ٹھہرتا اور بات بھی سمجھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تاکہ ضروری چیزیں اُسے بتادی جاتیں۔ مقصود یہ ہے۔ کہ احوال حاصل ہوں۔ احوال پر اطلاع ایک دوسری چیز ہے۔ باقی بوقت ملاقات انشاء اللہ تعالیٰ

والسلام

ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ علوم کے درس و تدریس سے اپنے آپ کو کبھی معاف نہ رکھنا۔ بلکہ تمہارا تمام وقت درس میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر کی ہوس نہ کریں۔ رات کی گھڑیاں ذکر و فکر کے لئے بہت ہیں۔ شیخ حسن کو بھی سبق دیتے رہیں۔ اور بیکار نہ چھوڑیں۔ اور جب کہ وہ علاقے علم سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں علوم شرعیہ کو زندہ کریں۔ زیادہ بار بار کیا تاکید کروں۔

خواجہ ادیس کے مشکوفات کے اوراق موصول ہوئے۔ اکثر جگہیں نظر سے گزریں۔ یہ دراصل حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ اُمیدوار رہیں تاکہ یہ باتیں قوت سے فعل میں آجائیں

۱۔ مصلحت عام کی خاطر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جن لیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۵

قصبہ سامانہ کے سادات عظام، اور اس قصبہ کے باشندگان

اور نامور بزرگوں کے نام صاف فرمایا

اُس خطیب کی خدمت میں جس نے عید قربان میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا ذکر ترک کر دیا اور اس کے مناسب

امور کے بیان میں

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی“

بلدہ سامانہ کے سادات عظام اور وہاں کے باشندگان اور نامور بزرگوں کے باعزت خادموں کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے۔ کہ سننے میں آیا ہے۔ کہ اس شہر کے خطیب نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ترک کیا ہے۔ اور ان کے متبرک اسماء گرامی نہیں لئے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ کہ جب کچھ لوگوں نے اس بارے میں اس سے دریافت کیا تو وہ بھول اور نسیان کا عذر کرنے کی بجائے سرکشی سے پیش آیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کیا ہو گیا اگر خلفاء راشدین کے نام مذکور نہیں ہوئے نیز یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ کہ وہاں کے اکابر اور باشندگان نے اس بارے میں سستی کی ہے۔ اور اس بے انصاف خطیب کے ساتھ سختی اور درشتی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔

دائے نیکبار کہ صدارت واسے

خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر پاک اگر خطبہ کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ لیکن اہانت شکر اللہ تعالیٰ عنہم کے شعائریں سے ضرور ہے۔ ان کے ذکر مبارک کو قصداً اور سرکشی کے ساتھ وہی ترک کر لیا۔ جس کا دل مرہق اور باطن خبیث ہے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس نے تعصب اور عناد سے ترک نہیں کیا۔ تاہم ”مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ (جس نے کسی قوم سے مشابہت پیدا کی وہ انہیں میں شمار ہو گا) کی وعید کا کیا جواب ہو گا اور تہمت کی جگہ سے کیسے خلاصی ملیگی۔ حالانکہ فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے ”إِتَّقُوا مَوَاصِيْعَ الْعُتَمِ“ تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور اگر یہ شخص حضرات شیخین کی تقدیم و تفضیل میں توقف کرتا ہے۔ تو اہل سنت کے طریقے کا تارک

لے افسوس صدفوس

ہے۔ اور حضرات ختین (حضرت علی و عثمان رضی اللہ عنہم) کی محبت میں شک رکھتا ہے۔ تو بھی اہل حق سے خارج اور دُور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو کشمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس خبیث و پلیدی کشمیر کے بدعتیوں، رافضیوں سے اخذ کیا ہو۔ اُسے سمجھانا چاہیے کہ حضرات شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ اور تابعین کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس اجماع کو اکابر ائمہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ ان ائمہ میں سے ایک حضرت امام شافعی ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شیخ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ تَفْضِيلَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ
عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ

بیشک ابو بکر پھر عمر کا باقی امت پر افضل ہونا
قطعی ہے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
بِخِلَافَتِهِ وَكَرْسِي مَمْلُكَةٍ وَبَيْنَ
الْحَمِّ الْغَضِيرِ مِنْ شِيعَتِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْضَلُ أُمَّةٍ
ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ نَيْفٌ وَمُتَانُونَ لَفْظًا وَعَدَمُهُمْ
جَمَاعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَقِيمَ اللَّهُ الرَّاغِبَةُ
مَا أَجْهَلُ هُمْ

بیشک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان
کے زمانہ خلافت اور کرسی سلطنت میں اور بہت
بڑے مجمع کے سامنے اور آپ کے ملنے والوں
کے روبرو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی
ہے۔ کہ بے شک حضرت ابو بکر اور عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہما تمام امت سے افضل ہیں اور
اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی
سے کچھ اوپر افراد نے نقل کیا ہے۔ اور ان میں سے
ایک جماعت کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے
فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رافضیوں کو ذلیل کرے۔

کتنے جاہل ہیں یہ لوگ

اور روایت کیا ہے امام بخاری نے جن کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے۔
کہ نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر عمر۔ پھر
ایک اور آدمی۔ تو ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا پھر آپ ہونگے۔ تو حضرت علی نے فرمایا۔ سوائے اس
کے نہیں کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ
دوسرے اکابر صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی بہت اور مشہور روایات موجود ہیں۔ جن کا انکار نہیں

کر لیا مسگر جاہل یا باندی ۔

اور اس بے انصاف خلیب سے کہنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم ہے ۔ اور ان سے بعض رکھنا اور انہیں تکلیف دینا ممنوع ہے ۔ آپ کے دونوں داماد (حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اکابر صحابہ اور آنسرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں ۔ اس لئے محبت اور دوستی کے بہت حقدار ہیں ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبَىٰ
آپ فرمادیں ۔ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے
اصل پر اجرت مگر دوستی قریبیوں کے
ساتھ

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، فِي أَصْحَابِي لَا تَخْذُوا هُمْ غَرَضًا
مَنْ كَبِدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيَحْضِي أَحَبَّهُمْ وَ
مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيَبْغِضُنِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ
أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَى إِلَيَّ وَمَنْ أَذَى إِلَيَّ فَقَدْ
أَذَى إِلَيَّ وَمَنْ أَذَى إِلَيَّ فَيُوشِكُ
أَنْ يَأْخُذَكَ
ترندی شریف

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو ۔ اُن
کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ ۔ تو جس
نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت
کی بناء پر ان سے محبت کی اور جس نے اُن سے
دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ دشمنی کی بناء پر
ان سے دشمنی کی ۔ اور جس نے انہیں تکلیف دی
بیشک اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے
تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ۔ تو قریب
ہے کہ اللہ اُسے پکڑ لے ۔

اس قسم کا بدبو دار پھول ابتدا سے لیکر اس وقت معلوم نہیں ۔ کہ ہندوستان میں کھلا ہو ۔ قریب
ہے کہ یہ معاملہ پورے شہر سامانہ کو متہم کر دے بلکہ ہندوستان پر سے اعتماد اٹھ جائے ۔ بادشاہ وقت
(الذبحائے اُسے دشمنان اسلام پر فتح و نصرت عطا کرے) اہلسنت سے ہے ۔ اور حنفی مذہب سے ہے ۔
اس کے دور حکومت میں اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہونا بڑی دیرری ہے ۔ بلکہ فی الحقیقت بادشاہ
کے ساتھ مقابلہ ہے ۔ اور اولی الامر کی اطاعت سے نکلنے والی بات ہے ۔ اس کے باوجود تعجب
ہے ۔ کہ وہاں کے مخدومان غلام اس واقعہ میں اپنے آپ کو بے قصور خیال کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے ۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِلَاقْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ ط
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ط

کیوں نہیں روکتے ان کو رب واسے اور عالم
گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے ۔
البتہ بہت ہی بُرا ہے جو وہ کرتے ہیں ۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ط

یہ لوگ برائی کرنے والوں کو بُرائی سے نہیں
روکتے تھے ۔ البتہ بہت ہی بُرا کام کرتے تھے

” سورۃ المائدہ پ ۶ “

اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے کے باوجود غفلت برتنا بد عقیدہ لوگوں کو دلیر کرنے
والی بات ہے ۔ کہ دین میں رخنہ انداز ہونے کے مترادف ہے ۔ یہ بات بھی سستیوں میں شمار
ہوتی ہے ۔ کہ مہدی کی جماعت وہاں کھلے بندوں اہل حق کو اپنے باطل مسلک کی طرف دعوت
دیتی اور تھوڑی مدت میں ایک دو افراد کو بھیڑیوں کی طرح ریوڑ سے اٹھالیتے ہیں ۔ زیادہ کیا تکلیف
دے جبکہ یہ وحشت انگیز خبر سننے میں آئی ۔ اور اس نے شورش پیدا کی اور میری رگ فاروقی کو
حرکت دی تو یہ کلمات لکھ دیئے ۔ امید ہے کہ معذور قرار دیں گے ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَرَمَ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ
وَالتَّسْلِيمَاتُ وَالْبَرَكَاتُ

مکتوب نمبر ۱۶

شیخ بدیع الدین مہارنپوری کی طرف صادر فرمایا

اس کے استفسارات کے جواب میں اور برزخ سفری کے عجائب و غرائب کے بیان میں

اور مرگ طاعون اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

” الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ “

آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا۔ اس میں درج تھا کہ اس علاقہ میں دو بڑے زبردست حادثے رونما ہوئے ہیں۔ ایک طاعون کا حادثہ اور دوسرا قحط کا۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تم کو ان بلیات سے بچائے رکھے۔

آپ نے لکھا تھا کہ ان فتنوں کے باوجود دن رات عبادت و مراقبہ میں گزرتے ہیں۔ اور باطن معمور اور آباد ہے۔ اس حال پر اللہ سبحانہ کی حمد اور احسان ہے۔ جو سوالات آپ کے مکتوب میں درج تھے۔ ان کا جواب حسب ذیل ہے۔ سنتوں میں اکثر اوقات چار قُل کی تلاوت کرنی چاہیئے۔ اور مردوں کیلئے تحسُن کفن تین کپڑے ہیں۔ دستارِ مسنون سے زائد ہے۔ ہم قدرِ مسنون پر کفالت کرتے ہیں۔ اور ہم عہدِ نامہ نہیں لکھتے۔ کیونکہ پلیدیوں کے ساتھ آلودہ ہونے کا احتمال ہے۔ اور سندِ صحیح سے بھی ثابت نہیں۔ اور علماءِ ماوراء النہر کا عمل بھی نہیں۔ اور شارح سے تیزک کے طور پر حاصل شدہ پیراہن کو اگر کفن میں قمیص کی جگہ استعمال میں لائیں تو اس کی گنجائش ہے شہدائے کرام کے کپڑے ہی ان کے کفن میں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی۔ کہ ”مجھے میرے ان دو کپڑوں میں ہی کفن دینا“

برزخِ صغریٰ (قبر) جبکہ ایک بہت سے مقاماتِ دنیوی میں سے ہے۔ اس لئے ترقی کا احتمال رکھتی ہے۔ اور عالمِ قبر کے احوال اشخاص کے تفاوت سے آپس میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔

الْأَنْبِيَاءُ يُعْصَلُونَ فِي الْقُبُورِ ۝
انبیاءِ کرام قبور میں نماز ادا فرماتے ہیں

یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی

اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام شبِ معراج جب حضرت کلیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک کے نزدیک سے گزرے تو دیکھا کہ آپ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور اسی لمحہ میں نبی آپ آسمان پر پہنچے تو حضرت کلیم کو دہاں پایا۔ اس جگہ کا معاملہ بڑے عجائب و غرائب رکھتا ہے۔ ان آیات میں جب کہ میرے فرزندِ اعظم مرحوم کی وفات واقع ہونے کے باعث اس عالمِ قبر کی طرف رجحان اور نظر کرنے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ اس بناء پر بہت سے اسرارِ غریبہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کہ

یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَمِ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْمَآءِ ۝

لیکن دُرجتِ عار میں ہے۔ اگر وصیت کی پیشانی یا اس کے عمارے یا کفن پر عہدِ نامہ لکھا جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔

اگر ان کا قصور اس حد تک بھی بیان کرے تو کئی فتنوں کا باعث بن جائے۔

اگرچہ عرش مجید جنت کی چھت ہے۔ تاہم قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اگرچہ عقل کوتاہ اندیش اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ وہ دوسری آنکھ ہے۔ جو ان عجائبات کا تماشا کرتی ہے۔ جس طرح کس طرح کر کے۔ اگرچہ صرف ایمان بھی موجب نجات ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کی قبولیت اور بلندی عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور موت و پاسے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کفار سے جنگ کے دن مورچے سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو شخص و باکی زمین میں صبر کے ساتھ رہے۔ اور وہیں مر جائے۔ شہداء میں سے ہے۔ اور فتنہ قبر سے محفوظ ہے۔ اور اگر صبر کرے اور نہ مرے تو غازیوں میں سے ہے۔

إِنْ قَالَ لِي مَتَّ مَتَّ مَتَّ مَتَّ طَاعَةً وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ أَهْلًا وَسَهْلًا

چند روز سے بلغم اور کھانسی نے نڈھال کر رکھا ہے۔ جسمانی منصف لاحق ہے۔ اس مجبوری کے تحت صرف جوابات پر ہی کفایت کی ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

”اس بیان میں کہ اس عالم کی معیتیں اگرچہ بظاہر زخم لگاتی ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ترقیات کا باعث اور مرہم ہیں۔ اور مرض طاعون کی فضیلت اور امس کے مناسب امور کے بیان میں“ بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات۔ فقیر رنج و سینے کا باعث بن رہا ہے۔ کہ آپ کا مکتوب شریف جو آپ نے دربارہ ماتم پُرسی ہمراہ شیخ مصطفیٰ ارسال کیا تھا۔ فقیر اس کے مضمون سے مشرف ہوا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ معیتیں بظاہر زخم ہیں۔ لیکن فی الحقیقت بعایت اللہ سبحانہ ترقیات اور مرہم ہیں۔ وہ نتائج و ثمرات جو اس دنیا میں ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان ثمرات و نتائج

لے لے لے اگر کہتا ہے کہ مر جا تو بخوشی مر جاتا ہوں اور داعی موت کا اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے استقبال کرتا ہوں۔

کا سوواں حصہ ہیں۔ جن کی حق تعالیٰ کی عنایات سے آخرت میں توقع اور امید ہے۔
پس فرزندوں کا ہونا عین رحمت ہے۔ ان کی زندگی میں منافع اور فوائد ہیں اور ان کی موت پر بھی
نائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

امام اجل علی المرتضیٰ علیہ السلام نے لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت میں تین دفعہ
طاہون پڑا۔ اور اس طاہون میں حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے خادم حضرت انس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے تراسی لڑکے فوت ہو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن کے حق میں دعا برکت کی تھی۔
اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چالیس لڑکے فوت ہو گئے۔ جب کہ حضرت خیر الانام
علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہم گناہ گار کس حساب
اور شمار و قطار میں ہیں۔

حدیث میں وارد ہے۔ کہ پہلی امتوں کے لئے طاہون عذاب تھا۔ اور اس امت کیلئے شہادت کا ذریعہ
ہے۔ بلاشبہ اس بلا میں بہت سے لوگ مرتے ہیں۔ بڑے حضور دل اور توجہ الیٰ الآخرت کی حالت میں
مرتے ہیں۔ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کہ کوئی دوسرا بھی اس بلا والی جماعت سے لاحق ہو جائے۔ اور دنیا
سے آخرت کی طرف سامان اُٹھالے جائے۔ یہ بلا اس امت میں بظاہر غضب ہے۔ لیکن باطن میں
رحمت ہے۔

میاں شیخ طاہرنے نقل کیا تھا۔ کہ لاہور طاہون کے ایام میں ایک شخص دیکھا گیا۔ کہ جس کو ملائکہ کہتے
ہیں۔ جو ان ایام میں نہیں مرے گا۔ حسرت اور افسوس کرے گا۔ ہاں جب بھی ان طاہون سے فوت ہونے
والوں کے حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ تو احوال غریبہ اور معاملات عجیبہ مشاہدے میں آتے ہیں شاید
شہدائے فی سبیل اللہ انھیں خصوصیات سے ممتاز ہوتے ہیں۔

میرے مخدوم! میرے عزیز (خواجہ محمد صادق) قدس سرہ کی وفات عظیم مصائب میں سے ہے معلوم نہیں کہ کوئی شخص اس
طرح کی مصیبت میں مبتلا کیا ہو۔ لیکن اس مصیبت میں جو صبر و شکر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس قلب ضعیف کو عطا کیا گیا وہ بڑی
نعمتوں اور عظیم انعامات میں سے ہے۔ یہ ناچیز حق سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اس مصیبت کی جزاء آخرت کیلئے تیار
رکھے۔ اور دنیا میں اس کی کچھ بھی جزاء ظاہر نہ ہو۔ اگرچہ فقیر جانتا ہے۔ کہ یہ سوال بھی تنگی سینہ کے باعث ہے۔ ورنہ
وہ تعالیٰ وایح المغفرہ ہے۔ اور اللہ ہی کے قبضہ میں دنیا و آخرت ہے۔ اور دوستوں سے بھی درخواست ہے۔
کہ وہ اعداد، اعانت، سلامتی خاتمہ کی دعا کرتے رہیں۔ انسانیست کو لازم لغزشوں اور بشریت کی وجہ سے
پیدا ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ اسے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخشیں۔ اور ہمارے

کاموں میں ہماری زیادتیوں کو بھی بخش اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم پر ہماری مدد و نصرت فرما۔
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

مکتوب نمبر ۱۸

شیخ جمال ناگوری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ علماء راسخین کا کیا حصہ ہے۔ اور علماء غلو اس کا کیا۔ اور صوفیہ کا کیا حصہ ہے اور

اُس کے اتمام کا جواب جو اُس نے کہا تھا

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہی علماء عظام کی مدح و ثنا کے لئے کافی ہے۔ علم وراثت
علم شریعت ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و التَّسْلِيْمَات کا باقی ماندہ ہے۔ اور علم شریعت کا ایک صورت
اور ایک حقیقت۔ صورت وہ ہے جو ظاہری علماء کا حصہ ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سعیم۔ اور
محکمات کتاب و سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کی حقیقت وہ ہے۔ جو علماء راسخین رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کا حصہ ہے۔ جو کتاب و سنت کے مشابہات سے تعلق رکھتی ہے۔ محکمات اگرچہ اُمہات
کتاب ہیں۔ لیکن ان کے نتائج و ثمرات مشابہات میں۔ جو کتاب کے مقاصد ہیں۔ اُمہات حصول
نتائج کے لئے وسائل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ پس کتاب کالْب (معنا) مشابہات ہیں۔ اور
محکمات ان کا چھلکا ہیں۔ مشابہات ہی ہیں۔ جو رمز اور اشارہ کے طور پر اصل کو بیان کرتی ہیں۔ اور
اس معاملہ کی حقیقت کا نشان بتاتی ہیں۔ علماء راسخین نے چھلکے کو مغز کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ اور
شریعت کی صورت و حقیقت کے مجموعے کو پالیا ہے۔ اور ان بزرگوں نے شریعت کو اس شخص کی
طرح تصور کیا ہے۔ جس کا پوست اور مغز صورت اور حقیقت ہو۔ شرائع اور احکام کے علم کو انہوں نے
صورت شریعت جانا ہے۔ اور حقائق اور اسرار کے علم کو حقیقت شریعت کہا ہے۔ اور ایک جماعت

لے احمد، ترمذی، ابو داؤد، بردایت، ابوالدرداء

نے صورت شریعت میں گرفتار ہو کر اس کی حقیقت سے انکار کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا پیرا و مقتدا ہدایہ اور بزدوی کے کسی چیز کو قرار نہیں دیا۔ اور ایک دوسری جماعت اگرچہ حقیقت شریعت میں گرفتار ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کو شریعت کی حقیقت نہیں جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت میں منحصر رکھا ہے۔ اور اُسے پوست خیال کیا ہے۔ اور لب و مغز کو اس کے ماسوا میں تصور کیا ہے۔ تو ناچار اس وجہ سے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اور مشابہات سے کچھ حصہ نہ پاسکے۔ تو علماء و اسخین ہی در حقیقت وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تمہیں ان کے مجتہدین اور ان کے نشانات پر چلنے والوں میں سے کرے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اخوی میاں شیخ نور محمد نے آپ کی طرف سے ظاہر کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ ہمیں دوسرے سلاسل کے مشائخ سے اجازتیں ہیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کی جانب سے بھی ہیں اجازت چاہتا ہوں۔

مخدوم و مکرم ! پیری و مریدی طریقہ نقشبندیہ میں طریقہ کے سکھانے اور سکھنے سے ہے۔ کلاہ اور شجرہ سے نہیں۔ جس طرح کہ دوسرے سلاسل میں متعارف ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحبت ہے اور ان کی تربیت انعکاسی ہے۔ اس بناء پر ان کی ہدایت میں دوسروں کی نہایت درج ہے اور ان کا راستہ بالکل قریب ہے۔ ان کی نظر امراض قلبیہ کو شفا دیتی ہے۔ اور ان کی توجہ باطنی بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔

نقشبندیہ عجیب قافلہ سالار اند کہ برند از رہ پہناں بحریم قافلہ را
امید ہے کہ معذور جانیں گے۔ نیک لوگ عذر قبول کرتے ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۹

بیر محبت اللہ کی طرف صادر فرمایا

نقشبندی عجیب قافلہ سالار میں کہ پوشیدہ پوشیدہ قافلے کو حرم ملک پہنچا دیتے ہیں۔

روشن سنت کی اتباع، ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب، اور اس کے مناسب اُمور کے،

بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات - سیادت پناہ انحوی داعزی میرحب اللہ کی خدمت میں عرض ہے۔ کہ ان حدود کے فقراء کے حالات و کوائف تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ سے درخواست ہے کہ وہ تمہیں سلامتی، ثابت قدمی اور استقامت عطا کرے۔

اس مدت میں آپ نے اپنے علاقہ کے حالات کی کیفیت سے مطلع نہیں کیا۔ بعد مسافت رکاوٹوں میں سے ہے۔

نصیحت بس یہی ہے کہ دینی احکام کا التزام ہو۔ اور حضور سید المرسلین علیہ و علی آلہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اختیار کی جائے۔ اور سنتِ سنیتہ کا بجالانا اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب اختیار کیا جائے۔ اگرچہ بدعتِ صبح کی روشنی کی طرح دکھائی دیتی ہو۔ کیونکہ بدعت میں فی الحقیقت کوئی نور اور ضیاء نہیں۔ اور بیمار کے لئے اس میں کوئی شفا نہیں۔ اور نہ کسی مرض کے لئے اس میں علاج ہے۔ یہ خوبیاں بدعت میں کیسے پائی جاسکتی ہیں۔ بدعت یا تو رافعِ سنت ہے یا اس سے خاموش اور بدعتِ ساکتہ ضروری ہے۔ کہ سنت پر زائد ہو۔ تو اس طرح وہ بھی فی الحقیقت سنت کی رافع ہے۔ کیونکہ نفس پر زیادتی نفس کا نسخ ہے۔ لہذا جو بدعت بھی ہو وہ ضرور سنت کو مٹاتی ہے۔ اور اس کے مخالف ہوتی ہے۔ لہذا بدعت میں کوئی خیر اور حسن نہیں۔ اور کاش کہ میں جان لیتا کہ دینِ کامل میں پیدا شدہ بدعت کو حسن کہنے والوں نے کیسے اُسے حسن کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ دینِ کامل ہو چکا۔ اور پسندیدہ اسلام کی نعمت مکمل ہو چکی۔ اور انھیں یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ دین کے اکمال و اتمام کے بعد اس میں عبت کا اجراء اور اس سے رضائے الہی کا حاصل ہونا درستی سے دور ہے۔ تو حق کے بعد نہیں مگر گمراہی اور اگر وہ جانتے کہ دینِ کامل میں کسی محدث (بدعت) کو حسن کہنا اور اس کے عدمِ کمال کو مستلزم ہے۔ اور نعمت کے نامکمل ہونے سے خبر دیتا ہے۔ تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ اے اللہ! ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدُنْكُمْ

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد طاہر بخشنی کی طرف سے صادر فرمایا

نماز کے فضائل میں اور اس امر کی ترقیب میں کہ اس کے ارکان، شرائط، آداب اور

تعدیل ارکان کا حقہ بجالانے چاہئیں اور ان کے مناسب اُمد کے بیان میں،

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ کا وہ مکتوب شریف جو آپ نے جوپور کی طرف سے لکھا تھا موصول ہوا۔ چونکہ وہ کمزوری بدن کی خبر پر مشتمل تھا۔ اس لئے بے آرامی کا باعث ہوا۔ فقیر تندرستی کی اطلاع کا منتظر ہے۔ کسی آنے والے کے ذریعے اطلاع کرنا اور اپنے احوال کی کیفیات تحریر کرنا۔

اسے محبت کے اطوار والے! جب کہ یہ دنیا دارِ العمل ہے۔ اور دارِ جزاء دارِ آخرت ہے۔ اس لئے

اعمالِ صالحہ کے بجالانے میں کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ بہترین اعمال اور فاضل ترین عبادات نماز کا قائم کرنا ہے۔ کیونکہ یہ دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس لئے اس کے ادا کرنے میں پورا

پورا اہتمام کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے ارکان، شرائط، سنتیں، مستحبات پورے پورے

ادا ہوں۔ نماز میں اطمینان اور تعدیل ارکان کی تکرار کے ساتھ بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ

خیال رکھیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں نے نماز کو ضائع کر رکھا ہے۔ اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر چکے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لئے بہت وعیدیں اور ڈانٹ کے الفاظ وارد ہیں۔ جب نماز درست گئی تو بڑی امید

ہے کہ نجات میں آجائے کیونکہ دین قائم ہو گیا۔ اور عروج کا معراج اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

بیشکر غلطیہ اسے صفرائیاں از برائے کور ہی سودائیاں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ أَتَىٰ الْهُدَىٰ وَالْتَّوَمَّةَ مُتَابِعَةً الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَ

عَلَيْهِ الْإِلَهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعَلَىٰ

مکتوب نمبر ۲۱

۴۳
اسے صفراء کے مرینو! شکر پر پورٹ پورٹ ہو جاؤ۔ کیونکہ سودائے مرینوں تو آنکھوں سے ٹاپیا میں (لہذا ان کا حقہ بھی تم ہی لو)

خواجہ محمد صدیق ملقب بہ ہدایہ کو صادر فرمایا

اس بیان میں کہ حدیثِ قدسی لایسعی ارضی الخ میں قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے نہ کہ حقیقتِ جامعہ جس کی وسعت سے بعض مشائخ نے خبر دی ہے۔ لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا مراد ہے جس نے سلوک و جذبہ، تصفیہ و تزکیہ اور تمکینِ قلب اور اطمینانِ نفس کے بعد اجزاء و عشرہ سے ترکیب پائی ہے۔ اور میت و عدائی ہدایا کی ہے۔ اور گوشت کے اس ٹکڑے کی فضیلت حقیقت جامعہ پر چند درجہ سے ہے۔ اور اس بیان میں یہ تمام کمالات جو اس پارہ گوشت کے لئے ثابت ہیں۔ مقامِ قابِ قرین میں ہیں۔ اور اذ اذنی کا معادہ اس سے بھی ذرا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
آپ نے پوچھا تھا کہ تو نے اپنے مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے۔ ظہورِ قلبی ظہورِ عرشی کا معہ ہے۔ اور فضیلت کلی صرف ظہورِ عرشی کیلئے ہے اور حدیثِ قدسی میں آیا ہے۔

لَا یَسْعٰی اَرْضِیْ وَلَا سَمٰوٰی وَلٰیکنْ
نہیں وسعت رکھتے میری، نہ میری زمین اور
لِیَسْعٰی قَلْبُ عَبْدِی الْمُؤْمِنِ ط
نہ میرا آسمان۔ بلکہ میری وسعت میرے بندہ
مومن کا دل رکھتا ہے۔

اس حدیث سے لازم آتا ہے۔ کہ ظہورِ قلبی اتم ہے۔ اور فضیلت بھی اسی کے لئے ثابت ہے۔ محبت کے نشانات واسے اس سوال کا حل ایک مقدمہ پر مبنی ہے۔ جانتا چاہیے کہ اربابِ ولایت قلب بول کر اس سے انسان کی حقیقت جامعہ مراد لیتے ہیں۔ جو عالمِ امر سے ہے۔ اور بزبانِ نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ قلب اس پارہ گوشت سے عبارت ہے۔ جس کی درستی کے ساتھ بدن کی درستی اور اس کے فساد سے بدن کا فساد وابستہ ہے۔ جیسا کہ حدیثِ نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں وارد ہے۔ کہ

اِنَّ فِیْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ لَمُضْغَةً
بیشک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا
اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
ہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے۔ تو سارا بدن
وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
درست ہوتا ہے۔ اور جب وہ خراب ہوتا ہے
اِلَّا وَهٰی الْقُلُوْبُ ط
تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔ سُنْ لَوْ

کہ وہ قلب ہے

بخاری شریف

وسعتِ قلب اطلاقِ اول کو لازم ہے۔ یہیں سے ہے کہ جنید و بایزید قدس سرہما نے وسعتِ قلب سے خبر دی ہے۔ اور عرش و مافیہ کو عظمتِ قلب کے سامنے حقیر گمان کیا ہے۔ اور دل کی تنگی اطلاقِ ثانی کو لازم ہے۔ اس مقام میں قلب اس قدر تنگ ہے کہ جز لا یتجزئی کی بھی جو تمام اشیاء سے صغیر اور حقیر چیز ہے۔ اس میں گنجائش نہیں۔ بعض اوقات جب تنگیِ قلب کو جز لا یتجزئی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ تو وہ حقیر جز (جز لا یتجزئی) قلب کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح عظیم دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاملہ عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسے ذہن میں رکھو۔

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا۔ تو جان لو کہ وہ ظہور جو حقیقت جامعہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ شک نہیں کہ ظہورِ تامِ عرشی کی نسبت صرف ایک پر تو ہے۔ اس مقام میں فضیلت کلی صرف عرش کے لئے ہے۔ اور شیخ غلامیہ اور شیخ جنید جنہوں نے قلب کو سب سے کشادہ اور فراخ کہا ہے۔ اور عرش و مافیہ کو جامعیتِ قلب کے سامنے حقیر جانتا ہے۔ یہ شئی کے نمونے کے شئی کے ساتھ مشتبہ ہونے کے قبیحے سے ہے۔ اور اس اشتباہ کے منشا کو فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں بار بار لکھا ہے۔ اور وہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے۔ وہ لسانِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے موافق ہے۔ اور اس قلب سے مراد یہی پارہ گوشت ہے۔ اور شک نہیں کہ ظہورِ اتم یہاں ہے۔ اور اس کی بلند ذات کی احدیت مجرّدہ کا آئینہ بننا اس کے لئے مُسَلَّم ہے۔ عرش کے لئے اگرچہ ظہورِ تام سے جو ظہورِ اصل ہے۔ حصہ وافر حاصل ہے۔ لیکن اس مقام میں صفات کی آمیزش ہے۔ اور جبکہ صفات فی الحقیقت حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے ظلال ہیں اس بناء پر وہ ظہورِ ظلیت کی ملاوٹ سے پاک اور میرا نہیں ہوتا۔ یہیں سے ہے کہ عرش کو ظہورِ انسانی سے جو اصل صرف سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور اس معاملے کا مرکز بھی انسان ہے۔

سوال۔ حدیث قدسی سے تو اس قلب کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ اور تو اسے تنگ کہہ رہا ہے؟
جواب۔ اس کی تنگی اسوائے حق، کی اس میں گنجائش نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کی وسعت انوارِ قدم کے ظہور کے اعتبار سے ہے۔ ”بہت تنگ بہت وسیع، بسیط بہت ہی بسیط۔ بہت چھوٹا بہت زیادہ“

سوال۔ فضیلت کے لائق تو حقیقت جامعہ ہے جو عالمِ امر سے ہے۔ پارہ گوشت نے جو عالمِ خلق سے ہے۔ اور عناصر سے مرکب ہے۔ یہ فضیلت کہاں سے پالی؟

جواب۔ عالمِ خلق کو عالمِ امر پر فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کے ادراک سے عوام کیا اکثر خواہیں بھی قاصر ہیں۔ اس معنی کو اس فقیر نے اپنے اس مکتوب میں جو اپنے بڑے فرزند مرحوم کے

نام بیان طریقہ میں لکھا ہے۔ واضح کیا ہے۔ اگر تردّد اور شک باقی رہ جائے۔ تو وہیں سے تسکین کر لیں۔ اس پارہ گوشت کی حقیقت (مجھ سے) مَن۔ عوام کا یہ پارہ گوشت تو عناصر اربعہ کی ترکیب سے بنا ہے اور خواص بلکہ اخص خواص کا یہ پارہ گوشت وہ ہے۔ کہ سلوک و جذبہ، تصفیہ و تزکیہ اور تمکین قلب اور الہیانا نفس کے بعد بلکہ محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے اجزائے عشرہ سے ترکیب پا کر صورت اختیار کی ہے۔ چارہ جزء تو عناصر اربعہ ہیں۔ ایک جزء نفس مطہرہ سے اور پانچ عالم امر سے ہیں۔ ان دس اجزاء کی آپس میں تضاد و تبائن کے باوجود قدرت کاملہ واجب الوجود تعالیٰ و تقدس سے ان کے تضاد و تبائن کی صورت زائل ہو چکی ہے۔ اور یہ آپس میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور ایک ہیئت وحدانی پیدا کر لی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک عجوبہ حاصل کیا ہے۔ اس معاملہ میں جزو اعظم عنصر خاک ہے۔ یہ وحدانی ہیئت بھی جزو ارضی کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور خاک کیساتھ قرار پکڑا ہے۔

خاک شو خاک تا بروید گل کہ بحر خاک نیست منظر گل

اسے برادر! ارباب ولایت کا ہاتھ ان علوم و معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ یہ سینہ انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیت سے حاصل کئے گئے ہیں۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

اور وہ دل جس کے لئے اطمینان کا سوال خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی الملائکۃ المقربین الصلوٰۃ والسلام اتمہما واکملہما نے کیا تھا یہی پارہ گوشت ہے نہ کہ اس کی حقیقت جامعہ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام تمکین سے پوستہ اور اطمینان نفس تک پہنچ چکے تھے۔ اس لئے کہ یہ تمکین اور یہ اطمینان مرتبہ ولایت میں جو زینہ نبوت ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ علی الانبیاء الصلوٰۃ والسلام والحقیت۔ شان نبوت کے مناسب پارہ گوشت میں تغیر و تبدل ہے نہ کہ حقیقت جامعہ۔ کیونکہ وہ تو عوام کا حصہ ہے۔ اور حضرت رسالت خاتمیت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیت نے جو ثبات قلب طلب

کیا ہے اور کہا ہے

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي
اے اللہ! دلوں کو پھرنے والے۔ میرے دل کو اپنی طاعت پر ثبات اور معنوی عطا فرما۔

۱۔ خاک بن خاک۔ تاکہ پھول اگیں۔ کیونکہ پھول کا منظر خاک کے ہوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔

۲۔ ترمذی وابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ مشکوٰۃ

تو اس سے مقصود اس پارہ گوشت کا ثبات ہے ۔

اور بعض احادیث میں جو قلب کے تغیر و تبدل کے متعلق وارد ہوا ہے ، امتیوں کے حالات پر نظر کرتے ہوئے وہاں قلب سے معنی عام بھی مراد ہو سکتا ہے ۔ جو پارہ گوشت اور حقیقت جامعہ دونوں کو شامل ہے ۔

سوال ۔ یہ پارہ گوشت جبکہ یعنی قلب عبدی المؤمن کے شرف سے مشرف ہو گیا ہو ۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینہ بننے کے لائق ہو چکا ہو ۔ تو پھر اس میں تعجب و اضطراب کیوں ہوتا ہے ۔ اور وہ مزید اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے ۔

جواب ۔ ظہور اگرچہ اتمیت پیدا کر دیتا ہے ۔ اور شیون اور صفات کے ثبات سے آزاد کر دیتا ہے ۔ لیکن جہل و حیرت زیادہ پیدا کرتا ہے ۔ اور ناشناسی اور عدم وصول زیادہ تر حاصل کرتا ہے ۔ اس لئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ۔ کہ اس ظہور اور اس گنجائش کے باوجود کہاں جہل و حیرت سے وجود صانع پر ، دلیل طلب کرتا ہے ۔ اور عوام کی طرح استدلال یا تقلید کے بغیر صانع تعالیٰ کے وجود کا یقین پیدا نہیں کرتا ۔ لہذا تعجب و اضطراب اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے ۔ نیز طلب اطمینان ضروری ہوتا ہے ۔ اور اہل فقر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے ۔ کہ صاحب یقین عارف کو رجوع کے بعد استدلال کی ضرورت پڑتی ہے ۔ اور اس مقام میں معلوم ہوا کہ ہمیں حصول و وصول کے وقت بھی دلیل کی حاجت ہوتی ہے ۔ یہ مقام مرتبہ نبوت کے کمالات کے حال کے مناسب ہے علی صاحبہا العسلۃ والسلام والنجۃ ۔ اور وہ مقام مرتبہ دولات کے حالات کے مناسب ہے ۔ اور جب اس قلب والے کو دعوت کی طرف رجوع واقع ہوتا ہے ۔ تو بے قراری و اضطراب ، دل کا تغیر و تبدل اس سے زیادہ لاحق ہوتا ہے ۔ جبکہ عین وصول اور حصول کے وقت جہل و حیرت کی وجہ سے دلیل کا محتاج ہے ۔ تو زمانہ فرقت میں استدلال کا بطریق اولیٰ زیادہ ، محتاج ہوگا ۔ تاکہ استدلال کے ذریعہ کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل کرے ۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں ۔ کہ وہ دولت جو چند روز کے لئے اس سے پوشیدہ کر لی گئی ہو اور اس کی داغ بھالی کے ساتھ داغدار ہو چکا ہے ۔ وہ اس کے لائق ہے ۔ کہ ہمیشہ بے قراری اور اضطراب میں رہے ۔ اور ہمیشہ غم و حزن کی حالت میں رہے ۔

حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ

متواصل الحزن دائم الفکر . غمناک اور متفکر رہتے تھے ۔

اب فقیر بعض وجوہ کو بتاتا ہے ۔ جو قلب کے ان دو اطلاق میں فرق کرتی ہیں ۔ گوش ہوش سے سنیں ۔ حقیقت جامعہ جو کہ عالم امر سے ہے ۔ تصفیہ اور تزکیہ کے بعد اُسے تمکین تام میسر آجاتی ہے بخلاف پارہ گوشت کے کہ اس کا اطمینان ادراک حواس سے وابستہ ہے ۔ جب تک کسی شے کو حواس سے ادراک نہ کرے بے قراری سے باہر نہیں آسکتا ۔ اسی لئے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والملئکہ المقربین نے اپنے قلب کے اطمینان کا سوال کیا اور عرض کیا ۔

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى
اے میرے رب ! مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا ۔

فرق کرنے والی دوسری وجہ یہ ہے ۔ کہ حقیقت جامعہ ذکر کا اثر قبول کرتی ہے ۔ اور جب ذکر تک پہنچتی ہے ۔ تو ذکر کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے ۔ اور ذکر کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے ۔ اور اس مقام کو صاحب عوارف قدس اللہ تعالیٰ مرفقہ نے روشن تر مقام کہا ہے ۔ اور قلب کے اس قیام کو ذکر ذات تعالیٰ سے تعبیر کیا ہے بخلاف پارہ گوشت کے ۔ کہ ذکر کے لئے اس کی طرف کوئی راہ نہیں ۔ اس کا اثر پذیر ہونا کچا اور ذکر کے ساتھ قیام کچا ۔ وہاں بالاصلاتہ مذکور کا ظہور ہے ۔ نہ کہ ظلیت کے ساتھ ۔ ذکر کے عروج کی نہایت مذکور کی دہلیز تک ہے ۔

تیسرا فرق یہ ہے ۔ کہ حقیقت جامعہ جب نہایت نہایت تک پہنچتی ہے ۔ اور ولایت خاصہ سے حصہ وافر حاصل کر لیتی ہے ۔ اگر مطلوب کی آئینہ دار بن جائے ۔ تو ظاہر اس میں ظل مطلوب ہوگا نہ عین مطلوب ۔ جس طرح ظاہری شیشہ میں کہ اس شخص کی مثال ظاہر ہوتی ہے نہ کہ عین شخص ۔ بخلاف پارہ گوشت کے برعکس اس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ۔ عین مطلوب ہے نہ کہ اس کا ظل ۔ اسی لئے حدیث قدسی فرمائی ہے ۔

لَسَعْنَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ
میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں

یہ معاملہ بھی نظر و فکر سے بلند ہے ۔ اس سے ہرگز حلول اور مکان نہ سمجھ لینا کیونکہ یہ کفر و زندقہ ہے ۔ اگر عقل معاش یقین نہیں کر سکتی کہ ایک شے کا عین دوسری شے میں ظاہر ہو ۔ لیکن وہاں حلول اور ٹھہرنا نہ ہو ۔ یہ عقل کی نارسائی کے باعث ہے ۔ اور غائب کا حاضر پر قیاس ہے ۔ اس لئے تو کوتاہ بین لوگوں سے نہ ہو ۔

چوتھا فرق یہ ہے۔ کہ حقیقت جامعہ عالم امر سے ہے۔ اور پارہ گوشت عالم خلق سے۔ بلکہ عالم خلق و امر دونوں اس کے اجزاء ہیں۔ اور خلق اس کا جزو اعظم ہے اور امر اس کا چھوٹا جزو۔ ان دونوں جزو کے اجتماع سے اس کی ہیئت وحدانی ایجاد ہوئی ہے۔ جو انجوبہ روزگار بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ انجوبہ اگرچہ عالم خلق اور عالم امر سے ایک الگ شے ہے۔ اور کسی شے کیساتھ کسی طرح بھی اپنی ہیئت ترکیبی میں مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی۔ لیکن شملہ عالم خلق میں ہوتی ہے۔ اس لئے جزو خالی اس معاملہ میں ایک عمدہ شے ہے اور خاک کی پستی اس کی رفعت کا باعث بن گئی ہے۔

ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے۔ کہ حقیقت جامعہ کی وسعت اشیاء کی صورتوں کے اس میں ظہور کے اعتبار سے ہے اور پارہ گوشت کی وسعت جو اس کی تشکی کے بعد سامنے آتی ہے۔ مطلوب کی گنجائش کے اعتبار سے ہے۔ جو نامحدود اور غیر متناہی ہے۔ اور وہ تشکی اس کی تنگ دہلیز ہے کہ ماسوا کے گھسنے سے رکاوٹ ہے۔ حتیٰ کہ ذکر کو بھی نہیں چھوڑتی کہ مذکور کے پردوں میں داخل ہو۔ اور شائبہ ظلیت کو بھی باقی نہیں رہنے دیتی کہ اس خانہ مقدس کے گرد گھومے۔

اور نیز اول (حقیقت جامعہ) کی فراخی جبکہ چوں کا شائبہ رکھتی ہے۔ اس لئے بے چون ذات کے لائق نہیں اور دوسرے کی فراخی نے پھوٹی سے بھی حصہ پایا ہے۔ اس لئے چون کی اس میں گنجائش نہیں۔ عجب کاروبار ہے۔ کہ اسی دل کو دعوت کی طرف رجوع کے بعد ظلمت اور سیاہی طاری ہو جاتی ہے۔ یہیں سے ہے کہ حضرت سید البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَعَلَّانَا لِيَعْنَانَ عَلَيَّ قَلْبِي
بیشک میرے دل میں بھی پردہ چھاماتا ہے۔

کہاں تک فرق بیان کرے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اسے برادر! اس پارہ گوشت کو معمولی شے خیال نہ کرنا۔ بلکہ یہ نہایت قیمتی جوہر ہے۔ جس میں عالم خلق کے خزانے اور اسرار و دیلت رکھے گئے ہیں۔ اور عالم امر کے دہن اور مخفی امور بھی اس میں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں وہ شے بھی ہے۔ جو عالم خلق اور عالم امر میں الگ الگ موجود نہیں۔ اور وہ اس کے معاملات خاصہ ہیں۔ جو اس کی ہیئت وحدانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے دس اجزاء کو تصنیف، تزکیہ، جذب و سلوک اور قنابلہ کے ساتھ پاک اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور ماسوا کے تعلقات کی میل سے صاف کرتے ہیں۔ مثلاً دل کو بے قراری سے گزار کر تمکین و اطمینان تک پہنچاتے ہیں۔ اور نفس کو بھی امارگی سے

لے "مسلم والوداؤد"

اطمینان کی طرف لاتے ہیں۔ اور ناری جزو کو سرکشی اور نافرمانی سے روکتے ہیں۔ اور خاک کو پستی اور پست فطرتی سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اجزاء کو افراط اور تفریط سے حد اعتدال و توسط میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے ان اجزاء کو ترکیب دیکر شخص معین کو بنایا۔ اور انسان کامل کی تشکیل کی ہے۔ اس شخص کے قلب کو جو اس کا خلاصہ اور اس کے وجود کا مرکز ہے مصنفہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے مصنفہ (پارہ گوشت) کی حقیقت جو باندازہ عبارت بیان کی جا سکتی ہے۔ اور اصل اختیار اللہ سبحانہ کے قبضہ میں ہے۔

اگر کوئی ناقص کہے کہ ہر انسان اپنی دس اجزاء سے مرکب ہے اور اپنی ترکیب سے بیٹ و حدانی رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا۔ کہ ہاں ہر انسان اپنی اجزاء سے مرکب ہے۔ لیکن وہ اجزاء پاک اور مطہر نہیں ہوتے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کے ذریعہ ماسوا کے تعلقات کی میل سے صاف نہیں ہوتے ہیں۔ بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے، کہ وہ فنا اور بقا کے ذریعہ پاک اور پاکیزہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ابھی گذرا ہے۔ کہ ہر انسان میں چونکہ یہ اجزاء متبائن اور متمایز ہیں۔ اور ہر چیز کے بھی احکام و احوال، متمایز ہیں۔ اس بناء پر وہ ہرگز بیٹ و حدانی سے حصہ نہیں رکھتا۔ اور اگر بیٹ و حدانی رکھتا بھی ہے تو وہ محض اعتباری ہے۔ نہ کہ حقیقی۔ بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے کہ وہ تبائن و تمایز سے نکل کر آپس میں خلط ملط ہو چکے ہیں۔ اور اسکے متمایز احوال و احکام زائل ہو کر ایک شے کا حکم اختیار کر چکے ہیں۔ پس لازماً اس میں بیٹ و حدانی حقیقی ہوگی نہ اعتباری۔ جس طرح ایک معجون کو مختلف ادویہ سے تیار کرتے ہیں۔ اور رگڑ رگڑ کر تمام اجزاء کو ایک دوسری کے ساتھ ملا کر بیٹ و حدانی ثابت کرتے ہیں۔ اور متبائن احکام سے نکال کر ایک حکم کی طرف لاتے ہیں۔ اس نکتے کو سمجھ لو۔ واللہ سبحانہ اعلم، اسے برادر! یہ تمام کمالات جو پارہ گوشت کے لئے ثابت ہیں۔ مقام قاب قوسین میں ہیں۔ کہ ظاہر میں منظر کے رنگ کا وہم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہاں ظاہر اصل ہے۔ نہ کہ اس کا ظل جو صورت ہے۔ لیکن ظاہر کا شتخص آئینہ داری کے رنگ سے پاک اور مبز نہیں۔ پس قوسین ثابت ہوں گے۔ اس مقام سے اوپر اذنی کا مقام ہے۔ کہ ظاہر نے منظر کا رنگ نہیں پکڑا ہے۔ اور کوئی امر زائد بھی اس میں تخیل میں نہیں آتا۔ پس قوسین وہاں مفقود ہوں گے۔ اور ایک رنگ کے سوا اس جگہ اور کچھ متصور نہ ہوگا۔ جو اذنی کے مقام کے مناسب ہو۔ اور اس مقام کا معاملہ علیحدہ ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ تب جا کر قوسین سے اذنی تک وصول میسر آسکتا ہے۔ اور ہمارا کلام اشارات و رموز اور بشارات اور خزانے ہیں۔

، وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِیْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ

مکتوب نمبر ۲۲

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل شہر سرہند کی اکثر شہروں پر فیضیت کے بیان میں۔ اور اپنی رہائش گاہ میں ایک نور کا مشاہدہ کرنا۔ کہ اس کی شان و صفت کی کسی کو بڑے تک نصیب نہیں ہوئی۔ اور وہ زمین کچھ عرصہ بعد مخدوم زادہ کلاں خواجہ محمد صادق قدس سرہ گار و صنف مقدس بن گئی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت اور بصدقہ اس کے حبیب پاک علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والرحمۃ والبرکۃ، بلکہ سرہند گویا میرے زندہ کرنے کا مقام ہے۔ کہ میرے لئے ایک گہرے کنوئیں کو پُر کر کے ایک بلند چوترہ بنایا گیا ہے۔ اور اُسے اکثر بلاد اور جگہوں پر بلندی اور رفعت عطا کی ہے۔ اور ایک نور اس زمین میں امانت رکھا گیا ہے۔ جو بے صفتی اور بے کیفی کے نور سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس طرح بیت اللہ کی مقدس زمین سے نور روشن و درخشاں ہے۔

میرے بڑے فرزند کی وفات کے چند ماہ بعد ایک بلند روشن نور دیکھا گیا۔ کہ کسی صفت و شان نے اس کی بڑی طرف بھی راستہ نہیں پایا۔ اور وہ کیفیات سے مبرا اور منزہ ہے۔ مجھے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ زمین میرا مدفن بنے۔ اور وہ نور میری قبر پر روشن ہو۔ اس بات کو میں نے اپنے فرزند اعظم کے سامنے جو صاحبِ راز تھا، ظاہر کیا۔ اور اس نور اور اس آرزو سے مطلع کیا۔ اتفاق سے میرا بڑا فرزند ہی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور پردہ خاک میں اس نور سے دریا میں غرق ہو گیا۔

هٰنِئًا لَا رُبَّابِ الشَّعِیْمِ نَعِیْمًا
وَلِلْعَا شِقِ الْمَسِکِیْنِ مَا یَنْجِرِعُ

۱۔ نعمت والوں کو نعمتیں گوارا ہوں۔ اور عاشقِ سلیم کے لئے وہی ہے جو وہ دردِ غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔

یہ بات بھی اس بلند معتمد کی فضیلت میں ہے۔ کہ میرے سب سے بڑے صاحبزادہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے۔ یہاں آسودہ خاک ہے۔ اور ایک مدت کے بعد ظاہر ہوا۔ کہ اس جگہ امانت رکھا ہوا نور اس فقیر کے انوار قلبیہ کے نور کا ملمع ہے۔ جسے یہاں سے لیکر اس زمین میں روشن کیا ہے جس طرح ایک چراغ بڑی مشعل سے روشن کرتے ہیں۔

”آپ فرمادیں سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۲۲

محذوم زادہ خواجہ محمد عبداللہ (اللہ اسے سالم اور باقی رکھے اور

اُسے اُسکی آرزو کی انتہا تک پہنچائے) کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عمدہ کام روشن سنت کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب ہے اور اس

امر کے بیان میں کہ طریقہ نقشبندیہ کو دوسرے طریقوں پر فضیلت صاحب شریعت علیہ وعلیٰ

آلہ الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی اتباع اور عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس

بلند طریقہ نقشبندیہ کی مدح وثناء اور اُس کے مناسب امور کے بیان میں،

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی“ جو

نصیحت فرزند عزیز اللہ سبحانہ اُسے نامناسب کاموں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرے تمام دوستوں کو،

کی جاتی ہے۔ وہ روشن سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے

اجتناب ہے۔ اسلام اس زمانہ میں غریب ہو چکا ہے۔ اور مسلمان غریب ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز

کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آجائے گا۔ کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ

رہے۔ ”اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی“

سعادت مند وہ ہے۔ جو اس غریب اسلام کے زمانہ میں چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کو

زندہ کرے اور مروجہ بدعات میں سے کسی بدعت کو مارے اور ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت

خیر البشر علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کو ایک ہزار برس گزر چکا ہے۔ اور قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور زمانہ نبوت کے دور ہونے کے باعث سنت پوشیدہ ہو چکی ہے۔ اور کذب اور جھوٹ کے عام ہونے کے باعث بدعت جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کسی شہاز کی ضرورت ہے۔ جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا مروج ہونا دین کی ویرانی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعلیم اسلام کو مٹانے کا باعث ہے۔ حدیث

مَنْ دَعَا إِلَى بَدْعٍ فَقَدْ أَضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ
جس نے بدعتی کی تعلیم کی۔ اس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی۔

سُنی ہوگی۔ پوری ہمت اور پورے ارادے کیساتھ سنتوں میں سے کسی سنت کو رواج دینے اور بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیئے۔

ہر وقت خصوصاً آج کل کہ ضعف اسلام کا زمانہ ہے۔ نشانات اسلام کا قائم کرنا، سنت کی ترویج اور بدعت کی تخریب سے وابستہ ہے۔ گزشتہ لوگوں نے بدعت میں حُسن دیکھا ہوگا۔ تب ہی تو انہوں نے بدعت کے بعض افراد کو مستحسن کہا ہے لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں کہتا۔ اور اس میں ظلمت و کدورت کے سوا کچھ احساس نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ
ہر بدعت گمراہی ہے۔

اور یہ فقیر یہ پاتا ہے۔ کہ اسلام کی سلامتی سنت کے بچلانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کی خرابی اور ویرانی بدعت کے ارتکاب میں ہے۔ چاہے جو بدعت بھی ہو۔ یہ فقیر بدعت کو کہی کی طرح جانتا ہے۔ جو اسلام کی بنیاد کو گراتی ہے۔ اور سنت کو روشن تار سے کی طرح پاتا ہوں جو تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کے ارتکاب کا فتویٰ نہ دیں۔ اگرچہ وہ بدعت ان کی نظر میں سپیدہ صبح کی طرح دکھائی دے کیونکہ شیطانی آرائشوں کو غیر سنت میں غلبہ عظیم حاصل ہے۔ گزشتہ زمانوں میں جب کہ اسلام قوی تھا۔ بدعت کی تاریکیوں کو برداشت کر سکتا تھا۔ اور شاید کہ نور اسلام کی روشنی میں بعض اشخاص کو بعض تاریکیاں نورانی محسوس ہوئی

۱۔ یہ سنی فی شعب الایمان

۲۔ مسلم شریف

ہوں۔ اور اس وجہ سے اُن کے حسنہ ہونے کا حکم لگایا ہو۔ اگرچہ فی الحقیقت اس میں کچھ بھی حسن و نورانیت نہیں تھی۔ بخلاف اس وقت کے کہ ضعفِ اسلام کا وقت ہے۔ بدعات کی تاریکیوں کے برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہاں متقدمین اور متاخرین کا فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر وقت کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں۔

اس وقت جہان کثرت سے بدعت کے ظہور کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آتا ہے۔ اور اور سنت کا نور غربت اور قلت کی بناء پر اس تاریک دریا میں جگنو کی طرح دکھائی دیتا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ اور سنت کے نور کو کم کرتا ہے۔ اور سنت پر عمل اس تاریکی کے کم کرنے اور اس نور کی زیادتی کا باعث ہے۔ توجہ چاہیے بدعت کی تاریکی کو زیادہ کرے اور جو چاہیے وہ سنت کے نور کو زیادہ کرے۔ اور جس کا دل چاہے شیطان کے گروہ کو بڑھائے اور جس کا دل چاہے اللہ کے گروہ کے اضافے کا سبب بنے۔ مَن لو۔ بیشک شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ مَن لو۔ بیشک اللہ کا گروہ ہی فلاح و نجات پانے والا ہے۔

اور صوفیہ وقت بھی اگر انصاف کرے اور ضعفِ اسلام اور جھوٹ کے عام ہونے کا ملاحظہ کریں۔ تو چاہیے کہ سنت کے سوا کسی بات میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں۔ اور مخترع امور کو مشائخ کے عمل کا ہند بنا کر اپنی عادت نہ بنائیں۔ اتباع سنت ہی البتہ نجات و ہندہ اور خیرات و برکات کی مٹھ ہے اور غیر سنت میں تقلید خطر و خطر ہے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ قاصد پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔

ہمارے پیروں کو ہماری طرف سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ ہم صحیحے آنے والوں کو امور مبتدعہ کے بجالانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اپنی تقلید سے ہلاک کن تاریکیوں میں نہیں ڈالا۔ اور متابعتِ سنت کے سوا کوئی راستہ ہمیں نہیں دکھایا گیا۔ اور صاحبِ شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والحقہ کی اتباع اور عزیمت پر عمل کے ہوا اور کوئی ہدایت نہیں فرمائی۔ اس بنا پر لازماً ان بزرگوں کا سلسلہ بلند ہے۔ اور ان کے وصول کا چہو ترہ مرتفع واقع ہوا ہے۔ یہی ہیں جنہوں نے سماع و رقص کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ اور وجد اور تواجد کو انگلی شہادت سے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ دوسروں کا مکشوف و مشہود ان بزرگوں کے نزدیک ماسوا میں داخل ہے۔ اور اُن کا معلوم و متخیل نفی کے قابل ہے ان اکابر کا معاملہ دید و دانش سے ماوراء ہے۔ اور معلوم و متخیل سے بھی ماوراء ہے۔ نیز تجلیات و ظہورات اور مکاشفات و معانیات سے بھی ماوراء ہے۔

دوسروں کا اہتمام اثبات میں ہے۔ اور ان بزرگوں کی ہمت نفی ماسوا میں صرف ہوتی ہے۔ دوسرے کلمہ طیبہ نفی و اثبات کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تاکہ اثبات کا دائرہ وسعت پیدا کرے۔ اور تمام جہان جو غیرت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے۔ کلمہ توحید کے تکرار سے حقیقت کے عنوان سے منکشف ہو جائے اور سب کو حق پائیں۔ اور حق دیکھیں تعالیٰ وقتہ نس۔ بخلاف ان بزرگوں کے۔ کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تکرار سے ان کا مقصود دائرہ نفی کی وسعت ہے۔ تاکہ جو کچھ مشہود و مکشوف اور معلوم و معقول ہو سب لَا کے نیچے داخل ہو اور جانب اثبات میں کوئی شے ملحوظ و منظور نہ ہو۔ اور اگر برسبیل فرض جانب اثبات میں کوئی چیز ظاہر ہو تو اُسے بھی لَا کی طرف ٹوٹایا جائے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ کے تکلم کے سوا کچھ حصے میں نہ آئے۔ پس دوسرے طریقوں میں نفی و اثبات کا ذکر مبتدیوں کے حال کے مطابق ہے۔ اور ذکر اللہ جو محض کلمہ اثبات ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ تاکہ اس کلمہ کے تکرار کے ساتھ مثبت، مکشوف، اثبات، استقرار اور استمرار پیدا کرے۔ بخلاف ان اکابر کے طریق کے۔ کہ یہ ان سے برعکس ہے۔ کہ اول اثبات ہے۔ اور پھر اس اثبات و استقرار کی نفی ہے پس باسم اللہ کا ذکر اس طریقہ میں ابتداء میں مناسب ہے اور نفی و اثبات کی صورت بعد میں بنتی ہے۔ اگر کوئی ناقص سوال کرے۔ کہ اس تقدیر پر اس طریقہ کے اکابر کو مقام اثبات سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور نفی کے ہوا ان کا کچھ بھی نقد وقت نہیں ہوگا۔

جواب میں کہتا ہوں کہ دوسروں کا اثبات ان بزرگوں کو اوائل حال میں ہی میسر آجاتا ہے۔ لیکن وہ بلکہ جتنی کے باعث اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ نفی کے لائق خیال کرتے ہوئے اس کی نفی کرتے ہیں اور مطلوب مثبت اس کے درالوراد میں جانتے ہیں۔ پس دوسروں کا اثبات بھی ان کو میسر ہے اور نفی بھی۔ وہ مقام جو مقام کبریائی کے مناسب ہے انھیں حاصل ہے۔ ہر بے سرانجام انسان ان کا سرخ نہیں لگا سکتا۔ اور ہر بواہوس ان کے۔ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ان اکابر کے عدم حصول کا شتمہ جو اس مقام میں نفس حصول ہے۔ بیان کر دیا ہے۔ اگر ان اکابر کے حصول کے متعلق لب کشائی کرے تو خواص بھی عوام سے ملتی ہو جائیں۔ اور مبتدیوں کی طرح الف و باؤ کا سبق اختیار کریں۔ شمس،

فریاد شافظ این ہمہ آخر بہرہ نیست

ہم قہ غریب و حدیث عجیب ہست

سے حافظ کی یہ فریاد بے مقصد نہیں۔ بلکہ قہہ بھی حیران کن اور بات بھی عجیب ہے۔

ذات تعالیٰ و تقدس کا مراقبہ جو دوسروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک محل اعتبار سے ماحول اور بے حاصل ہے اور مراقبہ کرنے والے کو اس مقام میں غلامی سے ایک نفل کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ "اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں" اس کی ذات بلکہ اس کے اسماء و صفات بھی ہمارے احاطہ فکر و مراقبہ سے باہر ہیں۔ اس مقام میں جہل و حیرت کے سوا کچھ حقہ نہیں۔ نہ وہ جہل و حیرت جسے لوگ جہل و حیرت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذموم اور بُرا ہے۔ بلکہ اس مقام کا جہل و حیرت حین معرفت و اطمینان ہے۔ نہ وہ معرفت و اطمینان جو لوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قیدِ چوں سے ہے۔ اور بے چوں سے بے نصیب ہے۔ اس مقام میں ہم جو کچھ ثابت کریں گے وہ بے چوں ہی ہوگا۔ خواہ اُسے جہل سے تعبیر کریں یا معرفت سے جس نے چکھا نہ ہو۔ نہیں جان سکتا۔

اور نیز ان بزرگوں کی توجہ احادیث ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ہے۔ اور یہ حضرات اسم و صفت سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہتے۔ اور دوسروں کی طرح ذات سے صفات کی طرف نیچے نہیں آتے اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں گرتے۔ عجب کار و بار ہے۔ اس گروہ میں سے ایک جماعت نے ذکرِ اسم اللہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پر اکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچے آتے ہیں۔ اور سمیع، بصیر اور علیم کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر بر سبیل عروجِ علیم، بصیر اور سمیع سے اسم اللہ تک جاتے ہیں۔ کیوں صرف اللہ پر کفایت نہیں کرتے۔ اور توجہ کا قبضہ ذاتِ احدیت تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں بناتے۔

اَلَيْسَ لِلّٰهِ بَکَافٌ عَبْدًا ط کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

نہیں قاطع ہے۔ اور آیہ کریمہ

قُلْ لِلّٰهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ ط کہہ اللہ۔ پھر ان کو چھوڑ دے۔

مختصر یہ کہ اس بلند مرتبہ طریقیہ کے بزرگوں کی نظر بہت بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ کسی ریاکار اور رفاص کے ساتھ یہ لوگ نسبت نہیں رکھتے۔ اسی لئے دوسروں کی نہایت ان کی بدلت میں مندرج ہے۔

اور اس طریقے کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہتی کا حکم رکھتا ہے۔ اور ان کا سفر ابتدا سے ہی وطن میں مقرر ہو چکا ہے۔ اور خلوت و راجحان ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور دوامِ حضور ان کا نقد وقت ہے۔ یہی ہیں کہ طالبوں کی تربیت ان کی بلند صحبت سے وابستہ ہے۔ اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے۔ ان کی نظر امراضِ قلب کو شفا بخشتی ہے۔ اور ان کا اللغاتِ معنوی بیماریوں کو دور کرتا ہے

ان کی ایک توجہ سوچوں کا کام کرتی ہے۔ اور ان کا ایک انتفاع ساہا سال کے حیاضات و عبادات کے برابر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
کہ برآمد از راہِ پنهان مجرم قافلہ را

اسے سعادت کے آثار والے! اس میان سے کوئی وہم نہ کرے۔ کہ یہ اوصاف و شمائل تو اس بلند طریقہ نقشبندیہ کے تمام اساتذہ احمد تلامذہ کو حاصل ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ یہ شمائل و عادات اس بلند طریقہ کے اکابر کے ساتھ خاص ہیں۔ جنہوں نے کام کو نہایت انتہائی تک پہنچا دیا ہو ہے اور مبتدیان رشید نے ان اکابر کے ساتھ نسبت ارادت درست کی ہوئی ہے۔ اور آداب کی رعایت کی ہے۔ نہایت کادرات میں درج ہونا ان کے حق میں ثابت ہے۔

مخلاف اس طریقہ کے اس مبتدی کے جو اس طریقہ کے شیخ ناقص کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ کہ اس کے حق میں یہ اندراج ثابت نہیں۔ کیونکہ ان کا شیخ بھی نہایت کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو مبتدی کے حق میں نہایت کس طرح منظور ہو سکتی ہے۔

از کوزہ بردوں ہماں ترادد کہ در دست
کہنہ سے وہی چیز ٹپکتی ہے۔ جو اُس میں ہوتی ہے

اسے نہایت آثار! ان اکابر کا طریقہ اصحاب کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہایت کادرات میں اندراج اس اندراج کا اثر ہے۔ جو صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا۔ اس لئے کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں وہ کچھ میسر آگیا۔ جو بہت کم ہے کہ انتہا میں بھی دوسروں کو میسر ہو۔ اور یہ فیوض و برکات وہی فیوض و برکات ہیں۔ جو زمانہ صحابہ میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ تاہم اس امر اول سے وسط کی نسبت دور ہے۔ لیکن فی الحقیقت آخر وسط کی نسبت اول سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کے رنگ کے ساتھ رنگین ہے۔ متوسط حضرات اُسے باور کریں یا نہ کریں۔ بلکہ متاخرین میں اکثر کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہ اس معاملہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں یا کہ نہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

وَعَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ الْهَدْيَ وَالتَّوَكُّفَ مَابَعْدَ الْمَقْطَعِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَى

نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۴

عاجی محمد فرکتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے مکتوب کے جواب میں، جس میں اس نے آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشابہ جمال میسر ہو اُنہ

اُس کے مناسب اُور کے بیان میں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی

آپ کا مراسلہ شریفہ جو آپ نے کمال اخلاص اور محبت کیساتھ ارسال کیا تھا۔ موصول ہو کر بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا موجب ہوا۔ نسبت رابطہ تمہیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور فیوض انکاسی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نعمت کا شکر بجالانا چاہیئے۔ اور قبض و بسط دونوں اس راہ میں اڑنے کے دو بازو ہیں۔ قبض سے دلگیر۔ اور بسط سے مسرور نہ ہوں۔

آپ نے یہ آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشابہ جمال میسر ہو۔ محبت کے اطوار واسلے! بندے کو آرزو سے کیا کام۔ اور اس کی آرزو اس کے فہم قاصر کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لایزال کا ذرات کے آئینہ میں مشاہدہ کرنا کوتاہ بینی کے باعث ہے ذرات کی کیا محال ہے۔ کہ اس جمال کے آئینے بنیں۔ جو کچھ ذرات کے آئینوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہایت جمال کے خلال میں سے ایک ظل ہے اس بلند ذات کو وراء الراء میں تلاش کرنا چاہیئے۔ اور آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر ڈھونڈنا چاہیئے۔ اس وقت جو نسبت تم رکھتے ہو وہ تمہاری آرزو سے فوقیت رکھتی ہے۔ لوگوں کی تقلید کر کے ہستی کی طرف راغب ہونے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔ اور بلندی سے نیچے آنے کی تمنا نہ کریں۔ ان اکابر کا رخا نہ بلند ہے۔

بیشک اللہ سبحانہ بلند ہستی کو پسند فرماتا ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ سُبْحَانَهُ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْاٰمَمِ الْمُسْتَوٰلِ مِنَ اللّٰہِ سُبْحَانَهُ جَمَعَتْکُمُ الصُّوْرَیۃُ وَالْمَعْنَوِیۃُ

والسلام

مکتوب نمبر ۲۵

نوابہ محمد شرف الدین بن کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو عمل بھی شریعتِ غزاکے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو
الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْلَحٰ ط

آپ کا گرامی نامہ جو آپ نے میرے فرزند عزیز مولانا عبدالرشید اور مولانا جان محمد کے ہمراہ ارسال کیا تھا وصول
ہوا۔ اور نذر کے روپے بھی وصول ہوئے "جزاکم اللہ سبحانہ خیراً" آپ کی صحت کی خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اسے
فرزند! فرصت و فراغت غنیمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکرِ الہی جل شانہ میں مصروف رکھنا چاہیے۔
جو بھی شریعتِ غزاکے مطابق کیا جائے۔ ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو۔ پس تمام حرکات و
سکناات میں احکام شریعت کی رعایت کرنی چاہیے۔ تاکہ سب کام ذکر بن جائیں۔ کیونکہ ذکر غفلت دور کرنے
سے عبارت ہے۔ اور جب تمام افعال میں ادا مردِ نواہی کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو امر و نہی کرنے والے
سے غافل ہونے سے نجات میسر آجاتی ہے۔ اور اس بلند ذات کا دوام ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر
حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی "یادداشت" سے ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ وہ صرف باطن میں
مغیر ہے۔ اور یہ ظاہر میں بھی جاری ہے۔ اگرچہ مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں صاحبِ شریعت علیہ وعلیٰ آلہ
الصلوة والسلام والقیمة کی متابعت نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۶

عرفان پناہ مرزا حسام الدین احمد کی طرف سادہ فرمایا

اس کے اس خط کے جواب میں جس سے جانب داری کی بو آتی ہے۔ اور اس بیان میں کہ تلقین ذکر بچوں کو الٹ
و سبے کی تعلیم کی طرح ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْلَحٰ ط

صحیفہ مکرمات (مکتوب گرامی) جو کشمیری قاصد کے ہمراہ کرم کرتے ہوئے آپ نے ارسال کیا تھا۔ اس
کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جب کہ آپ کی طرف کے حضرات کی خیریت پر مشتمل تھا۔ بہت خوشی و محنت
کا موجب ہوا۔ "جَزَاکُمُ اللّٰہُ بِحَسَنَاتِہٖ خَیْرًا"

اس میں درج تھا کہ مخدوم زادہ کلاں اور خواجہ جمال الدین، میاں شیخ الہداد سے تلقین ذکر کے شرع
کے باعث آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے۔ مخدوم! اب بھی ان باتوں سے جانب داری کی بو آتی ہے۔
اور اس طرح اور وضع سے مبانیات اور مخالفت مفہوم ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

مخدوم زادہ کلاں (خواجہ عبداللہ) کو چاہیے تھا کہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کا شرم کرتا۔ نیز اس ترجمہ افادہ کی بھی شرم کرتا جو حضرت ایشاں (پیر بزرگوار) کی موجودگی میں ان کے حکم سے کی گئی تھی۔ اور میاں شیخ الہمداد کو بھی دعویٰ پیر پرستی کے باوجود چاہیے تھا کہ اس بارے میں دلیری اور جرات نہ کرتا۔ اور ملاحظہ وصیت اور فائدہ پہنچانے میں پہل کرتا۔

جو کچھ تم نے لکھا ہے حق و صواب ہو گا۔ لیکن جو مکتوب مخدوم زادہ کلاں نے برادر عزیز کے ہمراہ ارسال کیا ہے ہمارے متعلق کہاں تو مانع کو متضمن اور انتہائی طلب و شوق پر مشتمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی عبارات احاطہ تحریر میں لائی ہیں کہ طلب کے جنون کے بغیر ان عبارات کا معرض تحریر میں لانا منظور نہیں۔ اس مکتوب کی تحریر کے بعد شاید ہم سے برکشتہ ہونے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔

اے ہمارے چروردگار ہمیں بجا میں دینے کے
رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
اے ہمارے چروردگار ہمیں بجا میں دینے کے
بعد ہمارے دلوں کو کبھی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں
اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی
بہت عطا فرمانے والا ہے۔

لیکن فقیر جانتا ہے کہ ان کی یعنی پیر بزرگوار کی وصیت خالی از حکمت نہ ہوگی اور امید ہے کہ اس وصیت کی برکت سے انجام اچھا ہو جائیگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی طلب جس کی تھوڑی سی جھلک ان کے مکتوب سے مفہوم ہوتی تھی یکایک ختم ہو جائے اور اس کی ضد اس کی جگہ لے لے۔ دوستوں اور چہرہ دوں پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ مقام خاص اہتمام اور توجہ کا تقاضا ہے۔ سکڑا ہوا اگر (حق تعالیٰ تک وصول کا) کام صرف تلقین سے مکمل و تمام ہو جائے تو مبارک ہے۔ لیکن معاملہ یوں نہیں بلکہ فقیر کے نزدیک ذکر کی تلقین یوں کو الف و بے کی تعلیم کے مانند ہے۔ اگر صرف اتنی ہی تعلیم ملے مولویت پیدا کر دے تو کیا مضائد ہے۔ تمہارے کرم و انعامات سے یہ توقع اور امید ہے کہ طرفداری کے پلے کو چھوڑ دیں گے۔ اور تمام دوستوں کے ساتھ مساوی قسم کی آشنائی رکھیں گے زیادہ کیا مبالغہ کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۰

روٹا محمد طاہر بدخشی کی طرف ارسال کیا

شیخ عبدالعزیز جو پوری کے اج امتحانات و سوالات کے جواب میں جو اس جلد دوم کے مکتوب اقدس میں درج ہیں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات ۔ راقم عرض پرداز ہے کہ آپ کا وہ مکتوب جو مدت مدید کے بعد آپ نے ارسال کیا ہے موصول ہو کر بہت فرحت و خوشی کا موجب ہوا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی جمعیت سے مزین اور آراستہ رکھے ۔ فقیر نے اس عرصہ میں آپکو تین خط لکھے ان میں سے ایک خط آپ کو موصول ہو چکا ہے ۔ مسافت بعید کا عذر لاحق ہے اور مشغلت ہف یضغ عبدالعزیز نے جو مکتوب لکھا تھا تمہارے مکتوب کے ہمراہ نیز موصول ہوا اور جو کچھ اس میں درج تھا اس سے پوری طرح مطلع ہوا ۔

شیخ عبدالعزیز کے مکتوب میں درج تھا کہ حقائق ممکنات جو محورِ علیہ سے عبارت ہیں اگر عدمات ہوں جو صفات کی ضد ہیں تو لازم آتا ہے کہ ان عدمات کا حصول ذاتِ تعالیٰ و تقدس میں ہو حالانکہ وہ سبحانہ اس سے منزہ ہے ۔ شیخ موصوف کا یہ عجیب شبہ ہے ۔ شیخ عبدالعزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ تمام ادنیٰ اور اعلیٰ اشیاء کو جانتا ہے ۔ لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا حصول اس کی بلند ذات میں نہیں ہے اور کسی طرح اُن کا اس کے ساتھ اتصاف نہیں ۔ اس صورت میں حصول کہاں سے پیدا ہوتا ہے

نیز اس میں یہ بھی درج تھا کہ حقائق ممکنات وجودی اور ثبوتی ہونی چاہئیں نہ کہ عدمی کیونکہ حقائق ممکنات کی اروح اور نفوس سے عبارت ہے ۔ (جواب) اُن یہ حقائق علمی وجود و ثبوت رکھتی ہیں ۔ جو ان کے لئے درکار ہے ۔ شیخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ یہ اعتراض سب سے پہلے شیخ محی الدین پر کریں جنہوں نے کہا ہے کہ ” اعیان نے وجود کی بُو بھی نہیں سونگھی “ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں حقائق ، اروح و نفوس سے عبارت قرار دی گئی ہیں ۔ اور اعیان ثابتہ اور معلومات اللہ کو چھوڑ دیا ہے ۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج تھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اور اولیاء علیہم الرضوان اور باقی افراد انسان جو ممکنات ہیں اگر ان سب کے حقائق عدمات ہوں تو اس بلند گروہ سے شرف و عزت مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے ۔ (جواب) کیوں مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے ۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے حسن تربیت سے اُن عدمات کو اپنے اسماء و صفات کے آئینے اور عکس بنا کر ثبوت و ولایت کے شرف سے مشرف اور اپنے کمالات کے ظلال سے مزین و آراستہ کیا ہے ۔ اور اس طرح انہیں معزز و مکرم کر دیا ہے ۔ جس طرح انسان کو ایک حقیر قطرہ سے پیدا کر کے بلند درجات تک پہنچایا ہے ۔ تعجب ہے کہ انسان کے شرف و عزت کو تو نگاہ میں رکھتے ہیں اور واجب تعالیٰ و تقدس کی تنزیہ و تقدیس کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمہ اوست کہتے ہوئے خسیس و ذلیل اشیاء کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین کہتے ہیں ۔ اور اس مقولہ سے پرہیز نہیں کرتے اور انسان کے لئے حقائق

عدمیہ کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق انصاف عطا کرے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج ہے کہ اجماعی بات کو اختراعی چیز سے رد نہیں کیا جاسکتا۔ (جواب) ہم تو مقولہ ہمہ ادست کو اختراع و ابداع جانتے ہیں۔ کیونکہ مقولہ ہمہ از ادست علماء کا متفق علیہ ہے۔ صاحب فتوحات پر آج تک ملامت و مذمت کا جو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی ہمہ ادست کے مقولہ کے سبب ہے اور فقیر نے جو معارف لکھے ہیں۔ اُن کا حاصل ہمہ از ادست ہے جو شرع اور عقل میں مقبول و پسندیدہ ہے۔ چہ جائیکہ کشف و الہام سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہو۔

شیخ موصوف نے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد مقام شفقت میں آکر لکھا ہے کہ ممکنات کے حقائق اگر ارواح کو قرار دیا جائے تو یہ جمہور کے موافق ہے (ہتہ نہیں) شیخ نے جمہور کی کوئی قسم مراد لی ہے۔ کیونکہ آج تک سُننے میں نہیں آیا کہ ارواح انسانی کو کسی نے حقائق ممکنات قرار دیا ہو۔ شیخ کی یہ گفتگو نہایت تعجب انگیز ہے۔ شیخ موصوف نے خیال کر لیا ہے کہ ہر شخص قیاس و تخمینے سے بات کرتا ہے اور اپنے فکر و تخیل سے باتوں کا خیال بنتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو معارف کشف و الہام کے بغیر گفت و نوشت میں ہیں اور شہود و مشاہدہ کے بغیر معرض تحریر و تقریر میں آئیں سراسر بہتان و افتراء ہیں۔ خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ معلوم نہیں شیخ کا کیا اعتقاد ہے اور یہ معارف اس نے کہاں سے حاصل کئے ہیں۔

ہمنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امونا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکفرین

والسلام

مکتوب نمبر ۲۸

مولانا محمد صادق کشمیری کو اس کے استفسارات کے جواب میں لکھا

بعد الحمد والقلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض گزار ہے کہ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ جب کہ پسندیدہ

احوال کو متفنن تھا۔ موجب فرحت ہوا

آپ نے لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے دروازہ انوار ہونے کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ صفات کا ذات

واجب تعالیٰ و تقدس پر حمل کرنا تکلف دکھائی دیتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کو سب سے وراہ جانتا ہے۔

کوشش کریں کہ یہ عمل تکلف سے بھی میسر نہ آئے۔ بلکہ معاملے کو حیرت صرف تک پہنچا دے۔
آپ نے دریافت کیا تھا کہ رشحات میں بابا آب ریز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جب
حق سبحانہ و تعالیٰ روزِ ازل آدم کی مٹی گوندھ رہا تھا۔ میں اُس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس مقولہ کی کیا توجیہ
دیا دے۔ جان لیں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کی خدمات میں جس طرح ملا لکھ کبرام
علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی اس بزرگ کی روح کو بھی خدمت گاری کی اجازت دی
اور پانی ڈالنے کی خدمت اس کے سپرد کی گئی۔ پھر ان کی جسمانی پیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے کے بعد
انہیں اس معنی سے اطلاع دی گئی۔

جائز ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواحِ مجرودہ کو ایسی قدرت عطا کرے کہ اُن سے افعال اجسام
صادر ہوں اسی قید سے ہے وہ جو بعض اکابر نے اپنے افعال شاقہ سے خبر دی ہے جو اُن سے اُن کے
وجودِ عنصری میں آنے سے زمانہ ہائے دراز پہلے صادر ہوئے۔ ان افعال کا صدور ان کی ارواحِ مجرودہ
سے ہوا تھا اور انہیں اس معنی پر اطلاع وجودِ عنصری میں آنے کے بعد حاصل ہوئی۔

ایک گروہ کو اس طرح کے افعال کا صدور تنازع کے دہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عا شد کلام کسی اور جسم
نے ان کی روح سے تعلق قائم کیا ہو۔ مجرور روح ہی ہے جو قدرتِ خداوندی جل سلطانہ سے بدن کا کام
کرتی ہے اور مجرور لوگوں کو منکرات و گمراہی میں ڈال دیتی ہے اس مقام میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ اور
بہت سی تحقیقات فائض ہوئی ہیں۔ اگر توفیق ملی تو انشاء اللہ تعالیٰ ضبطِ تحریر میں لائی جائیں گی۔ فی الحال وقت
نے مدد نہ کی۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ صاحبِ رشحات، رشحات میں لکھتا ہے۔ کہ جب خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ
نے مولانا نظام الدین خاموش سے ناراض ہو کر ان سے نسبتِ ملب کرنے کا ارادہ کیا تو مولانا نے اس وقت

سے اولیاء اللہ اور بندگانِ خدا کے تعترفات کے منکر امام ربانی قدس سرہ کے اس عقیدہ کا غور و انصاف سے مطالعہ فرمائیں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ پہلے انبیاء کی امتوں کے اولیاء حضرت
علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وجودِ عنصری میں تشریف لانے سے قبل انکی روحانیت سے تربیت پھر ولایت کے مقام پر فائز ہونے
سے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بچی حقیقت و عظمت عطا کرے اور اس گروہ پاک کیساتھ اُٹھنے کی مساوت نصیب فرمائے۔ مترجم غفرلہ
یعنی خواجہ علاؤ الدین عہدِ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ بزرگ شاہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے مرید تھے۔

مولانا نظام الدین قدس سرہ خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کے افضل و اکمل اصحاب سے تھے اور مولانا نے خواجہ بزرگ کی ہدایت بھی کی تھی۔

آنسور علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے انتہائی اور حضور علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حضرت خواجہ کو ارشاد ہوا کہ نظام الدین ہمارا چہے۔ کسی کو بھی اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ صاحب رشتہات اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ بڑھاپے میں حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے مولانا سے نسبت سلب کر لی۔ مولانا نے کہا۔ خواجہ نے ہم کو بوڑھا پا کر سب کچھ ہم سے لے لیا۔ اور آخر کار ہم کو منہس کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسالت علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو اپنا بنالیں اور فرمائیں کہ کسی کو اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ حضرت خواجہ احرار اس پر کیسے تصرف کر سکتے ہیں۔ (جواب) جان لیں کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ اس نقل کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولانا کے سلب نسبت کے بارے میں توقف کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا شغریٰ ہے جو مولانا نظام الدین کے مرید ہیں۔ مولانا عبدالرحمن (جامی) وغیرہ بہت سے مرید ہیں اور کسی نے بھی اس نقل کے متعلق لب کشائی نہیں کی۔ اور اس کے رد و قبول کا تذکرہ نہیں کیا۔ مولانا غزالی علی (صاحب رشتہات) نے یہ نقل کہاں سے لکھی ہے۔ اگر اس خبر میں صداقت ہوتی تو تواتر سے منقول ہوتی۔ کیونکہ اس طرح کی نقل کے بہت سے اسباب و ذرائع موجود تھے اور جب کہ تواتر سے منقول نہیں ہوئی بلکہ خبر واحد ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس کے سچا ہونے میں شک و تردد ہے۔ اور صاحب رشتہات کی بعض اور روایات بھی صدق و سچائی سے دور ہیں۔ اور اس بلند سلسلہ کے لوگ ان نقول و روایات میں تردد و شک رکھتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ منہس کر دینے کا لفظ سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے (اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے) اور سلب ایمان کو چار قرار دینا بہت مشکل ہے

مکتوب نمبر ۲۹

فضیلت پناہ شیخ عبداللہ دہلوی کی طرف سے فرمایا

اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سامان حزن و اندوہ ہے۔ اور اس دسترخوان کی گولہ ترین نعمتیں الم و مصیبت ہیں

سہ کیونکہ کسی کا ایمان سلب کرنے کی کوشش ایک ارٹھی مسلمان سے بھی بڑی حرکت ہے۔ اکابر دین آگیا واقع ہونا تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ سہ شیخ دقت، مقتداے زمان، مہمد المہدین، صاحب المفاخر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر مسطور ہے)

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مژدما مکرما! مصائب کے وارد ہونے کے وقت اگرچہ رنج و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سی عزت افزائیوں کی امید ہے۔ اس دنیا کا بہترین سامان حزن و اندوہ اور اس دسترخوان کی گوارا ترین نعمت الم و مصیبت ہے ان شکر پاروں کو دوائے تلخ کے بلیک غلاف میں پیٹا گیا ہے اور اس طرح ابتلا و امتحان کا راستہ کھولا گیا ہے۔ سعادت مند لوگ ان کی علالت و مٹھاس پر نظر کرتے ہوئے اس تلخی کو شکر کی مانند کھاتے ہیں۔ اور تلخی کو صفراء کے برعکس شیریں محسوس کرتے ہیں۔ ردالمحتد (ساحب بصیرت) لوگ محبوب کی درد رسانی میں اس قدر علالت و لذت پاتے ہیں کہ اس کے انعام میں وہ لذت متصور نہیں۔ اگرچہ درد رسانی اور انعام دونوں عیب کی طرف سے ہیں۔ تاہم درد رسانی میں محب کے نفس کے لئے کچھ حصہ نہیں اور انعام میں نفس کی مراد کا حصول بھی ہے۔

هَبْنِيَا الْاَنْبَاءَ النِّعَمِ نَعِيْمًا۔ اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ آپ کا وجود شریف ضعف اسلام کے اس زمانے میں اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ تمہیں سلامتی اور بقا عطا فرمائے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۰

فاجہ محمد اشرف اور حاجی محمد فرحتی کی طرف مسادہ فرمایا

ان کے خط کے جواب میں اور ان کے دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت رابطہ (تصور شیخ) اختیار کرنے اور دو ہزار اپنے باطنی کام میں سستی کے بارے میں تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صحیفہ گرامی جو دو عزیز اور اشرف بھائیوں نے ارسال کیا ہے موصول ہوا اور کیفیات احوال جو اس میں درج تھیں۔ پوری طرح معلوم ہوئیں۔

بقیہ حاشیہ۔ ابوالجہد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے اعانہم ظہا میں سے ہیں۔ اور مشہور دستند تصانیف کے مصنف ہیں۔ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۳۵۲ھ میں وصال فرمایا۔ تاریخ ولادت "شیخ اولیا" سے اور تاریخ رحلت "فوز العالم" کے نقطہ سے نطقی ہے۔
۳۰ نعمتوں والوں کو نعمتیں گوارا ہوں۔ (ماثر الکرام)

خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ (تصویر شیخ) کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اس حد تک غالب آپ کی ہے کہ نماز میں بھی اسے اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اگر فرضاً نفی کرے تو مستغنی نہیں ہوتا۔ اسے محبت کے اطوار والے یہ دولت طالبان حق کی متمنا اور آرزو ہے۔ ہزاروں میں سے شائد ایک کو نصیب ہوتی ہے اس کیفیت اور معاملے والا سرید صاحب استعداد اور تمام المنا سبت ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کرے۔ رابطہ (تصویر شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ مسجود ایسے ہے مسجود نہ نہیں ہے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے۔ اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو میسر آتا ہے۔ تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ (مرشد کامل) کو اپنا ذریعہ جانیں۔ اور تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں۔ نہ اس بدنصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو (تصویر شیخ سے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے۔ اور اپنے معاملے کو خراب اور تباہ کر دیتا ہے۔

دوسرے آپ نے اپنے فرزندوں کی والدہ کی وفات کا لکھا تھا۔ "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" فاتحہ پڑھ چکی گئی اور پڑھنے کے دوران قبولیت کا اثر معلوم ہوا

مولانا حاجی محمد نے اظہار کیا تھا کہ قریب دو ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ باطنی کام کی مشغولیت میں فتور اور سستی واقع ہو چکی ہے۔ اور وہ ذوق و علاوت جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ دوستی کے طور طریقوں والے غم کرنے کی ضرورت نہیں اگر د چیزوں میں فتور نہ ہو۔ ایک صاحب شریعت علیہ د علی آراء الصلوٰۃ والتسلیمات والتقیات کی متابعت میں دوسرے اپنے شیخ کی محبت اور اخلاص میں۔ ان دو چیزوں کی موجودگی میں اگر ہزاروں ظلمتیں اور کدورتیں طاری ہو جائیں تو تب بھی ڈر کی بات نہیں آخر اسے ضائع نہیں کریں گے اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ ان دو میں سے کسی ایک میں نقصان پیدا ہو گیا تو خرابی ہی خرابی ہے۔ اگرچہ حضور اور جمعیت کی حالت میں رہے کہ یہ استبداد چھوٹے۔ آخر کار اس کا انجام خراب ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ و زاری

سے بھدے کی جہت سے جس کو سہا کیا جائے اور وہ خدا تعالیٰ ہے

سے سلسلہ تصویر شیخ کے متعلق ابن جنح کا عقیدہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے اس خط سے واضح ہے۔ اس خط کو غور و توجہ سے بار بار پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے تصویر شیخ کو کس قدر اہمیت دی ہے اور تصویر شیخ کا اقتقاد رکھنے والوں کو بدنصیب قرار دیا ہے۔ مولوی غلام رسول مہر کے بیان کے مطابق سید احمد بریلوی مرشد مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان و صراط مستقیم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو صاف کہہ دیا کہ تصویر شیخ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بدنصیب گروہ کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ مترجم غفرلہ

کے ساتھ ان دد باتوں پر استقامت و ثبات کی دعا کرتے رہیں کیونکہ یہی دو امر مدار کار اور مدار نجات ہیں آپ کو اور باقی تمام بھائیوں کو سلام علیکم خصوصاً محبِ قدیم مولانا عبدالغفور سمرقندی کو۔

مکتوب نمبر ۳۱

دعوت و نصیحت میں خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ فرزند عزیز! فرصت غنیمت ہے۔ چاہیے کہ بیفائدہ کاموں میں صرف نہ ہو۔ بلکہ فرصت کے سارے اوقات خنّی جل و علا کی خوشنودی کے کاموں میں صرف ہونے چاہیں۔ نماز پنجگانہ جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کیساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور سحری کے استغفار کو بھی رائیگاں نہ چھوڑیں اور خوابِ خرگوش سے لذت گیر نہ ہوں۔ اور فانی لذتوں پر بھی فریفتہ نہ ہوں۔ اور موت اور ابوال آخرت کی یاد اپنا نصب العین بنائیں محقر یہ کہ دنیا سے روگردان اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہوں۔ ورسارے اوقات تیاری آخرت کے کاموں سے آباد رکھیں۔ حاصل کلام یہ کہ دل ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر احکام شرعیہ سے مزین و آراستہ رہنا چاہیے۔ سے کار این سمت وغیراں ہمہ ہیچ۔ باقی حالات بخیر ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۲

مرزا قلیچ اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا

اس کے عریفند کے جواب میں جس میں اس نے اپنی باطنی جمعیت کی شکانت کی تھی اور اس کے

لے اصل کام صرف یہ ہے کہ باقی سب ہیچ ہے۔

مناسب امور کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات . عرض کرتا ہے کہ صحیفہ شریفہ جو آپ نے ماتم پر سی کے بارے میں لکھا تھا۔ موصول ہوا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ، ہم اللہ سبحانہ کی توفیق سے اس کی قضا پر راضی ہیں تم بھی راضی رہو اور دعا اور فاتحہ کے ذریعہ ممد و معاون بنے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری خلاصی کی خبر مسرت و فرحت کا باعث ہوئی ہے۔ اور دو تکلیف دہ باتوں میں سے ایک بات سے آرام حاصل ہو گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

آپ نے جمعیت باطن کی شکایت تحریر کی ہے۔ ہاں باطن کے رد و بدل میں ظاہر کی پراگندگی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ جب باطن میں گدورت اور میں کھیل پائیں تو اس کا تدارک توبہ و استغفار سے کریں۔ اور جب کوئی خوفناک صورت ظاہر ہو تو کلمہ تمجید، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ سے اسے دفع کریں اور معوذتین (سورہ قل معوذتہ رب الفلق اور قل معوذتہ رب الناس) کا اس وقت میں تکرار غنیمت ہے۔ باقی حالات لائق تعریف و حمد ہیں۔ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ کے پاس اہل دوزخ کے حال سے پناہ مانگتا ہوں۔ فقیر پر کمزوری بدن کا اثر تھا اس بنا پر تفصیل سے حالات سپرد قلم نہیں کر سکا۔ حضرت صحیح تہذیب و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شاہراہ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ پر چلنے میں استقامت عطا کرے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۳

مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صدارت فرمایا۔

اس بیان میں کہ محبوب تمام حالات میں محب کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ چاہے انعام فرمائے چاہے درد و تکلیف میں مبتلا کرے۔ بلکہ تھوڑے سے اہل اللہ ایسے بھی ہیں کہ درد رسانی اُن کے لئے انعام سے زیادہ محبت بخش ہے اور حمد کی شکر پر فضیلت کا بیان اور اس کے مناسب امور کے

بیان میں

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطفا - انوی . اعزی مولانا محمد صالح کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب

محبت کی نگاہ میں بلکہ واقع میں ہر وقت محبوب ہی ہوتا ہے اور محبوب کے تمام حالات بھی محبوب ہوتے ہیں اگر
 درد و رنج میں مبتلا کرے تو بھی محبوب ہے اور اگر انعام و مہربانی فرمائے تب بھی محبوب ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک
 جو دولت محبت سے شرف ہو چکے ہیں۔ وقت انعام میں محبوب کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ درد و رنج عطا کرنے کی
 حالت کی نسبت یا دونوں وقت برابر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں۔ جن کا
 معاملہ برعکس ہے۔ ان کے نزدیک درد و رسانی انعام کی نسبت زیادہ محبت بخش ہے۔ اس دولت غنی کا مقدمہ محبوب
 کیساتھ محبت ہے۔ حتیٰ کہ اگر محبوب محبت کے لئے پر چھری چلائے اور اس کے ہر عضو کو دوسرے عضو سے جدا
 کر دے تو بھی محبت اس کا ردائی کو اپنی عین بہتری جانے لگا۔ اور اس میں اپنی بھلائی تصور کر لیا اور جب
 حسن ظن کے حصول کی وجہ سے محبوب کے فعل کی ناپسندیدگی محبت کی نظر سے اٹھ گئی تو محبت ذاتی کی دولت
 سے جو حبیب رب العالمین علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات
 سے مترا ہے۔ شرف ہو گیا۔ اور درد و رسانی میں انعام محبوب کی زیادہ لذت و فرحت پائی۔ میرا گمان ہے کہ یہ مقام
 مقام رضا ہے اور پر ہے۔ کیونکہ رضا میں محبوب کے درد و رسانی کے فعل کی ناپسندیدگی کا رفع ہے۔ اور اس
 میں درد و رسانی کے فعل سے لذت گیر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ محبوب کی جانب سے جس قدر جفا بلند و زیادہ
 ہوگی۔ محبت کی جانب سے فرحت و سرور اور زیادہ ہوگا۔ اور ان دونوں مقاموں میں بہت فرق ہے۔
 اور جب کہ محبوب محبت کی نظر میں بلکہ نفس امر میں ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہے تو لازماً ہر وقت اور
 ہر حال میں اس کی نظر میں بلکہ واقع اور نفس امر میں محمود اور ممدوح بھی ہوگا اور محبت اس کی طرف سے
 درد و رسانی اور انعام کی حالت میں اس کی طرح کرنے والا اور شاخواں ہوگا۔ تو اس وقت اس محبت
 صادق کے لئے درست ہوتا ہے کہ وہ صادق اور مصدوق کی حالت میں کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 عَلٰی كُلِّ حَالٍ یعنی سب تعریفیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ اور یہ محبت خوشی اور
 تکلیف کی حالت میں حقیقتاً اللہ سبحانہ کی حمد کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ شاید حمد کو شکر پر
 تفضیلت اسی جہت سے ہے۔ کیونکہ شکر میں منعم کا انعام ملحوظ ہوتا ہے۔ جو صفت بلکہ فعل کی طرف رجوع
 کرتا ہے اور حمد میں محمود کا حسن و جمال ملحوظ ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ وہ حسن و جمال ذاتی ہو یا وصفی
 یا فعلی۔ اور برابر ہے کہ اس کی طرف سے انعام ہو یا ایلام درد و رسانی کیونکہ اللہ سبحانہ کا رنج میں ڈالنا
 بھی اس کے انعام کی طرح اچھا اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس سے حمد ثناء میں زیادہ بلیغ۔ مراتب
 حسن و جمال میں زیادہ جامع۔ اور خوشی اور غمی کی دونوں حالتوں میں زیادہ بقاء رکھتی ہے بلکہ شکر
 کے کہ وہ حمد کے مقابلہ میں کم درجہ ہونے کے باوجود جلد زائل ہونے والا اور انعام و احسان کے خاتمے

کے ساتھ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے ۔

سوال ۔ تو نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے ۔ کہ مقام رضا مقام محبت اور مقام حب سے سے ادھر ہے ۔ اور اس مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ مقام محبت مقام رضا سے ادھر ہے ۔ ان دو باتوں میں موافقت و مطابقت کیسے ہو سکتی ہے ۔

جواب ۔ یہ مقام محبت اور مقام حب اس مقام محبت و مقام حب سے وراء ہے کیونکہ وہ مقام اجساد و تفصیلات نسبتوں اور اعتبارات پر مشتمل ہے ۔ اگرچہ اس محبت کو محبت ذاتی کہتے ہیں ۔ اور اس حب کو حب ذات تصور کرتے ہیں ۔ کیونکہ وصال شیون و اعتبارات سے قطع نظر نہیں ہے ۔ بخلاف اس مقام کے کہ یہ نسبتوں اور اعتبارات سے معز ہے جیسا کہ مذکور ہوا ۔ اور وہ جو بعض مکتوبات میں درج ہوا ہے ۔ کہ مقام رضا سے ادھر کسی کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مگر خاتم الرسل علیہ وعلیہ السلام وعلیٰ آل کل القلوب و التسلیمات کے لئے ۔ تو دراصل یہ اُس مقام سے عبارت ہے ۔ جو حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے ۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور کلہا ۔

جانتا چاہیے ۔ کہ ظاہر میں کسی شے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باطن میں رضا اور پسندیدگی کے منافی نہیں اور صورت کی تلخی حقیقت کی صلاوت کی نفی نہیں کرتی ۔ اس لئے کہ عارف کامل کے ظاہر اور اس کی صورت کو صفات بشریت پر ہی رہنے دیا گیا ہے تاکہ اس کے کمالات کی پردہ پوشی رہے اور لوگوں کیلئے ابتلاء اور آزمائش پیدا کرے اور حق والا باطل والے سے ملا جلا رہے ۔ عارف کامل کے ظاہر اور صورت کی اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ ایسی نسبت ہے ۔ جیسے اکہیرا کپڑا پہننے والے سے نسبت رکھتا ہے اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کپڑے کی پہننے والے شخص کے ساتھ کس قدر نسبت ہے (یعنی کپڑا بالکل ایک الگ چیز ہے اور پہننے والا ایک الگ شے) یہی حال عارف کامل کے ظاہر کا اس کی حقیقت اور باطن کے سامنے ہے ۔ عارف کامل کی اس ظاہری صورت کو بصیرت سے اندھے لوگ بے جان پہاڑ اور اپنی مانند بے حقیقت صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں ۔ اسی بناء پر اہل اللہ کے انکار میں مبتلا ہوتے اور محرومی حاصل کرتے ہیں ۔ والسلام علی من اتبع الهدی وامتزم متابعة المصطفیٰ

۱۔ یعنی دفتر دوم کے مکتوبات نمبر ۲ میں کہ اس مکتوب میں آپ نے فرمایا ہے ” مرتبہ رضا فوق مرتبہ محبت ہے “ الخ
۲۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو اپنی شل جانے اور رٹ لگانے والے لوگ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان کے مطابق بعیرت سے اندھے ہیں اور ان کے فیض و برکت سے اپنی اس کور باطنی کیوجہ سے محروم رہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا کرے ۔ مترجم غفرلہ

مکتوب نمبر ۳۴

نور محمد تھاری کی طرف صادر فرمایا

اس کے عزیز کے جواب میں جو اس نے مختلف احوال کے وارد ہونے کے بارے میں لکھا تھا
الحمد للہ و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ - آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے کثرت سے
وارد ہونے والے احوال کے متعلق جو لکھا ہے۔ اس سے پوری طرح آگاہی ہوئی۔ جانیں کہ حضرت حق سبحانہ
و تعالیٰ جس طرح عالم میں داخل نہیں اس سے خارج بھی نہیں اور جس طرح عالم سے منفصل نہیں عالم کے
ساتھ متصل بھی نہیں۔ وہ بلند ذات موجود ہے۔ لیکن یہ تمام صفات دخول، خروج اور اتصال و انفصال اس
سبحانہ سے مسلوب ہیں۔ اس پاک ذات کو ان چاروں صفات سے خالی تلاش کرنا چاہیئے اور اس بلند ذات
کو ان صفات سے باہر پاتا چاہیئے۔ اگر ان صفات کی کچھ بھی آمیزش موجود ہے تو پھر ظلال و مثال میں گرفتاری
پائی جاتی ہے۔ لہذا بے چونی و بے چگونی کی صفت کیسا تھ جس میں غلیظت کی گرد تک نہ ہو۔ اس بلند ذات کو طلب
و تلاش کرنا چاہیئے۔ اور اس مرتبہ کیسا تھ بے چونی اور بے کیفی کی کاتصال پیدا کرنا چاہیئے۔ یہ دولت شیخ کامل
مکمل کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ کہنے اور لکھنے سے یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اور اگر لکھے تو کون سمجھے گا۔
اور کون پائے گا۔ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور ملاقات کے وقت تک احوال کی کیفیات لکھتے رہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۵

پیرزاان خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس کے ان استفسارات کے جواب میں جو اس نے بطرز خاص توحید اور عین ایقین کے متعلق کہے تھے۔ اور
اس کے مناسب امور کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات جناب مخدوم زادہ کی خدمت میں عرض کرتا

ہے کہ آپ کا صحیفہ شریفہ موصول ہوا۔ اس کے مطالعہ سے بہت ہی فرحت حاصل ہوئی۔ اس مکتوب میں نسبت کے شمول اور حضور اور غلبہ کا انداز کیا تھا۔ یہ حالت بہت نیک اور مبارک ہے۔ یہ دولت جو آپ کو تین ماہ کے عرصہ میں مسیر آئی ہے۔ دوسرے سلسلوں میں اگر دس سال میں بھی میسر ہو جائے تو اسے دولت عظمیٰ اور عظیم کام تصور کرتے ہیں۔ اس نعمت کا شکر بجالانا چاہیے اور جب کہ یہ فقیر جانتا ہے کہ آپ کی فطرت بلند ہے۔ اور اس قسم کے احوال کی تحسین اور مدح سے شاہد عجب و خود پسندی سے مبرا ہیں۔ اس بنا پر اس نعمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

اگر تم لوگ شکر گزار بنو گے تو میں بالفرد تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ط

نص قطعی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ توحید کی ابتداء کا ظہور شروع ہو گیا ہے۔ یہ دولت بھی مبارک ہو۔ اس نئی وارد ہونے والی نعمت کو ادب سے قبول فرمائیں۔ لیکن اس حال کے غلبہ میں آداب شرعیہ کی خوب رعایت کریں اور حقوق بندگی کا حق ادا کرتے رہیں۔ اور جان لیں کہ صدق و صحت کی صورت میں یہ شعبہ محبوب کی محبت کے غلبہ کے باعث ہے کیونکہ محب جو کچھ دیکھتا اور جانتا ہے محبوب کو ہی دیکھتا اور جانتا ہے اور جس سے بھی لذت و ذوق پذیر ہوتا ہے اسے محبوب کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ اس صورت میں محب کا مشہود کثرت ہے۔ لیکن وحدت کے عنوان میں اس سلسلے میں قنا متحقق نہیں ہوتی۔ کیونکہ شہود واحد کے غلبہ کے واسطے سے قنا میں شہود کثرت بالکل رفع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کثرت ممکنات کے عدم شہود کی نسبت سے قنا کا نام دیدیتے ہیں۔ حقیقی قنا اس وقت متحقق ہوتی ہے۔ جب کہ اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کی کثرت بھی مکمل طور پر نظر سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس بلند ذات کی مجرد احدیت کے سوا کوئی چیز ملحوظ و منظور نہ رہے۔ سیرانی اللہ کی پوری حقیقت یہاں آکر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری سے بالکلیہ آزادی کی صورت یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس وقت معاملہ اصل اصول سے جا پڑتا ہے۔ اور وال سے مدلول تک پہنچ جاتا ہے اور علم سے عین اور گوش سے آغوش تک عروج حاصل ہو جاتا ہے اور وصل عریاں متحقق و موجود ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح آگے عروج کرتا چلا جاتا ہے۔ رمز و اشارہ کے بغیر اور وہ بھی مبہم طریق سے اور سرآستین میں چھپائے اس مقام کے بارے لب کشائی نہیں ہو سکتی۔ مخدوم زادہ ہم سے عین الیقین لکھتے وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ عین علم میں سما جائے۔ مشکل کام ہے کیا کرے اور کیا کہے اور

سورہ ابراہیم۔ پارہ و ما ابوتی

اس کی کس طرح وضاحت کرے۔ اور عقل میں لائے۔ امید ہے کہ مخدوم زادہ صاحب ازراہ کرم معذور قرار دیں گے۔ اور طلب علم سے طلب حال کی طرف آئیں گے۔

مخدوم زادہ صاحب نے جو دو سوال کئے ہیں ان کی بلند فطرتی کی خبر دیتے ہیں۔ ایک سوال بطور خاص عین یقین کے بیان سے متعلق تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور دوسرا سوال تشابہات قرآنی کی تائید کے بیان سے متعلق تھا جن کا علم علمائے راہین کا حصہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب سے بھی زیادہ دقیق، زیادہ پوشیدہ اور اور پوشیدہ رکھنے کے لائق ہے اور ظہور و اظہار کے منافی۔

تائید تشابہات کا علم ان معاملات سے کنایات میں جو رسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہیں اور امتیوں میں سے بہت ہی قلیل افراد کو تبعیت اور وراثت کے طور پر اس علم سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ان امتیوں پر تشابہات کی تائید کے جمال کا حلقہ نقاب اٹھاتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا گروہ تبعیت کے طور پر امتیوں میں سے اس دولت سے بہرہ ور ہوگا۔ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان قلیل کے علاوہ بعض دوسروں کو بھی روا ہے کہ اس دولت سے مشرف کریں لیکن حقیقت معاملہ کا علم علی نہیں کرتے اور تائید کو منکشف نہیں کرتے۔ بالجمہ جائز ہے کہ تشابہات کی تائید ان بعض کو حاصل ہو۔ لیکن نہیں جانتا کہ کیا حاصل ہے۔ کیونکہ تشابہات جو معاملات سے کنایات و اشارات ہیں۔ روا ہے کہ معاملہ تو حاصل ہو اور اس معاملہ سے علم حاصل نہ ہو۔ فقیر نے اس معنی کا اپنے خادموں میں بھی مشاہدہ کیا ہے۔ دوسروں کی یہاں کیا رسائی ہو سکتی ہے۔ تمہارے سوال نے اس معاملہ کا امیدوار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لئے ہمارے فیہ کو کھل کر اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو ہر شے پر قادر ہے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۶

خواجہ محمد تقی کی طرف صائد فرمایا

امت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت کے بیان میں اور اس بیان میں کہ اہل سنت ہی اعتدال پر ہیں۔ اور اس افراط و تفریط کے بیان میں جو روافض و خوارج نے اختیار کی ہے اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی صرح و ثنا اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض کرتا ہے کہ درویشوں سے محبت، اُن سے ارتباط و الفت، اس بلند گروہ کی باتیں غور سے سننے کی رغبت اور پاکیزہ طبقہ کے اوصاف و اطوار کی طرف میلان رکھنا خداوند جل سلطانہ کی عظیم و جلیل نعمتوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ کی اعظم دولتوں میں سے ہے۔ محض صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: "الْمُؤْمِنُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" انسان اُن کے ساتھ ہوگا جن سے اُسے محبت تھی۔

پس ان کا محبوب ان کے ساتھ ہے اور حریم قرب کے حرم میں ان کا طفیلی۔ توفیق آثارِ سعادت اطوارِ فرزندِ خواجہ شرف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ آپ میں پرانگندہ تعلقات کے باوجود جمع ہیں اور پسندیدہ معانی بیخاندہ کاموں میں گرفتاری کے باوجود جناب میں موجود ہیں اس میں اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ آپ کی صلاح اور درستی جماعتِ عظیم کی صلاح اور درستی ہے اور آپ کی فلاح و کامیابی جمع کثیر کی فلاح و کامیابی کو مستلزم ہے۔ خواجہ شرف الدین حسین نے بتایا تھا کہ آپ میری باتوں سے آشنا ہیں اور میرے علوم کو کان لگا کر سننے کی رغبت رکھتے ہیں اور چند کلمات میں آپ کی جناب میں لکھوں تو بہتر ہوگا۔ لہذا اہتمام کرنے والے کی بات مانتے ہوئے چند کلمات لکھے گئے ہیں۔

آج کل امامت کی بحث بہت چھڑی ہوئی ہے اور ہر شخص اپنے گمان اور تعینے سے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس لئے ضرورت کے مطابق اس بحث سے متعلق چند مسطور لکھی گئی ہیں۔ اور مذہبِ اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

نجاتِ دہرگی کے نشانات والے! اہل سنت و جماعت کی علامات سے ہے۔ شیخین (ابوبکر و عمر) کو کو فضیلت دینا اور حضور کے دو دامادوں (عثمان و علی) سے محبت رکھنا۔ شیخین کو افضل جاننے کا عقیدہ جب کہ ختین (عثمان و علی) کی محبت کے ساتھ جمع ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ شیخین کو افضل قرار دینے کا عقیدہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ ابوبکر و عمر کا باقی سب امت سے افضل ہونا قطعی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تو اتر سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت و حکومت کے وقت ایک بہت بڑے گروہ میں فرمایا کہ ابوبکر و عمر اس امت میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسا کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔

اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و بہتر مرد ابوبکر ہیں پھر عمر پھر ایک اور شخص۔ اس پر آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا "ایک اور شخص" آپ ہیں تو آپ نے فرمایا میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ مختصر یہ کہ شیخین کی تعین کثیر اور مبتدیانوں سے شہرت و تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا انکار یا ازراہ جہالت ہے یا ازراہ تعصب

اور عبد الرزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال و جرات نہ کر سکا تو بے اختیار تغفیل شیخین کا قائل ہوا۔ اور کہنے لگا۔ جب علی نے شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں بھی اس کے فضیلت دینے سے اس پران کو فضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علی تغفیل شیخین کے قائل نہ ہوتے تو میں بھی ان کی افضلیت کا قائل نہ ہوتا۔ یہ گناہ ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کروں اور پھر اس کی مخالفت کروں۔

اور جب زمانہ خلافت ختین (عثمان و علی رضی اللہ عنہما) میں فتنوں کا ظہور اور لوگوں کے امور میں خلل بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں بیکہ کدورت اور مسلمانوں میں عداوت دیکھنے کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اس ضرورت کے تحت ختین کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کے شرائط میں سے شمار کیا جانے لگا تاکہ کوئی جاہل اس راستے سے خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کیساتھ بدظنی کا راستہ نہ نکال سکے۔ اور پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کیساتھ بعض و عداوت کی راہ ہموار نہ کرے۔ پس حضرت امیر (علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی محبت اہل سنت و جماعت ہونے کی شرط لازم قرار پائی۔ اور جو شخص اس محبت سے خالی ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور خارجی کے نام سے موسوم ہے اور جس شخص نے محبت امیر میں جانب افراط اختیار کی اور جتنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ کا قائل ہوا۔ اور اس محبت میں غلو سے کام لیا اور اصحاب خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق دشنام طرازی اور طعن و تشنیع کی زبان درازی اور صحابہ کرام، تابعین، عظام اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو چھوڑا اس نے رافضی نام پایا۔ پس اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس افراط و تفریط سے جو روافض و خوارج نے اختیار کی الگ ہیں۔ اور اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ حق افراط و تفریط کے درمیان ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسے علی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے کہ یہود اس کے دشمن ہوئے یہاں تک کہ اس کی والدہ پر بہتان تراشی کی اور نصاریٰ اس کے یہاں تک دوست ہوئے اور اُسے اس حد تک نیچے لے آئے کہ اُسے وہ مرتبہ دے دیا جو اس کا نہیں تھا یعنی ابن اللہ قرار دے دیا۔ اسکے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق عقیدے میں دو گروہ ہلاک و رتباہ ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ گیا، اور جو کچھ مجھ میں نہیں میر۔ لے ثابت کیا اور دوسرا وہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اور عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان تراشی کی۔ تو خوارج کے حوال کو آپ نے یہود سے تشبہ دی اور نصاریٰ کے حال کو روافض سے کہ دونوں حق و سچ سے دور پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت

کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوبوں میں سے نہ جانتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو شیعوں کے ساتھ مخصوص رکھتا ہو۔ حضرت علی کی محبت شیعیت نہیں ہے۔ خلفاء ثلاثہ کی شان میں تبرائی بازی رخص ہے اور اصحاب کرام سے بیزاری، مذموم و قابل ملامت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَوْ كَانَ رَفَضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلْيُشْهَدِ الشُّقْلَانِ اِلَيَّْ رَافِضٌ

یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رخص نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اور اگر اسی محبت کا نام رخص ہے تو پھر اس طرح کا رخص مذموم نہیں ہے۔ اس لئے رخص (مذموم) دوسروں کی تبرائی بازی کی راہ سے آتا ہے۔ نہ کہ اہل بیت کی محبت کی (اسے پس رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے محب اہل سنت میں اور فی الحقیقت اہل بیت کا گروہ بھی ہی لوگ ہیں۔ شیعہ جو رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل بیت کا گروہ تصور کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت پر ہی اکتفا کریں اور دوسرے صحابہ سے بیزاری کا اظہار نہ کریں اور تمام اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں تو یہ درست ہے اور صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و تنازعات کو اچھے معانی پر محمول کریں تو اہل سنت میں داخل ہیں اور روافض و خوارج سے باہر ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کرام سے محبت نہ رکھنا خروج یعنی خارجی بننا ہے اور صحابہ سے بیزاری رخص ہے اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنا سنیت ہے۔ مختصر یہ کہ رخص و خروج کی بنا اصحاب رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے بغض رکھنے پر ہے اور سنیت کی بنا صحابہ رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و التحیات سے محبت پر۔ صاحب انصاف عقلمند ہرگز بغض صحابہ کو ان کی حُب پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے دوستی کی وجہ سے سب کو دوست رکھے گا۔ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِعَيْنِي أَحَبَّهُمْ وَ
مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِعَيْنِي أَبْغَضَهُمْ
جو شخص میرے صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل
مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور
اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض
(الحدیث)

۱۔ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا رخص ہے تو جن دانس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔

عداوت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کے حق میں عدم محبت اہل بیت کا کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کی پختگی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہے

اس فقیر کے والد بزرگوار جو ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ اکثر اوقات اہل بیت سے محبت رکھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی مرضی موت میں یہ فقیر حاضر و موجود تھا۔ جب ان کا معاملہ آخر وقت کو پہنچا۔ اس جہان کا شعور و احساس کم رہ گیا تو فقیر نے اس وقت ان کو ان کی بات یاد لائی۔ اور اس محبت کے متعلق استفسار کیا آپ نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا۔ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت خدائے عزوجل کا شکر بجالایا گیا۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ مخالفین اہل سنت اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اولاً متوسط و معتدل محبت سے جاہل ہیں۔ انہوں نے خود ہی جانب افراط اختیار کی ہے۔ پھر اس افراط کے ماوراء کو تعزیط گمان کرتے ہوئے خروج کا حکم دے دیا ہے۔ اور اُسے خوارج کا مذہب قرار دیدیا ہے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ افراط و تعزیط کے درمیان ایک حد وسط ہے۔ جو مرکز حق اور جائے صدق ہے اور یہ اہل سنت ہی کا حصہ قرار پاچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔

تعجب ہے کہ خوارج کو اہل سنت نے قتل کیا اور اہل بیت کے دشمنوں کی بیخ کنی بھی انہوں نے کی ہے۔ اس وقت رافضیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ مگر یہ لوگ اپنے زعم فاسد سے اہل بیت کا محب رفقہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کو روافض کہتے ہیں۔ محب معاملہ ہے کہ کبھی تو اہل سنت کو خوارج میں سے شمار کرتے ہیں جو افراط محبت نہیں رکھتے اور کبھی ان بزرگوں میں نفس محبت کا احساس کرتے ہوئے انہیں روافض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ان رافضیوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیاء و عظام کو جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں و آل محمد علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی حُب کا اظہار کرتے ہیں، روافض میں گمان کرتے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے بہت سے علماء کرام کو جو اس محبت میں افراط سے روکتے ہیں اور حضرات خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و توقیر میں کوشش کرتے ہیں، خارجی جانتے ہیں۔ ان کی نامناسب جراتوں پر افسوس ہزار افسوس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں افراط و تعزیط سے بچائے۔

یہ افراط محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ و غیر ہم سے بیزاری و نفرت کو حضرت امیر کی محبت کی شرط

قرار دیتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہیئے کہ یہ کیا محبت ہے جس کے حصول کی شرط پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشینوں سے بیزاری ہو۔ اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام و التہیات کو دشنام طرازی اور ان پر لعن طعن ہو۔ اہل سنت کا یہی گناہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کیساتھ ساتھ سرور کائنات کے سب صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر بھی بجالاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی ان کی باہمی مخالفتوں اور تنازعات کے باوجود بُرائی سے یاد نہیں کرتے۔ اور صحبت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم اور ان کے حضور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی ہونے کی عزت کی بناء پر انہیں خواہش اور تعصب سے دور جانتے ہیں۔ حق دے کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن اس کی غلطی کو ہوا و ہوس سے دور رکھتے ہیں۔ اور فکر و اجتہاد کے سپرد کرتے ہیں۔ روافض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیزاری دکھائیں اور ان اکابر دین سے بدگمان ہو جائیں۔ جس طرح خوارج کی خوشنودی اہل بیت سے عداوت اور آلِ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کیساتھ بغض رکھنے سے وابستہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بد امت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

اکابر اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ تعظیم کے نزدیک اصحاب پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام والتہیات آپس میں رائیوں اور جھگڑوں کے دلت تین گروہ تھے۔ ایک جماعت دلیل اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل و اجتہاد کیساتھ آپ کے مخالفین کو حق پر تصور کرتی تھی اور تفسیری جماعت اس بارے میں متوقف تھی۔ اور اس نے کسی بھی جانب کو دلیل سے ترجیح نہ دی۔ پس پہلی جماعت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت ضروری تھی کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق درستی پر تھے۔ اور گروہ پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ کی نصرت لازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا یہی تقاضا تھا اور تفسیر سے گروہ کیلئے توقف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کسی ایک جانب کو ترجیح دینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اور جو کچھ ان پر لازم و ضروری تھا بجالائے۔ ہذا ملامت کی کیا گنجائش ہے اور ان پر طعن و تشنیع کہاں مناسب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے ”یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو ہمیں چاہیئے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں“ اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کے حق ہونے اور دوسرے کے خطا پر ہونے کے متعلق بھی لب کشائی نہیں کرنی کرنی چاہیئے اور سب کو صریح نیکی کیساتھ یاد کرنا چاہیئے۔

اور اسی طرح حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔

اِذَا ذُكِرَ اَخْبَانِي فَاُصْبِكُوا۔ جب میرے اصحاب کا ذکر کرو۔ تو اپنی زبانوں کو بند رکھو

یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اور ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو۔ اور انہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔

لیکن جمہور اہل سنت اس دلیل کی بناء پر جو انہیں معلوم ہوئی ہے اس پر ہیں کہ حق حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور آپ کے مخالف خطا پر تھے لیکن یہ خطا چونکہ خطا اجتہادی ہے اس لئے ملامت و طعن سے دور اور تشنیع و تحقیر سے پاک و مبرا ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیونکہ انہیں تاویل کی گنجائش حاصل ہے جو انہیں کفر و فسق سے بچاتی ہے۔ پس اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات امیر سے لڑنے والوں کو خطا کا کہتے ہیں۔ اور دونوں ہی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی حقیقت کے بھی قائل ہیں۔ لیکن اہل سنت لفظ خطا اور وہ بھی تاویل پر مبنی سے زیادہ حضرت امیر سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے۔ اور زبان کو طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں۔ اور صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

”اللہ اللہ فی اَخْبَانِی لَا تَخْذُوْهُمْ غَرْماً بَعْدِی“ میں نہیں تاکید کرتا ہوں۔ کہ میرے صحابہ کے بارے

میں اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا

یعنی میرے صحابہ کے بارے میں خدا جل سلطانہ سے ڈرو۔ خدا جل سلطانہ سے ڈرو۔ تاکید کی غرض سے یہ کلمہ آپ نے تکرار سے فرمایا۔ میرے صحابہ کو اپنی ملامت کے تیر کا نشانہ نہ بنانا۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا۔

اَخْبَانِیْ کَمَا یُخَوِّرُ بِاَیْہِمَّ اَقْتَدِنْتُمْ

اَقْتَدِنْتُمْ

جس کی اقتدا کرو گے۔ بدایت پاؤ گے

اور بھی بہت سی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام صحابہ کو معزز و مکرم جانتا چاہیے۔ اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پر محمول کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب۔ اور شیعہ اس باب میں غلو کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور

سے طبرانی بردایت مسعود ثریان رضی اللہ عنہما اور ابن عدی بردایت عمر رضی اللہ عنہ

سے ترمذی شریف

قسم قسم کی طعن و تشنیع اور مختلف گالیوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ اگر مقصود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حقیقت کا اظہار اور جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے۔ تو پھر اس مقصد کے لئے اہل سنت نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ کافی ہے۔ اور وہ صدیوں اعتبار سے ہے۔ اکا بردین کو گالیاں دینا اور طعن و تشنیع کرنا دیانت اور دینداری سے دُور ہے جیسا کہ رافضیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے۔ عجب دین ہے۔ کہ اصحاب و جانشینان پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کو گالی دینا ان کا جزوِ اعظم ہے۔

بدعتی گروہ جنہوں نے مختلف بدعات اختیار کی ہیں۔ اور اہل سنت سے جدا ہو گئے ہیں۔ ان تمام گروہوں کے درمیان فرقہ خوار ج و روافض درست معاملہ اور حق سے دور جا پڑے ہیں۔ وہ گروہ جو اکا بردین کو گالیاں دینا اور طعن کرنا ایمان کا جزوِ اعظم تصور کرتا ہو، ایمان سے کیا حصہ رکھے گا۔ روافض کے بارہ فرقے ہیں۔ اور سب کے سب اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکفیر کرتے اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ یہ جماعت اپنے اوپر لفظِ رافض کے اطلاق سے گریز کرتی ہے۔ اور روافض اپنے سواوروں کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ روافض کے حق میں احادیث کے اندر بہت وعیدیں وارد ہیں۔ کاش کہ رافض کے معنی سے بھی اجتناب کرتے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ اور لفظ کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کافر نہیں جانتے۔ اور کفار۔ دارالحرب میں رہنے والوں کو گمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ دونوں قسمیں کفار ہیں۔ اور حقیقت کفر سے موصوف۔

ان رافضیوں نے شاید پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے۔ اور انہیں بھی ابو بکر و عمر کا دشمن خیال کر لیا ہے۔ اور اس گروہ شیعہ نے تفسیر کے مطابق جو ان کا مسلک ہے۔ اہل بیت کو بھی منافق اور دھوکہ باز گمان کرتے ہیں۔ اور اعتقاد کیا ہوا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سال تفسیر کے طور پر خلفائے ثلاثہ سے منافقانہ طریقہ سے ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہے ہیں۔ اور ناحق ان کا تنظیم و توقیر کرتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ اگر اہل بیت رسول کی محبت رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات سے محبت کی وجہ سے ہے تو چاہیے کہ رسول کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھیں۔ اور انہیں گالی اور ان پر لعنت اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دینے اور ان پر لعنت

سے زیادہ کریں۔ ہمیں اس کے بارے میں جو دشمن رسول ہے " علیہ الصلوٰۃ والسلام " اور انواع و اقسام کے آثار اور سب سے زیادہ تباہ کن اور مہلک آلہ القتل و القتل و السلام سے کہیں، اس گروہ شیعہ سے کسی نے نہیں مناسب ہے کہ اسے گالی دی ہو اور لعنت کی ہو۔ اور اس کی برائیاں بیان کرنے میں لب کشائی کی ہو ابو بکر صدیق کو جو رسول اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام مردوں سے زیادہ پیارے تھے۔ اپنے زعم میں دشمن اہل بیت قرار دے کر اس کی شان میں سب و طعن سے زبان درازی کرتے اور نامناسب امور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیا دیانت اور دینداری ہے۔ خدا جل شانہ نہ کرے کہ ابو بکر و عمر اور باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہوں۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھیں کاش کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے اور اس مذموم فعل کے لئے اکابر صحابہ کرام کے اسماء گرامی مستحب نہ کرتے۔ اور ان بزرگوں سے بدظنی پیدا نہ کرتے۔ اس صورت میں اس باب میں ان کی مخالفت اہل سنت سے ختم ہو جاتی۔ کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔

یہ اہل سنت کی خوبی ہے۔ کہ شخص معین کو جو انواع کفر میں مبتلا ہو۔ اسلام و توبہ کے احتمال سے دوڑنی نہیں کہتے۔ اور لعنت کا اطلاق اس کے لئے جائز قرار نہیں دیتے۔ کافروں پر عموماً لعنت جائز سمجھتے ہیں لیکن کسی معین کافر پر اس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جب تک اس کا سوء خاتمہ دلیل قطعی سے معلوم نہ ہو جائے۔ اور روافض بے تماشاً حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت کرتے اور اکابر صحابہ کو گالیوں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہ راست اختیار کرنے کی ہدایت دے۔ اس بحث میں دو مقام پر اہل سنت اور مخالفین میں اختلاف عظیم پایا جاتا ہے۔ مقام اول یہ ہے۔ اہل سنت چاروں خلفاء کی خلافت کے حق اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ اور چاروں کو خلفاء برحق جانتے ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں جو غیب کی خبریں ہیں، آئی ہیں۔

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً
میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی

اور یہ مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ لہذا اس حدیث کے مصداق چاروں خلیفے ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق ترتیب خلافت بھی برحق قرار پاتی ہے۔ اور مخالفین تین خلفاء کی خلافت کی حقیقت کے منکر ہیں۔ اور ان کی خلافت کو غصب و غلبہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور امام

۱۔ احمد، ترمذی اور ابوداؤد بروایت حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

برحق صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو تین خلفاء کی بیعت کی۔ اُسے تقیہ پر محمول کرتے ہیں۔ اور خیر الانام علیہ وعلیٰ اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کی آپس کی صحبت و دوستی کو نفاق پر محمول کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدارات و نرمی کو فریب اور دھوکا تصور کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے گمان میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اُن کے مخالفین کے ساتھ محض منافقانہ طور پر دوستی اور تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے تھے۔ اور مخالفین بھی چونکہ اُن کے گمان میں حضرت امیر اور ان کے ساتھیوں کے دشمن تھے۔ اس لئے ان کی آشنائی بھی نفاق پر مبنی تھی۔ اور دشمنی کو دوستی کے رنگ میں ظاہر کرتے تھے پس روافض کے گمان میں تمام صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام منافق اور فریبی تھے۔ (معاذ اللہ) اور ان کا ظاہر اُن کے باطن کے برعکس تھا۔ تو چاہئے کہ ان کے نزدیک اس امت کے بدترین لوگ صحابہ کرام ہوں۔ اور سب مجتہدوں اور مجلسوں میں بدترین حضرت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت و مجلس ہو۔ کیونکہ یہ نفاق اور فریب وغیرہ جیسے بُرے اخلاق اسی مجلس سے پیدا ہوئے۔ اور چاہئے کہ تمام زمانوں میں سے بدترین صحابہ کا زمانہ ہو۔ جو نفاق، عداوت، بغض، اور کینہ سے لبریز تھا حالانکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اُنھیں رَحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ آپس میں شفیق اور مہربان) فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ شیعوں کے بُرے اعتقادات سے بچائے۔

یہ لوگ جب سابقین امت (صحابہ کرام) کو ان بُرے اخلاق سے متصف کرتے ہیں۔ تو متاخرین امت میں کیا بھلائی اور خیریت پائیں گے۔ اس گروہ نے شاید آیات قرآنی اور احادیث نبوی جو صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی افضلیت اور اس امت کی خیریت و افضلیت میں وارد ہوئی ہیں۔ نہیں دیکھیں یا اگر دیکھیں ہیں تو ان پر ایمان نہیں۔

قرآن و احادیث صحابہ کرام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ٹھہرے تو جو دین اُن کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ نیز مطعون اور ناقابل اعتماد ہوگا۔ نعوذ باللہ سبحانہ من ذالک ؎ شاید اس گروہ کا مقصود حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی افضلیت کے دین کا ابطال اور آپ کی شریعت کا انکار ہے۔ ظاہر میں رسول پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی افضلیت کے اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت کا ابطال کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی اور ان کے موافقین کو ہی عیوب سے سالم رہنے دیتے۔ اور تقیہ کے داغ سے جو اہل مکروہ و نفاق کی صفات سے ہے۔ داغ دار نہ کرتے۔ موافقین امیر یا

مخالفین امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جس کی تیس برس آپس میں منافقانہ مجلس و صحبت رہی اور جنہوں نے اتنا طویل عرصہ مکروہ و فریب سے گزارا، کیا فضیلت و اچھائی ان میں ہوگی۔ اور یہ لوگ کس طرح لائق اہتمام

قرار پائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطعون ہونے سے نصف احکام شرعیہ مطعون ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ علماء مجتہدین نے فرمایا ہے۔ کہ احکام سے متعلق جو تین ہزار احادیث وارد ہیں۔ یعنی تین ہزار احکام شرعیہ جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان تین ہزار میں سے پندرہ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوئے ہیں۔ پس ابو ہریرہ میں طعن نصف احکام شرعیہ میں طعن ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ جن میں ایک ابن عباس ہیں۔ اور ابن عمر بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جابر ابن عبد اللہ اور انس بن مالک بھی ان سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ پر طعن میں جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بہتان اور تہمت ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور حضرت سرور کائنات علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم علم کے بارے حدیث دعا علماء میں مشہور و معروف ہے۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَضَرْتُ مَجْلِسًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ مِنْكُمْ رِجْلَهُ حَتَّى أَفِئِفَ فَيَدْمُقَاقِي فَيَضْرِبُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لَا يَفْسُهَا فَيَسْطُتُ جُرَّةً كَانَتْ عَلَى قَائِمٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَامَتَهُ ، فَضَعْتُهَا إِلَى مَذْرَبِي ، فَمَا تَسِينْتُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس شریف میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی چادر بچھائے تاکہ میں اس میں اپنی گفتگو (علم) ڈال دوں تو وہ اُسے اپنے ساتھ چھٹائے پھر اُسے کبھی نہ بھولے تو میں نے چادر بچھا دی۔ جو میرے اوپر تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلام (علم) اس پر بہا دیا۔ پھر میں نے اُسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

تو محض اپنے گمان (فاسد) سے دین کی بزرگ شخصیت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن جانتا اور اس کی شان میں لعن طعن کرنا انصاف سے دور ہے۔ یہ سب محبت میں حد سے بڑھنے کے شگوفے ہیں۔ ایسا کرنے والا نزدیک ہے کہ شاید ایمان کی رسی سے اپنا سر باہر نکال دے۔ اور اگر فرضاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تقیۃ جائز بھی رکھا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت

امیر کے ان اقوال کے متعلق کیا کہیں گے۔ جو افضلیت شیخین میں اُن سے بطریقِ تو اتر منقول ہیں۔ اسی طرح آپ کے ان کلمات قدسیہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جو آپ سے اپنی خلافت و مملکت کے زمانے میں خلفاءِ ثلاثہ کی حقیقتِ خلافت کے متعلق صادر ہوئے۔ کیونکہ تقیہ یہی ہے۔ کہ اپنی خلافت کی حقیقت چھپائے۔ اور تین خلفاء کی خلافت کا بطلان ظاہر نہ کرے۔ لیکن تینوں خلفاء کی حقیقت ظاہر کرنا اور افضلیت شیخین کا بیان اس تقیہ سے بالکل علیحدہ امر ہے۔ جس کے صدق و صواب کی کوئی صورت نہیں۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تردید کی کوئی صورت نہیں۔

اور نیز صحاح کی احادیث جو درجہ شہرت بلکہ متواتر المعنی ہو چکی ہیں۔ اور حضراتِ خلفاءِ ثلاثہ وغیرہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں تقیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ پیغمبروں پر تبلیغ لازم ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام، اور نیز آیاتِ قرآنی جو اس باب میں نازل ہوئی ہیں۔ تقیہ کی گنجائش نہیں رکھتیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کو توفیقِ انصاف عطا کرے۔

اور اربابِ عقلِ سلیم جانتے ہیں۔ کہ تقیہ بزدلی کی صفت ہے۔ اسد اللہ (علی) سے اُسے منسوب کرنا نامناسب ہے۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ایک گھڑی یا دو گھڑی یا ایک دن یا دو دن کے لئے تقیہ کی صفت جائز قرار دی جائے۔ تو گنجائش ہے۔ لیکن مسلسل تیس سال بزدلی کی اس صفت کو اسد اللہ میں ثابت ماننا اور تقیہ پر قائم رکھنا بہت ہی نازیبا ہے۔ اور گناہِ صغیرہ پر اصرار کو کبیرہ کہا گیا ہے۔ اربابِ مخالفت اور اصحابِ نفاق کی صفات میں سے کسی صفت پر قیام و اصرار کیسے روا ہوگا۔ کاش اس امر کی قباحت محسوس کریں۔ یہ لوگ شیخین کو افضل قرار دینے کے عقیدے سے بھاگے ہیں۔ جو (ان کے گمان میں) اہانتِ امیر کو مستلزم ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں تقیہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر تقیہ کی صفت کی بُرائی کو جو اربابِ نفاق کی صفت سے ہے، سمجھتے تو ہرگز اُسے جائز نہ رکھتے۔ اور وہ بلاؤں میں سے آسان تر کو اختیار کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ شیخین کی تقدیم و افضلیت میں حضرت امیر کی کچھ اہانت نہیں۔ کیونکہ حضرت امیر کی خلافت کا برحق ہونا اپنے حال پر قائم ہے۔ اور آپ کا درجہ ولایت اور رتبہ ہدایت و ارشاد بھی بحال رہتا ہے، کرم اللہ تعالیٰ و جمہ، اور تقیہ کے اثبات میں متقیص و توہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت اربابِ نفاق کے خصائص اور اصحابِ مکرو و فریب کے لوازم میں سے ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ علیہم صحابہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے آپس کے اختلافات اور تنازعات کو نیک معانی پر محمول کرتے اور خواہش نفسانی اور تعصب سے دور جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والحقیات میں پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے بھی صاف ہو چکے تھے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ ہر ایک کی اپنی ایک رائے اور اجتہاد تھا اور ہر ایک مجتہد کے لئے اپنی رائے کے مطابق عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورتاً بعض امور میں مخالفت آراء کے سبب مخالفت و مشابرت لازم ہو گئی۔ اور ہر ایک کیلئے اپنی رائے کی تعلید درست نظر آئی۔ پس ان کی آپس کی مخالفت حق کی موافقت کے لئے تھی نہ کہ خواہش اور نفس انارہ کی ہوس کے باعث۔ اور مخالفین حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور لڑنے والوں کے حق میں انواع و اقسام کی طعن و تشنیع جائز جانتے ہیں۔

جب کہ بعض امور اجتہادیہ میں صحابہ کرام نے آنسورہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف رائے کیا ہے۔ اور حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے مبارک کے خلاف حکم کیا ہے۔ اور ان کا وہ اختلاف مذموم و قابلِ علامت نہ تھا۔ اور نزول وحی کے باوجود اس سے ممانعت نہ آئی۔ تو حضرت امیر کے ساتھ امور اجتہادیہ میں مخالفت کیسے کفر قرار دی جاسکتی ہے۔ اور حضرت امیر کے مخالف کیوں مطعون اور لائقِ علامت ہوں گے۔ حضرت امیر سے جنگ کرنے والا اہل اسلام کا جسم غفر ہے۔ جس میں اکابر صحابہ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ان کی تکفیر و تشنیع کوئی آسان کام نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ نصف دین اور شریعت کے نزدیک ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اگر وہ مطعون ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور یہ بزرگ کس طرح طعن و تشنیع کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ان کی کسی روایت کو رد نہیں کیا۔ نہ کسی امیر نے نہ کسی وزیر نے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں (فقیر نے احمد جہتی سے جو اکابر شیعہ میں سے ہے، سنا ہے کہ وہ کہتا تھا۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کتاب بخاری ہے)۔ اس کتاب میں حضرت امیر کے موافقین کی روایات بھی ہیں۔ اور آپ کے مخالفین کی بھی۔ اور مخالفت اور موافقت کی بناء پر کسی روایت کو مرجوح یا راجح نہیں سمجھا گیا۔ امام بخاری جس طرح حضرت امیر سے روایت کرتے ہیں معاویہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ اور اس کی روایت میں طعن کا شائبہ بھی ہوتا۔ تو امام بخاری ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ اسی طرح سلف میں جو

احادیث کے ناقد گزرے ہیں۔ کسی نے بھی اس وجہ سے روایت حدیث میں فرق نہیں کیا ہے۔ اور نہ مخالفت امیر کو منشاء طعن بنایا ہے۔

جانتا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام اُمور خلافت میں حضرت امیر حق پر ہوں اور ان کا مخالف خطا پر۔ اگرچہ معاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ زمانہ صحابہ کے اختلافی اُمور میں علماء تابعین اور ائمہ مجتہدین نے حضرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اگر حق جانب امیر کے لئے ہی متعین و مقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریع جو تابعین میں سے اور صاحب اجتہاد ہوئے ہیں۔ مذہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی اُن کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اُن کے حق میں قبول نہ کی۔ اور مجتہدین نے قاضی شریع کے قول کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز تسلیم نہیں کی۔ اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا دوسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف ہیں۔ الفاضل سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ (اس بار میں زیادہ کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ) اس کی تفصیل طوالت چاہتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ مخالفت امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف طعن و ملامت کے لائق نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تائب قبر مقبول و منظور نظر رہیں۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام نے مرض موت کے ایام ان کے حجرہ شریفہ میں گزارے۔ اور ان کی گود میں جان دی۔ اور ان کے حجرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صدیقہ عالمہ مجتہدہ تھیں۔ اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف دین کے بیان کو اُن کے حوالے کیا اور صحابہ کرام مشکل احکام میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مشکل مسائل کا حل اُن سے پاتے تھے۔ اس طرح کی صدیقہ مجتہدہ کو حضرت امیر کی مخالفت کیوجہ مطعون کرنا۔ اور ناشائستہ چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھنے سے دور ہے۔ حضرت امیر اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داماد ہیں اور آپ کے چچے کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ حضور علیہ و علی جمیع اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی محبوبہ اور مقبول بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اس سے چند سال پہلے فقر کی عادت یہ تھی۔ کہ اگر (ایساں ثواب کے لئے) کھانا پکاتا تھا۔ تو آلِ عباس کی روحانیت مطہرہ کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ (ایساں ثواب میں) حضرت امیر، حضرت فاطمہ، اور حضرات امین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملاتا تھا۔ ایک رات (یہ فقیر) خواب

میں دیکھتا ہے کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ فقیر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ فقیر کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چہرہ مبارک فقیر کی جانب کے بجائے دوسری طرف رکھتے ہیں۔ اس دوران میں فقیر سے فرمایا کہ میں کھانا ہالٹہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ جو شخص مجھے کھانا بھیجے، ہالٹہ کے گھر بھیجے اس وقت معلوم ہوا کہ توجہ شریف مجذول نہ کرنے کا سبب یہ تھا۔ کہ فقیر حضرت صدیقہ کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت صدیقہ بلکہ آپ کی باقی ازواج مطہرات کو تمام اہل بیت کے ساتھ شریک کرتا اور تمام اہل بیت سے توسل کرتا ہے۔ پس جو رنج و اذیت حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت صدیقہ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ وہ اس رنج و اذیت سے زیادہ ہے۔ جو حضرت امیر کی راہ سے آپ کو پہنچتی ہے۔ صاحب انصاف عقلمندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

ہاں یہ بات اس صورت میں ہے۔ جب کہ حضرت امیر کی محبت و تعظیم حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ کے واسطہ قربت کی وجہ سے ہو اور اگر کوئی شخص حضرت امیر کی محبت استقلالاً اختیار کرے۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو دخل نہ دے تو وہ بحث سے خارج ہے اور خطاب کے لائق نہیں۔ ایسے شخص کی عرض دین کا ابطال اور شریعت کی دیرانی ہے۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ بے واسطہ پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام راہ اختیار کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علی کی طرف آجائے۔ اور یہ عین کفر اور محض بے دینی ہے۔ اور علی ایسے شخص سے بیزار اور اس کے کردار سے دکھ اور تکلیف میں ہے۔

صحابہ پیغمبر سے دوستی۔ آپ کے خسر اور دامادوں سے دوستی، پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات سے دوستی کے واسطہ سے ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَحُبَّتْ أَحِبَّتُهُمْ ۝

جس نے ان (صحابہ) سے محبت کی۔ اس نے

میرے ساتھ محبت کی جو میرے ان سے محبت کی

اس طرح جو شخص ان کا دشمن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے اُن کا دشمن ہے۔ جیسا کہ

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اموات کو کھالے وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ نیز یہ کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کا توسل بھی جائز ہے۔ اس مسئلے میں امام ربانی اور فقہائے اہل سنت کے مسلک کی تفصیلی معلومات کے لئے ناچیز کی تالیف ”مسلکِ امام ربانی“ کا مطالعہ کریں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

مَنْ ابْغَضَهُمْ فَبِغْضِي ابْغَضَهُمْ

جس نے اُن سے بُغض کیا۔ اس نے دراصل میرے

ساتھ بُغض کی وجہ سے اُن سے بُغض کیا

یعنی جو محبت میرے صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ وہ وہی محبت ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی

طرح ان سے بُغض وہی بُغض ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔

طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی شان میں طعن و

تشنیع نامناسب ہے۔ ان پر لعنت و ملامت خود لعنت و ملامت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ طلحہ

اور زبیر وہی ہیں۔ کہ حضرت فاروق نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ چھ افراد کے مشورہ پر چھوڑ دیا اور طلحہ

اور زبیر کو بھی ان میں داخل کیا۔ اور آپ نے ایک دوسرے پر ترجیح کی کوئی واضح دلیل نہ پائی۔ اور طلحہ

وزبیر نے اپنے اختیار سے اپنا حصہ خلافت چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک نے ترک تہیٰ کہا (یعنی میں نے اپنا

حصہ چھوڑ دیا۔ اور طلحہ وہی ہے۔ جس نے حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بے ادبی کرنے کے جرم

میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس کا سر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور قرآن میں اس فعل پر

اس کی ملامت ہوئی ہے۔ اور زبیر وہی ہے۔ کہ مخبر صادق علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے

قاتل کو دوزخ کی وعید سنائی۔ چنانچہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

قَاتِلُ زُبَيْرٍ فِي النَّارِ
زبیر کا قاتل دوزخ میں جائیگا۔

حضرت زبیر پر طعن و لعنت کرنے والا بُرائی میں آپ کے قاتل سے کم نہیں۔

تو اسے مخاطب! میں تجھے کہتا ہوں۔ کہ اکابر دین اور کبرائے اسلام پر طعن کرنے سے پرہیز کر جنہوں

نے کلمہ اسلام بلند کرنے اور سیدنا نام علیہ السلام کی مدد و نصرت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اور آ

دن۔ پوشیدہ اور ظاہر دین کی تائید کے لئے اپنے اموال خرچ کئے اور حب رسول کی خاطر اپنے عائد ان،

اپنے قبیلے، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے وطن، اپنے مکانات، اپنے چشے، اپنی کھیتی باڑیاں

اور اپنے درخت اور نہریں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو اپنی

ذات پر ترجیح دی۔ اور اپنے اموال اور اپنی اولاد کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔ اور

ابن عساکر، برلایت ابو نعمرہ، حافظ سیوطی نے کہا ہے۔ کہ اس روایت کے رجال حدیث ثقہ ہیں۔ اور یہ حدیث،

متعدد طرق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تشبیہ الہانی

آپ کی صحبت میں برکات نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اور وحی کا شاہد نصیب ہوا۔ اور حضور ملائکہ سے بھی مشرف ہوئے۔ اور خوارق و معجزات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کا غیب شہادت اور ان کا علم صیغ بن گیا۔ اور انھیں یقین کی وہ دولت عطا کی گئی جو بعد میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ دوسروں کے اُحد پہاڑ جتنے خرچ کئے ہوئے سونے کا ثواب صحابہ کے ایک سیر جو کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے نصف ثواب کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں۔ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت و ثنا کی ہے۔ اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور وہ اللہ سے۔ ایسا ہی ان کا حال تورات میں ہے۔ اور ایسا ہی حال انھیں میں مذکور ہے۔ یہ اس کیفیت کی مانند ہیں جس نے ہز گاس اگائی۔ پس اُسے قوی اور طاقتور کیا۔ پھر وہ موٹی ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کسان کو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ اللہ ان کے ساتھ کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ سے ناراض رہنے والوں کو کفار کہا ہے۔ اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے بالکل اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح کفر سے۔ ”واللہ سبحانہ الموفق“

جس جماعت نے آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کیساتھ اس طرح کی نسبت ہو۔ اور وہ آپ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں مقبول و منظور نظر ہوں۔ اگر بعض معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے تنازعہ ہو جائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو طعن و اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ ایسے مقام میں اختلاف کرنا اور غیر کی رائے کی تقلید نہ کرنا حق و صواب ہے۔ امام ابو یوسف کے لئے وجہ اجتہاد پالینے کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقلید خطا ہے۔ اور درست و صواب یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریں۔ امام شافعی، صحابی کے قول کو اپنی رائے پر مقدم نہیں رکھتے۔ چاہئے جو صحابی بھی ہو خواہ صدیق اکبر یا حضرت علی ہی ہو۔ اپنی رائے پر عمل کرنے کو درست جانتے ہیں۔ اگرچہ قول صحابی کے مخالف ہی ہو۔ جب مجتہد کے لئے صحابہ کرام کی رائے سے مخالفت کی گنجائش ہے۔ تو اگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ تو کیوں مطعون قرار پائیں گے۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام نے امور اجتہادیہ میں آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے اختلاف کیا ہے۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی رائے مبارک کے خلاف نزول وحی کے باوجود حکم کیا ہے۔ لیکن وحی میں ان کی مذمت اور ان کے اختلاف پر مخالفت وارد نہیں ہوئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اگر یہ اختلاف حق جل شانہ کو ناپسند اور نامقبول ہوتا۔ تو ضرور اس سے روک دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے

متعلق وعید نازل ہوتی۔ تم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے دوران آواز بلند کرتے تھے۔ کس سختی کے ساتھ انھیں آواز بلند کرنے سے روکا گیا۔ اور اس فعل پر وعید اور ڈانٹ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے
اوپنی نہ کرو۔ اور نہ ان سے پہلا کر بات کرو۔
جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم پہلا کر
بات کرتے ہو۔ تاکہ تمہارے اعمال خالی
نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

سورۃ الحجرات پ ۲۶۔

جنگ بدر کے قیدیوں میں اختلاف عظیم واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاذ نے ان قیدیوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسرے حضرات نے ان کی رہائی اور فدیے کا فیصلہ کیا۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی رائے میں بقول انہیں آزاد کرنے اور فدیہ لینے کا حکم تھا۔ اس واقعہ کے علاوہ بھی اختلاف کے بہت سے مواضع ہیں۔

اسی قبیلہ سے ہے وہ اختلاف جو کاغذ کے لانے میں صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوا۔ کہ آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے مرض وصال میں کاغذ طلب فرمایا تھا۔ کہ صحابہ کے لئے آپ کچھ لکھیں ایک گروہ نے کہا کاغذ لانا چاہیئے۔ اور دوسرے گروہ نے کاغذ لانے سے روک دیا۔ حضرت فاروق، روکنے والوں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے طعن و تشنیع کرنے والوں نے اس راہ سے بھی حضرت فاروق پر اعتراض کیا ہے۔ اور طعن و تشنیع کی زبانیں کھولیں ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ طعن کا کوئی مقام نہیں۔ اس لئے کہ حضرت فاروق جانتے تھے کہ زمانہ وحی منقطع ہو گیا ہے۔ اور احکام سماوی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور رائے و اجتہاد کے سوا اثبات احکام میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ بھی تحریر فرمائیں گے۔ امور اجتہادیہ میں سے ہوگا۔ جس میں دوسروں کو بھی فَاغْتَبَوْا بِأَوَّلِي الْأَبْصَارِ یعنی اسے اہل بصیرت! عبرت پکڑو، کے مطابق شرکت کی اجازت ہے۔ اس طرح آپ نے بہتری اس میں محسوس کی کہ اس قدر درد و تکلیف کی حالت میں آپ کو رنج و تکلیف نہیں دینی چاہیئے۔ اور دوسروں کی رائے اور اجتہاد پر ہی کفایت کرنی چاہیئے۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ یعنی قرآن مجید جو قیاس و استنباط کا ماخذ ہے۔ مجتہدین کے لئے کافی ہے۔ وہ اس سے احکام کا استنباط کریں گے۔ کتاب اللہ کے ذکر کی تخصیص اس بناء پر ہو سکتی

ہے۔ کہ حضرت فاروق نے قرآن سے معلوم کر لیا ہوگا۔ کہ جن احکام کو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماخذ کتب اللہ ہے۔ سنت نہیں تاکہ سنت کا ذکر بھی کیا جائے۔ پس حضرت فاروق کا کاغذ لانے سے روکنا شفقت و مہربانی کے طور پر تھا۔ کہ آنحضرت کو شدت تکلیف میں مزید رنج و تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ نیز حضور علیہ و علیہ السلام کا کاغذ طلب کرنے کا حکم بھی استخوان و استخوان کے طور پر تھا نہ کہ وجوب کے طور پر تاکہ دوسرے استنباط کی زحمت سے آرام میں رہیں۔ اور کاغذ لانے کا حکم وجوب کے طور پر ہوتا تو آپ اپنے حکم کے جاری کرنے میں مبالغہ اور تاکید فرماتے اور صرف اختلاف کی بناء پر اس سے صرف نظر نہ کرتے۔ سوال :- حضرت فاروق نے اس وقت کہا تھا۔ اَلْبَحْرُ شَتَّى مُتَوَكِّفٌ يَعْنِي كَيْفَ حَضَرَ غَلْبَةَ مَرَضٍ كَيْفَ عَثَرَ كَيْفَ فَرَّاسٌ هُمْ۔ تحقیق و تفتیش کرو۔ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جواب :- حضرت فاروق نے شاید اس وقت سمجھا ہوگا کہ حضور سے یہ کلام درد و تکلیف کی وجہ سے بلا قصد و اختیار صادر ہوا ہے۔ جیسا کہ لفظ اَلْكُتُبُ، میں لکھا ہوں، سے دہم ہوتا ہے۔ کیونکہ آنسرور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ نیز آپ نے فرمایا اَنْ تَصْلُوْا الْبَعْدِي تَرْكُزْ مِرْسَ بَعْدُ مَرَاهُ نِيْهِسْ ہوں گے جبکہ دین کامل اور نعمت تمام اور رضاء مولیٰ اس سے وابستہ ہو چکی۔ اس کے بعد منکلات و گمراہی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا لکھیں گے۔ جس سے گمراہی دور ہوگی۔ جو کچھ تیس سال لکھا جاتا رہا۔ کیا وہ کافی نہیں اور وہ گمراہی دور نہیں کرتا۔ کہ ایک گھڑی میں شدت مرض کے باوجود کچھ تحریر فرمائی جو گمراہی دور کرے۔ یہیں سے حضرت فاروق نے سمجھا ہوگا۔ کہ یہ کلام بناء بر بشریت ہے قصد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ لہذا اس کی تحقیق کرو۔ اور از سر نو دریافت کرو۔ اور اس دوران اختلافی گفتگو بلند ہوگی۔ تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اُٹھ جاؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کہ پیغمبر کے سامنے اختلاف و نزاع مستحسن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں مزید گفتگو نہ کی۔ اور دوات کاغذ طلب نہ فرمایا۔

جانتا چاہیے۔ کہ انور اجتہادیہ میں صحابہ کرام کا آنسرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو اختلاف ہوا۔ اس میں عیاذ باللہ اگر خواہش نفس اور تعصب کا شائبہ ہوتا تو وہ انہیں اہل ارتداد کے گروہ میں کھینچ کر لے آجاتا۔ اور اہل اسلام کے حلقہ سے باہر پھینک دیتا۔ کیونکہ آنسرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بے ادبی اور بد سلوکی کفر ہے۔ اَعَاذُنا اللہ سُجَّانَ مَنْہ۔ شاید یہ اختلاف فاعبر و اس کے حکم کی بجا آوری کے طور پر تھا۔ اس لئے کہ جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ اجتہادی امور میں اس کے لئے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا خطا اور ناروا ہے۔ ان جن احکام منزلہ میں رائے اور اجتہاد کا

کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ان میں تقلید کے ہوا کسی اور شے کی گنجائش نہیں۔ اور ان پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا واجب و ضروری ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے کہ صحابہ کرام تکلفات سے پاک اور آرائش الفاظ و عبارات سے بے نیاز تھے۔ ان کا اہتمام اصلاح باطن کے متعلق ہوتا تھا۔ اور ان کا ظاہر ان کی نظر میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا۔ اور اس زمانہ میں آداب کی رعایت حقیقت و معنی کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ سورت و لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری ان کا کام اور آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ان کا شیوہ تھا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنی مائیں، اپنی اولاد، اور اپنی بیویاں سب آنسور علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات پر قربان کر دی تھیں۔ اور کمال اعتقاد و اخلاص سے آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اُسے آبِ حیات کی طرح اٹھاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے فصد کرانے کے بعد آپ کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے نوش کرنے کا فقرہ مشہور و معروف ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت جس سے اس جھوٹ اور فریب سے لبریز زمانہ کے لوگوں کے نزدیک بے ادبی کا وہم ہوتا ہو۔ ان بزرگوں سے آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق صادر ہو تو اُسے اچھے معنی پر حمل کرنا چاہیے۔ اور عبارت کا حاصل اور خلاصہ لینا چاہیے۔ الفاظ جیسے بھی ہوں ان کا لحاظ و اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ طریق سلامتی یہی ہے۔ واللہ سبحانہ الموفق۔

سوال :- جب احکام اجتہاد یہ میں احتمال خطا کی گنجائش ہے۔ تو تمام احکام شرعیہ میں وثوق و اعتماد جو آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ کس طرح قائم اور باقی رہے گا۔

جواب :- احکام اجتہاد یہ بخوڑا وقت گزارنے کے بعد آسمان سے نازل شدہ احکام کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ کیونکہ خطا پر ٹھہرانے رکھنا انبیاء کے لئے جائز نہیں، علی بن ابی طالب علیہم الصلوٰۃ والسلام پس احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کے ثبوت اجتہاد اور اختلاف آراء کے بعد حضرت حق جل و علا کے پاس سے ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ جو صواب کو خطا سے جدا کرتا اور حق و اسے کو باطل و اسے سے امتیاز بخشتا ہے۔ پس حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نزول وحی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتہاد یہ بھی قطعی الثبوت ہوتے تھے۔ اور ان میں خطا کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ لہذا حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ثابت شدہ تمام احکام قطعی اور خطا کے احتمال سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ابتداء یا انتہاء وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے استنباط و اجتہاد سے مقصود یہ تھا کہ مجتہدین کو کرامت و بزرگی کے درجات حاصل ہوں۔ اور غلبہ و تعجب

اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب پائیں۔ اس لئے احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کے درجات بھی ملند ہوئے اور نزول وحی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی ثابت ہو گئی۔ ان زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد کے احکام اجتہاد یہ ظنی ہیں۔ جو مفید عمل تو ہیں لیکن مثبت اعتقاد نہیں ہیں۔ کہ اُن کا منکر کا فرق قرار پاسے۔ ان اگر مجتہدین کا اجماع کسی حکم پر منعقد ہو جائے تو وہ مثبت اعتقاد بھی ہو جاتا ہے۔

خاتمہ مکتوب ہذا

اب ہم فضائل اہل بیت رسول علیہ و علی آلہ و علیہم الصلوٰۃ والسلامات والبرکات والنعیمات کے بیان کے ذریعہ اس مکتوب کو اچھے خاتمے کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمہ احادیث متفقہ فضائل اہلبیت علیہم السلام

۱۔ عبد البر نے روایت کی ہے۔ کہ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے بغض کیا۔ اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور جس نے علی کو اذیت دی۔ اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ کتاب الاستیعاب

۲۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے چار افراد سے محبت رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ فرمایا علی ان چار میں سے ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ اور ابوذر اور مقداد اور سلمان (فارسی) رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ترمذی و حاکم اور حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی ہے

۳۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم نے فرمایا۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ طبرانی و حاکم باسناد حسن

۴۔ حضرت براء سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا، سب کہ آپ کے کندھے پر حضرت حسن تھے۔ اور آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ بخاری و مسلم

۵۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ جب کہ میں نے منبر پر تشریف فرما تھے۔ اور حضرت حسن اُن کے ایک پہلو میں تھے۔ اور آپ ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک بار حضرت حسن کی طرف۔ کہ بیشک میرا بیٹا

سید ہے۔ اور امید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا۔
بخاری

۶۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ کہ حسن و حسین آپ کی دو رانوں پر تھے۔ تو آپ نے فرمایا۔ میرے یہ بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے جنت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جو ان دونوں سے جنت کرے، محبت کر۔

ترمذی شریف

۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے۔
ترمذی شریف

۸۔ مسور بن عزمہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہؓ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا۔ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے۔ اور جو چیز اسے رنجیدہ کرتی ہے۔ مجھے بھی رنجیدہ کرتی ہے۔
بخاری و مسلم

۹۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ کہ فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تو اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔

حاکم

۱۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ بیشک لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیے بھیجنے کا قصد کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی رضا جوئی ہوتا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ازواج مطہرات دو گروہوں میں منقسم تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور حضرت سودہ تھیں۔ اور دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو۔ کہ آپ لوگوں سے فرمائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہے۔ وہ وہاں ہی بھیج دیا کرے۔ جہاں حضور تشریف فرما ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ

نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے اُم سلمہ! مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ مجھ پر عائشہ کے کپڑوں (بستر) کے ہوا کسی عورت کے کپڑوں میں وحی نازل نہیں ہوتی۔ اُم سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ! میں آپ کو اذیت پہنچانے سے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر یہ بات عرض کی۔ اس پر آپ نے فرمایا اے میری بیٹی! کیا تو اُسے محبوب نہیں رکھتی۔ جسے میں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی عائشہ سے محبت رکھ۔

بخاری و مسلم شریف

۱۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ سوائے حضرت خدیجہ کے۔ اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حضور ان کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ اور بسا اوقات آپ ایک بکری ذبح فرماتے۔ پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ کی ہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں حضور سے بہت دفعہ کہتی کہ شاید دنیا میں خدیجہ کے ہوا کوئی عورت ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ فرماتے خدیجہ میں یہ یہ خوبیاں تھیں۔ اور اسی سے میرے اولاد ہوئی۔

بخاری و مسلم شریف

۱۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس مجھ سے ہے۔ اور میں اس سے۔

ترمذی شریف

۱۳۔ ابو سعید سے روایت ہے۔ بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہے۔ جس نے میری عنترت (اہل بیت) کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی۔

دیلی شریف

۱۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیک سلوک کیا۔ قیامت کے روز میں اُسے اس پر بدلہ دوں گا۔

ابن عساکر

۱۵۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے ہر صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا۔ جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (ابن عدی و دیلمی)

الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ
اگر دعوت تم رد کنی و رد قبول من و دست و ملائکہ الیہ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَاَعْلٰی جَمِیْعِہٖمُ وَاَعْلٰی سَائِرِ عِبَادِ اللّٰہِ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَعَلٰی سَائِرِ عِبَادِ اللّٰہِ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

مکتوب نمبر ۳۷

ان مکتوبات شریفہ کے جامع فقیر حقیر عبدالحی کی طرف مصاد فرمایا۔

فَعَالَمُ کَلِمَ طَیْبَہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط ربّ جَلّ سُلْطَانُہ کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں
کوئی چیز بھی اس کلمہ طیبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سے زیادہ نافع نہیں۔ جب کہ یہ کلمہ طیبہ دوزخ کی آگ میں پڑنے
کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو دوسرے غصتوں کو جو اس سے کمتر ہیں، بطریقِ اولیٰ ٹھنڈا کرتا۔ اور
تسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین نہ دے جب کہ بندہ اس کلمہ طیبہ کے تکرار کے ذریعے ماسوائے حق کی
نفی کر کے سب سے منہ پھیر کر معبودِ برحق کو ہی قبضہ تو خیر بنا رہا ہے۔ غضب کا سبب پرانگندہ تو خیرات
تھیں جن میں وہ مبتلا تھا۔ جب پرانگندہ تو خیرات کی بندہ نے نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ
بھی جلتا رہا۔ اس معنی کو تو عالمِ مجاز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب مالک اپنے غلام سے ناراض ہوتا
اور اس پر غضب کا اظہار کرتا ہے۔ تو حسنِ فطرت والا غلام اپنے مالک کے سوا دوسے توجہ ہٹا کر
اپنے آپ کو مالک کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مالک کو اپنے مملوک کے حق میں شفقت
و رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غضب و غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ کو آخرت کے
تاناؤ سے ذخیرہ ہائے رحمت کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ فقیر یوں محسوس کرتا اور جانتا ہے۔ کہ
ظلماتِ کفر اور کمورتِ شرک سے رفع کرنے میں اس کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفاعت کرنے والی کوئی
چیز نہیں۔ جس شخص نے اس کلمہ کی تصدیق کی ہو اور ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا ہو اور پھر صوم

لہ اسے اللہ! اولادِ فاطمہ کے طفیل مجھے ایمان پر فائز نصیب کرنا۔ تو میری دُعا رد کر یا قبول میں ہوں میرا ہمت ہے اور آلِ رسول کا امن ہے

کفر اور رذائل شرک میں گرفتار ہو چکا ہو۔ تو اُمید ہے۔ کہ اس کلمہ طیبہ کی شفاعت سے عذاب سے باہر اور دائمی عذاب و دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ جس طرح اس امت کے باقی کبیرہ گناہوں کی سزاؤں کے دفع کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم کی شفاعت بہت نفع مند اور کارگر ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے ”اس امت کے گناہ کبیرہ“ اس بناء پر کہا ہے۔ کہ پہلی امتوں میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے۔ بلکہ رسوم اور رذائل شرک کی ملاوٹ و آمیزش بھی کم ہے۔ شفاعت کی محتاج زیادہ تر یہی امت ہے۔ پہلی امتوں کا ایک گروہ کفر پر مہر تھا۔ اور دوسرے گروہ نے اخلاص سے ایمان قبول کیا اور احکام خداوندی کی بجا آوری کی۔ یہ گناہوں سے بھری ہوئی امت ہلاک ہو جاتی۔ اگر کلمہ طیبہ ان کی شفاعت نہ کرتا۔ جس طرح اگر خاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نہ کرتے اُمۃٌ مُّذُنِبَةٌ ثُمَّ رَبُّ غَفُورٌ یہ گناہ گار امت ہے اور رب تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جس قدر معافی اور بخشش حق جن و علائق امت کے لئے کام میں لائے گا۔ معلوم نہیں کہ پہلی امتوں کے لئے بھی کام میں نہ لائے۔ ایک کم سو رحمت شامد اسی پر گناہ کے لئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہے۔

لے کہ مستحق کرامت گناہ گار لاں نہ

اور جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عفو و مغفرت کو دوست رکھتا ہے۔ اور کوئی مقام اور محل بھی اس پر تعصیر امت کے عفو و مغفرت کے برابر نہیں۔ اس لئے یہ امت خیر الامم قرار پائی۔ اور کلمہ طیبہ جو افضل الذکر ہے۔ اس امت کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور ان کی شفاعت کرنے والے پیغمبر کو سید الانبیاء کا خطاب ملا۔ علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام ”یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دے گا“ اور اللہ غفور رحیم ہے ”ہاں رحم الرحیمین ایسا ہی ہوتا ہے اور اکرم الاکرمین کی شان یہی ہوتی ہے“

برکرمیاں کار با دشوار نیست

اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرًا فَنَسَا
اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش اور

لے کیوں کہ بخشش کے مستحق گناہ ہی ہوتے ہیں۔

لے کرم والوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرَفْنَا عَلَى
النُّفُورِ الْكَافِرِينَ ۝

ہمارے کام میں ہمارے مدد سے بڑھنے کو بھی
مُعات فرما۔ اور ہمارے قدم مضبوط کرادے
کافروں کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔

نیر اس کلمہ کے فضائل میں سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم وبارک نے فرمایا
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۝ جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی۔ جنت میں
داخل ہوگا۔

کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دخول جنت کیسے میسر آئیگا۔ یہ لوگ
اس کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے۔ کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ
طیبہ کے طفیل بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے
کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہیں۔ سب کو کفایت
کرتا اور سب کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کی برکات کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ
کلمہ مقدسہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جمع ہو جائے۔ اور تبلیغ توحید کے ساتھ مل جائے۔ اور رسالت
ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دو کلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے۔ اور
ان دو سعادتوں کا پیشوا ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ جو ولایت کو ظلمات ظلال سے پاک کرتا اور
نبوت کو درجہ علیا تک پہنچاتا ہے۔ اسے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر اور ہمیں اس پر
ثابت رکھ۔ اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما۔ اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ
ہمارا حشر فرما۔ اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتحیات
والبرکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما۔

نیز جب نظر اور قدم عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور ہمت کے پرو بال نیچے لٹک جاتے ہیں۔ اور
معاملہ غیب صرف تک جا پہنچتا ہے۔ اس مقام میں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ طے
پاؤں کے بغیر نہیں چلا جاسکتا۔ اور اس کلمہ مقدسہ کی آغوش میں بیٹھ کر ہی اُس مسافت کو طے کیا جاسکتا
ہے۔ اس مقام میں اس کلمہ طیبہ مقدسہ کو ایک بار پڑھنے والا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کی حقیقت کی امداد و
اعانت سے اُس مسافت کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ اور اپنی ذات سے دور اور حق جل و علا کے

سے حاکم بردایت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قریب جا پڑتا ہے۔ اور اس مسافت کا ایک جزو تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت معلوم کی جاسکتی ہے۔ کہ اس کلمہ کے سامنے ساری دنیا کی کچھ حیثیت و قدر و قیمت نہیں ہے۔ کاش کہ ساری دنیا اس کے سامنے اتنی حیثیت ہی رکھتی جتنی ایک قطرے کی دریائے محیط کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا اِذَا مَا زَوَقْتَهُ نَظَرًا

معلوم نہیں کہ اس دنیا میں کوئی اگر اس کے برابر ہو کہ ایک کوسنے میں بیٹھا ہو۔ اور اس کلمہ طیبہ سے لذت گیر اور محفوظ ہوتا رہے۔ لیکن کیا کیا جائے۔ کہ تمام آرزوئیں میسر نہیں۔ اور غفلت اور خلق کے میل جول سے چاہہ نہیں۔

اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مکمل کر۔ اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

مُبْعَاثَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۳۸

حاجی یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کا دنیا سے رانی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہراً دنیا اور اسباب دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

خدا کے جل سلعانہ کی معرفت اس شخص کے لئے حرام ہے۔ جس کے باطن میں دنیا کی رانی

سے جتنی زیادہ بار تو اس کے چہرے کو دیکھے تجھے اس کا چہرہ زیادہ حسین نظر آئے گا۔

برابر محبت بھی موجود ہو۔ یا اس کے باطن کا اتنی مقدار میں بھی دنیا سے تعلق موجود ہو یا دنیا کی اتنی مقدار بھی اس کے باطن میں گزرے۔ جس طرح اس کا ظاہر کہ باطن سے بمراحل دُور ہے۔ اور آخرت سے دنیا میں آکر افادہ و استفادہ کی مناسبت کی شرط کے حصول کی خاطر لوگوں سے اختلاط پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بناء پر اگر دنیا کی بات کرے۔ اور اس کے اسباب سے وابستہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بُری چیز نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ تاکہ بندوں کے حقوق بیکار نہ ہوں اور افادہ استفادہ کا راستہ بند نہ ہو۔ پس ایسے شخص کا باطن اُس کے ظاہر سے بہتر ہے اور جو نما گندم فروش کی طرح ظاہر میں لوگ اُسے اپنی مانند گندم نما جو فروش تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر جانتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر اُدنیا سے بے تعلق لیکن باطن گرفتار دنیا ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ذَاكَ خَيْرٌ لَّنَا بِحَقِّكَ ۝

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰهُمُ الْهُدٰی وَالتَّوَمُّ مَتَابِعَةُ الْمُسْطَفٰی
عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ الْعَلٰی

مکتوب نمبر ۲۹

سید عبدالباقی رنگپوری کی طرف صادر فرمایا

اصحابِ یمن، اصحابِ شمال اور سابقین کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شمال اور دوسرا یمن پر رکھا ہوا ہے۔ اور سبقت کا گیند میدانِ اصل تک لے گئے ہیں۔ اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی،

اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت کرے، جان کہ اصحابِ شمال وہ لوگ ہیں۔ جو تاریک پردوں میں ہیں اور اصحابِ یمن نورانی پردوں والے۔ سابقین وہ ہیں جو ان ظلمات اور نورانی پردوں سے باہر نکلے ہوئے اور ایک قدم شمال پر اور دوسرا یمن پر رکھ کر سبقت کا گیند میدانِ اصل میں لے گئے ہیں۔ اور امکانی اور جو بی ظلال سے اوپر گزر گئے ہیں۔ اور انہوں نے اسم و صفت اور شان و اعتبار سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہا۔ اصحابِ شمال کفر و شقاوت والے ہیں۔ اور اصحابِ یمن اہل

اسلام اور اربابِ ولایت میں۔ اور بالاصلات سابقین انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ تابع ہونے کے اعتبار سے جسے بھی اس دولت سے مشرف کر دیں۔ جمعیت کے طور پر یہ دولت زیادہ تر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والشیخات کے اکابر صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ اور قلت و ندرت کے طور پر غیر صحابہ میں بھی متحقق ہے۔ اور فی الحقیقت یہ شخص بھی گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والیرکات سے ملحق ہے۔ شاید ایسے ہی شخص کے حق میں حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا يُذْرَىٰ أَوْلَاهُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّائِهِمْ
میں معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پسے بہتر ہیں یا پھیلے۔

اگرچہ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي سَه
سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔

کیونکہ اپنے زمانے کو قرون کے اعتبار سے بہتر فرمایا اور آخری زمانے کو اشخاص کے لحاظ سے والدہ سبحانہ اعلم۔

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضلیت شیخین (ابوبکر و عمر) پر اہل سنت کا اجماع ہے ایسا کوئی نہیں۔ جو ابوبکر پر سبقت سے گیا ہو۔ اس امت کے سابقین کے پیشتر وہ ہیں۔ اور اس امت کے پہلوں کے پہلے بھی آپ ہیں۔ اور حضرت فاروق آپ کے توسل کی بدولت افضلیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور آپ کے توسط سے دوسروں سے فوقیت ملے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ فاروق کو خلیفہ صدیق کہتے ہیں۔ اور خطبے میں آپ کو رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے شاہ سوار حضرت صدیق ہیں اور حضرت فاروق ان کے رولف ہیں۔ کیا اچھا ردیف ہے جو اپنے شاہ سوار سے موافقت کرتا اور اس کے خصوصی اوصاف میں شرکت فرماتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سابقین یمن و شمال کے احکام سے خارج ہیں۔ اور علمانی و نورانی معاملات سے اوپر ہیں۔ ان کے اعمال نامے کتاب یمن اور کتاب شمال سے الگ ہیں۔ اور ان کا محاسبہ اصحاب یمن و اصحاب شمال کے محاسبہ کے علاوہ ہے۔ ان کے ساتھ کاروبار علیحدہ اور ان کے ساتھ کرشمہ و ناز مجاہد ہے۔ اصحاب یمن اصحاب شمال کی طرح ان کے کمالات سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور ارباب

سے ترمذی شریف بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے بخاری و مسلم شریف۔

ولایت ان کے اسرار سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مقطعات قرآنی کے حروف ان کے اسرار کے رموز اور تشابہات فرقانی ان کے مدارج وصول کے خزانے ہیں۔ اصل سے وصول تے انہیں غل سے فارغ کر دیا ہے۔ اور ارباب ظلال کو ان کے حریم خاص سے دور کر دیا ہے۔ مقرب ہی ہیں۔ اور روح دریاں انہی کا جہت ہے۔ یہی ہیں جو فزع اکبر (بڑے خوف) سے فکر مند نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دہشت ناک واقعات سے نہیں گھبرائیں گے۔ اے اللہ! ہمیں ان کے دوستوں میں سے کر۔ کیونکہ انسان اسکے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ جس سے پیار کرتا ہے۔ بعد قہ سید المرسلین علیہ و علی آل کل الصلوٰات والتسلیمات والتحیات والبرکات۔

مکتوب نمبر ۴۰

مولانا بدر الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ عجایب کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود

کے قہ سے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کے عجایب کا ازالہ دو قسم ہے

ایک ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا وجود کے اعتبار سے۔ ازالہ وجودی محال ہے۔ اور ازالہ

شہودی ممکن بلکہ واقع ہے۔ اگرچہ ہیت ہی قلیل اور اخف خواص لوگوں کا جہت ہے۔ اور وہ جو حدیث میں

آیا ہے

بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور علامات کے

ستر ہزار پردے ہیں۔ اگر وہ اٹھا دیئے جائیں

تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک ہر شے کو

اِنَّ اللّٰہَ سَبْعِیْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرِ وَ

ظُلْمَۃٍ لَّوْ کُشِفَتْ لَآخَرَتْ سُبْحٰتُ

وَجْہِہٖ مَا اَنْتَہٰی اِلَیْہِ بَصَرُہٗ مِنْ

۱۰ فقرات یکتہ، مشکوٰۃ شریف اور اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ مختلف الفاظ کے ساتھ۔

marfat.com

Marfat.com

خَلْقِهِ ۛ

جلا دیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔

اس حدیث میں وارد کشف و ازالہ سے مراد وجودی کشف و ازالہ ہے۔ جو ممتنع ہے۔ اور جو کچھ اس فیر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے تمام عجایب کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اس ازالہ سے مراد ازالہ شہودی ہے۔ چنانچہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسی بصرات عطا فرماتا ہے۔ جس سے وہ عجایب و پردوں کے نیچے پوشیدہ چیزیں دیکھتا ہے۔ یہاں عجایب و پردوں کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ فقیر نے لکھا ہے۔ عجایب کے عدم ازالہ کی حدیث کے منافی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں ایک دوسرے ازالے کا ذکر ہے اور میری تحریر میں ایک دوسرے کا ازالے کا بیان ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مَتَابِعَ الْمُنْتَطَلِقِ

عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ الصَّلٰوٰتِ وَالسَّلَامُ عَلٰی

مکتوب نمبر ۴۱

شیخ فرید تھانیسری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ نہایت النہایہ کے مراتب میں پہنچ کر ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ جہاں کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اللہ سبحانہ کی عنایت اور بصدقہ اس کے حبیب پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نہایت النہایہ کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسا مرتبہ سامنے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پس اگر اس مقام کے ایک ذرے کا سلوک طے کر لیا جائے۔ تو گویا دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی ترقی کا کیا عالم ہوگا۔ جو اس مرتبہ کی مسافت طویل طے کر چکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کی وجوب اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کاش۔ کہ دریائے محیط کے سامنے قطرہ کی حیثیت رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ اپنے پاؤں کی قوت سے کوچہ دوست میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی آنکھ سے بین دیکھ سکتے۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کو سواریں

اٹھا سکتی ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۲

خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزا حسین الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

صوفیہ کے سیر (باطنی) کو آفاق و انفس میں منحصر کرنے اور ان دو سیروں میں تخلیہ اور تجلیہ ثابت کرنے کے بیان میں اور حضرت ایشاں (حضرت امام ربانی) قدس سرہ الاقدس کا اس معنی کو اس میں تسلیم نہ کرنا اور نہایت النہایت کو انفس و آفاق سے باہر ثابت کرنا بعنایت اللہ سبحانہ۔ اور اس کے مناسب باتوں کے

بین میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ الْکَرَامِہٖ وَ اَعْمَآہِہٖ الْعِزَّآہِہٖ مِنْ یَّوْمِنَا هٰذَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامِہٖ

فرزند عزیز! اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں سعادت مند کرے۔ ہوش کے کانوں سے سُن کہ جب سالک درستی نیت اور آرزوں سے نجات پانے کے بعد ذکر الہی جن سلطانی میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ اختیار کرتا اور تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ نیز اوصاف و ذیلہ کو اخلاقِ حسنہ سے تبدیل کرتا ہے اور اُسے توبہ و انابت میسر آتی ہے۔ اور دنیا کی محبت دل سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور صبر و توکل اور رضا حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان حاصل شدہ باتوں کو تدریج و ترتیب سے عالم مثال میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کدورت بشریہ اور اس کی بُری صفات سے پاک اور مصفا دیکھتا ہے تو یہی سیرِ آفاقی ہے۔ جسے وہ اس طرح مکمل طور پر طے کر لیتا ہے۔ اس گروہ صوفیہ میں سے ایک جماعت نے اس مقام میں احتیاط کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور انسان کے سات لطائف میں سے ہر لطیفہ کو عالم مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کسی ایک نور کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اور ہر لطیفہ کی صفائی کی علامت ان انوار مثالی میں سے کسی نور کے ظہور کو مقرر کیا ہے۔ اور اس سیر کی ابتداء لطیفہ قلب سے کر کے تدریج و ترتیب سے لطیفہ اخفی تک جو منتہا سائے لطائف ہے، پہنچاتی ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی علامت سالک کے لئے اس قلب کو نور سرخ کی صورت میں ظاہر ہونا قرار دیا ہے۔ اور صفائے روح کی علامت نور زرد کی صورت قرار دی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو سیرِ آفاقی کا حاصل یہ ہے۔ کہ سالک اپنے تبدیل اوصاف اور تعمیر اخلاق کو عالم مثال کے آئینوں میں مشاہدہ کرتا ہے۔

اپنی تاریکیوں اور کدورتوں کا زوال بھی اس عالم میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنی صفائی کا یقین اور اُس کے لئے اپنے تزکیے کے ثبوت کا علم ہو جاتا ہے۔ اور جب سالک ہر گھڑی اپنے احوال و اطوار کو عالم مثال میں جو آفاق سے ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس عالم میں اپنے آپ کو ایک بیئت سے دوسری بیئت میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے۔ تو گویا اس کی آفاق میں سیر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سیر فی الحقیقت سالک کے نفس میں سیر ہوتی ہے۔ اور اس کے اوصاف و اخلاق میں حرکت کیفی ہے۔ لیکن جب کہ دینی کی وجہ سے اس کا مصلح نظر آفاق میں نہ کہ نفس۔ اس لئے یہ سیر بھی آفاق سے منسوب ہو گئی۔ مشائخ نے اس کے مکمل ہونے کو جو سیر آفاق سے منسوب ہے۔ سیر الی اللہ کا تمام و مکمل ہونا قرار دیا ہے۔ اور فنا کو اس سیر سے وابستہ کیا ہے۔ اور سلوک کو اس سیر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد جو سیر واقع ہوتا ہے اُسے سیر انفسی کے نام سے موسوم کرتے اور اُسے ہی سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور بقا باللہ اسی مقام میں ثابت کرتے ہیں۔ اور اس مقام میں جذبے کا حصول سلوک کے بعد جانتے ہیں۔ جب سالک کے لطائف سیر و قل میں تزکیہ حاصل کر لیتے اور بشری کدورتوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ تو اس بات کی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ کہ اسم جامع کے جو اس کا رب ہے۔ ظلال و عکوس ان لطائف کے آئینوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لطائف اُس اسم جامع کی جزئیات کے ظہورات و تجلیات کے وارد ہونے کی جگہ بن جاتے ہیں اس سیر کو سیر انفسی اس نام پر کہتے ہیں۔ کہ نفس اسما کے ظلال و عکوس کے آئینے بن جاتے ہیں نہ اس بنا پر کہ سالک کی سیر نفس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیر آفاقی میں گزرا ہے۔ کہ آئینہ داری کے اعتبار سے اُسے سیر آفاقی کہا گیا ہے نہ یہ کہ سیر آفاقی میں واقع ہے۔ اس سیر میں فی الحقیقت اسما کے ظلال کی سیر ہے جو نفس کے آئینوں میں واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس سیر کو سیر عاشق و معشوق کہا گیا ہے۔

آئینہ صورت از سفر و دست کاں پذیراے صورت از نور دست

اس سیر کو سیر فی اللہ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ مشائخ نے کہا ہے کہ سالک اس سیر میں متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف انتقال کرتا ہے۔ کیونکہ

عاشقہ صفحہ ۱۲۴ :- لطیفہ نفس کا نور سفید، لطیفہ سیر کا نور سبز، لطیفہ خفی کا رنگ نیلگوں، اور لطیفہ اخفی کا رنگ سیاہ قرار دیا ہے۔
لے آئینہ جو صورت قبول کرتا ہے۔ حرکت و سفر کرنے سے دور ہے۔ بلکہ وہ صورت کو اپنی نورانیت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔

منظر کو ظاہر کے اوصاف سے تھوڑا بہت حصہ ضرور ملتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سیر متحقق ہو گئی۔ یہ ہے اس مقام کی نہایت تحقیق اور اس کلام کی تیسرے صاحب مقام کا حال شاید کیا ہو۔ اور کلام سے متکلم کی مراد بھی کیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے فہم اور اپنی دریافت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور بعض اوقات متکلم کلام سے کچھ معنی مراد لیتا ہے۔ اور سننے والا اسی کلام سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔

مشائخ کرام سیر انفسی کو بے تکلف سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور اُسے بے تحاشا بقا باللہ کے نام سے معلوم کرتے ہیں۔ اور وصل والتصال کا مقام گمان کرتے ہیں۔ اور یہ اطلاقات فقیر پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ اس بناء پر ان کی تیسرے توجہ میں حیلے اور تکلفات کا مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ ان حیلوں کا کچھ حصہ کلام مشائخ سے ماخوذ ہے۔ اور کچھ افاضہ و ابہام کی راہ سے آیا ہے۔ سیر آفاقی میں گویا اخلاق بد سے تخلیہ حاصل ہوا تھا۔ اور اس سیر انفسی میں اخلاق حمیدہ سے آراستگی ہوتی ہے۔ کیونکہ تخلیہ مقام فنا کے مناسب اور اس سیر انفسی کی نہایت معلوم نہیں کر سکے۔ اور سالک کی عمر طبعی بھی اگر صرف ہو جائے تو بھی مشائخ نے اس سیر کے ختم نہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ محبوب کے اوصاف و شمائل کی نہایت نہیں۔ تو ہمیشہ سالک متعلق کے آئینے میں اس کی صفات میں سے ایک صفت اور اس کے کمالات میں سے کسی ناکسی کمالات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔ اور اس کی نہایت تک پہنچا کیسے درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے

گرچہ عمر سے تنگ زندہ در خود بود

ذره گریں نیک در پس بد بود

اور اس فنا و بقا پر جو سیر آفاقی اور انفسی سے حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں اور نہایت کمال ہیں تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو وہ ان کے نزدیک سیر رجوع ہے۔ جو سیر عن اللہ باللہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیر چہارم کو جسے سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ نزول و رجوع سے متعلق جانتے ہیں۔ اور ان مشائخ نے ان دو سیروں کو تکمیل و ارشاد کے لئے قرار دیا ہے جس طرح پہلی دو سیروں میں نفس ولایت کے حصول و کمال کے لئے ہیں۔ اور مشائخ کی جماعت نے کہا ہے کہ ستر ہزار پردوں کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے کہ

بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ

ہزار پردے ہیں۔

وْظُلْمَةٍ

لے ذرہ اگرچہ بہت چھایا بہت بڑا ہو۔ ساری عمر تنگ و دو کرتا رہے تو بھی اپنے اللہ ہی رہتا ہے۔

تویہ پر دس سیر آفاقی میں بٹتے ہیں۔ کیونکہ لطائف میں سے ہر ہر لطیفہ میں دس دس ہزار پر دسے دور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عجائبات بھی سارے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور سالک سیر فی اللہ سے موصوف ہو جاتا اور مقام وصلی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی ہے ارباب ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور خلاصہ اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں جو کچھ اس فقیر پر محض فضل و کرم خداوندی جلّ سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جس کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اظہارِ نعمت اور شکرِ عطا کے طور پر فقیر نے عرض تحریر میں دیا ہے۔ فَاخْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَلْبَابِ

جان لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی توفیق عطا کرے اور سید سے راستے پر چلائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو بے مثل و بے کیف ہے۔ جس طرح آفاق سے وراء ہے۔ انفس سے بھی وراء ہے۔ اس لئے سیر آفاقی کو سیر الی اللہ کہنے اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کا نام دینے کے کوئی معنی نہیں بلکہ آفاقی اور انفسی دونوں سیریں، سیر الی اللہ میں داخل ہیں۔ سیر فی اللہ وہ سیر ہے۔ جو آفاق و انفس سے کی گزرتی ہیں دور ہے۔ اور ان سب سے وراء الوداع ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ سیر فی اللہ کو انہوں نے سیر انفسی قرار دیا ہے۔ اور اس سیر کو بے نہایت کہا ہے۔ اور عمر ابدی کے ساتھ بھی اس کے ملے ہونے کو جائز قرار نہیں دیا جیسا کہ ابھی یہ بیان گزرا۔ اور جب انفس آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہیں۔ تو اس تقدیر پر دائرہ امکان کو طے کرنا ممکن نہ ہوگا۔ تو حرام دائمی اور خسار و سرمدی لازم ہوگا۔ اور اس صورت میں فنا کبھی متحقق نہ ہوگی۔ اور نہ بقا مقصود ہوگی۔ تو وصل و اتصال اور قرب و کمال کیسے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ جب بزرگ پانی کی بجائے سراب پر کفایت کریں اور الی اللہ کو فی اللہ لگان کریں۔ اور امکان کو وجوب اور چون کو بے چون سے تعبیر کریں تو چھوٹوں اور پست فطرتوں کا کیا گلہ کرے۔ اور ان کے متعلق کیا اظہارِ شکایت کرے۔ ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے کس اعتبار سے انفس کو حق جلّ و علا کہہ دیا۔ کہ انفس کی سیر کو حد و نہایت کے ہوتے ہوئے بے نہایت لگان کر لیا۔ سالک کے آئینے میں اسماء و صفات واجبی جلّ سلطانہ کے ظہور کو اس سیر انفسی میں انہوں نے جو قرار دیا ہے۔ وہ دراصل اسماء و صفات کے ظلال میں سے ایک ظل کا ظہور ہے نہ کہ عین اسماء و صفات کا ظہور۔ جیسا کہ اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔ کیا کروں اور کس طرح جناب قدس تعالیٰ و تقدس کے متعلق علم و تمیز رکھنے کے باوجود اس بے ادبی کو جائز رکھوں اور اس بلند ذات کے ملک میں اس سبحانہ کے غیر کو شریک کروں۔ اگرچہ ان اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے حقوق اپنے اوپر لازم جاتا ہوں۔ کیونکہ میں کئی طرح سے ان کا

تربیت یافتہ ہوں۔ لیکن حضرت واجب الوجود جلّ سلطانتہ کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں اور اس کی تربیت دوسروں کی تربیتوں سے اوپر ہے۔ میں نے اُس بلند ذات کی حُسن تربیت سے اس بخشنے سے نجات پائی ہے۔ اور اس بلند ذات کے ملک مقدس میں اس پاک ذات کے غیر کو شریک نہیں کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں اس راہ پر آنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر اللہ ہماری دستگیری نہ فرماتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔

وہ بلند ذات بے مثل و بے کیفیت ہے اور جو چیز چوٹی و چندی کے داغ سے داغدار ہے، اس کی بلند ذاتِ قدس سے دور ہے۔ اس لئے آفاق کے آئینوں اور انفس کی جلوہ گاہوں میں اس پاک ذات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو کچھ ان میں ظاہر ہوتا ہے مظاہر کی طرح مثل و کیف میں سے ہوتا ہے۔ پس آفاق و انفس سے آگے گزرنا چاہیے۔ اور اس پاک ذات کو آفاق و انفس سے باہر تلاش کرنا چاہیے۔ اور جس طرح دائرہ امکان میں آفاق ہو چاہے انفس اس پاک ذات کی گنجائش نہیں۔ اس کے اسماء و صفات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہاں ظاہر ہے، بلند اور پاکیزہ اسماء و صفات کے ظلال و عکوس اور ان کا شبہ اور مثال ہے۔ بلکہ اسماء و صفات کی ظلیت و مثالیّت بھی آفاق و انفس سے باہر ہے۔ یہاں آراستہ کرنے اور قدرت منتش کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ظہور کس کا اور تھلی کہاں۔ اس لئے کہ اس ذات پاک کے اسماء و صفات بھی اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل و بے کیفیت اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ جب تک تو آفاق و انفس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی ظلیت کے معنی سے واقف نہ ہوگا۔ تو بلند و پاکیزہ اسماء و صفات تک وصول کیسے میسر آسکتا ہے۔

عجائب کار و بار ہے۔ اگر اپنے مکشوفات و معلومات یقینیہ کی بات کروں جو شارح کے مذاق کے موافق نہیں۔ اور نہ ان کے مکشوفات کے مطابق ہے۔ تو کون اعتبار کرے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور پوشیدہ رکھوں۔ تو حق کو باطل کے ساتھ زلاملا دینے کا مرتکب ہوں گا۔ اور جس چیز کا حق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جائز نہیں۔ اس کے اطلاق کی گنجائش پیدا ہوگی۔ اس لئے ضرورتاً جو حق ہے۔ اور اس بلند ذات کی جنابِ قدس کے جو کچھ لائق و مناسب ہے۔ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس سبحانہ و تعالیٰ کی جنابِ قدس کے نامناسب ہے۔ اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور دوسرے کے خلاف کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ مجھے اس کا کچھ غم ہے۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ مجھے اپنے معاملے میں تذبذب اور اور شک اور اپنے مکشوف میں اشتباہ ہو۔ جب کہ سپید و صبح کی طرح کام کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ اور چودھویں سات کے چاند کی مانند اصل معاملے کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ظلال سے مکمل طور پر

اُگے گزار کر لے جاتے اور مشبہ و مثال سے بلند لے جاتے ہیں۔ تو اشتباہ کہاں اور تذبذب کس حد تک ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صحتِ احوال کی علامت کمال کے حصول کا یقین ہے۔ نیز تذبذب و اشتباہ کی صورت یکے متعلق ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس بلند ذات کی عنایت سے ان بزرگوں کے احوال مقررہ پر تفصیلی اطلاع میسر آ چکی ہے۔ اور توحید و اتحاد اور اعادہ و مرجع کے معارف مکشوف ہو چکے ہیں۔ اور مکشوف و مشہور کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور ان کے دقائقِ علوم و معارف و صاحت سے سمجھ میں آ چکے ہیں۔ اور مدت و راز تک اسی مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے قلیل و کثیر یعنی ہر شے سے الاما شاء اللہ تعالیٰ واقع ہو چکا ہوں۔ آخر الامر فضلِ خداوندی جلّ سلطانہ سے ظاہر ہوا کہ یہ سب ظلال کے شعبہ سے ہیں۔ اور شبہ و مثال سے گرفتاری ہے۔ مطلوب ان سب سے وراء الوراہ اور مقصود ان سب سے ماموا ہے۔ تو یہ فقیر مجبوراً سب سے رُخ پھیر کر جنابِ قدس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جو کچھ چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اس سے پاک و مبرا ہو گیا۔

” میں نے اپنا رُخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں ہر باطل مذہب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ “

اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو میں مشائخ کے خلاف ہر گز لب کشائی نہ کرتا۔ اور ظن و تخمینے سے ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اور اگر یہ خلاف واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہوتا۔ اور بات اس بلند ذات کی تنزیہ و تقدیس کے بارے میں نہ ہوتی تو ان اکابر کے مکشوف کے خلاف میری طرف سے کچھ وقوع میں نہ آتا۔ اور نہ ہی ان کے علوم کی مخالفت میں، میں کچھ کہتا۔ کیونکہ میں کمینہ انہی کی دولتوں کے کھلیوں کا۔ خوشہ چین ہوں اور ان کی نعمتوں کے دسترخوانوں کا پس خوردہ کھانے والا رذیل ہوں۔ میں مکرراً اظہار کرتا ہوں کہ مشائخِ کرام ہی میں جنہوں نے انواع و اقسام کی تربیتوں سے میری پرورش کی ہے اور مجھے قسم قسم کے کرم و احسان سے نفع پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کے حقوق ان کے حقوق سے فائق ہیں۔ جب بحث اس بلند ہستی کی ذات و صفات کے متعلق چھڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس بلند ذات کی جنابِ قدس کے لائق بعض امور کا اطلاق دست نہیں۔ تو اس مقام میں خاموشی اختیار کرنا۔ اور دوسرے کے خلاف کچھ کہنے سے دُعا دین و دیانت سے دُور ہے۔ اور طاعت و بندگی کا مقام اُسے برداشت نہیں کرتا۔ علماء کا مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے امورِ خلافیہ میں اختلاف جیسے سدا وحدت وغیرہ نظر و استدلال کی راہ سے ہے۔ اور فقیر کا اختلاف اُن سے کشف و شہود کے راستے سے

ہے۔ علماء و ان امور کے قبح کے قائل ہیں۔ اور بشرط عبور ان کے حق کا قائل ہے

مسئلہ وحدت وجود میں شیخ علاؤ الدولہ کا اختلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب قبح کی طرف ناظر ہے۔ اگرچہ یہ قبح کشف کے راستے سے آیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشف انہیں برا نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ مسئلہ احوال عزیمہ کا متفقین اور معارف عجیبہ پر مشتمل ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے کہ اس موطن میں قیام کرنا مستحسن نہیں۔ اور ان احوال و معارف پر اکتفا کرنا مناسب نہیں۔

سوال ۱۔ اس صورت میں مشائخ کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ اور حق ان کے مکشوف و مشہود کے مساوی

ہوگا

جواب ۱۔ باطل یہ ہے کہ اس کا صحیح محمل و معنی نہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں ان احوال و معارف کا فاشا حق سبحانہ کی محبت کا غلبہ اور اس بلند ذات کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے۔ جو ان کی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑتا۔ اور غیر و غیرت کے اسم و رسم کو نیست اور لاشے کو دیتا ہے۔ اس وقت ناچار سکرا اور غلبہ حال کے باعث ماسوا کو معدوم جانے لگا۔ اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ دیکھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور بطلان کیا۔ یہاں تو حق کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے۔ اور ان بزرگوں نے محبت حق حق و علا میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ ہر شے کو بھی ترک کر دیا۔ اور اپنا اور اپنے غیر کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ باطل ان کے سایہ سے بھی دور بھاگے۔ یہاں سب حق ہے اور حق کیلئے ہے۔ علماء ظاہرین ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت کے سوا اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو اس میں ہے کہ ان احوال و معارف کے علاوہ کچھ ایسے کمالات بھی ہیں۔ جن کے سامنے یہ احوال و معارف دریائے محیط کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسمان نسبت لبرش آمد فرو ورنہ لبس عالیست پیش خاک تود

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حجابات کے زائل ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ کہ سیر آفاقی میں ظلمانی اور نورانی حجابات مکمل طور پر اٹھ جاتے ہیں جیسا کہ گذرا، فقیر کے نزدیک یہ بات محل خدشہ ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت و مشہود ہو چکا ہے۔ کہ ظلمانی حجابات کا اٹھنا تمام مراتب امکان کے طے ہونے سے وابستہ ہے۔ جو سیر آفاقی و انفسی سے میسر آ جاتا ہے۔ لیکن نورانی،

اگرچہ آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔ لیکن تودہ خاک کی نسبت بہت بلند ہے۔

جہلات کا اٹھنا واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کی سیر سے مربوط ہے۔ یہاں تک کہ اس کی نظریں
 شام باقی رہے نہ صفت۔ نہ شان باقی رہتی ہے نہ اعتبار۔ تو اس وقت اس کے لئے تمام نورانی مجاہدات
 اٹھنے میسر آجاتے ہیں۔ تو وہ وصل عریانی سے مشرف ہوجاتا ہے۔ اگرچہ یہ وصل حصوں میں بہت کم اور یہ
 واصل بہت نادر الوجود ہے۔ پس سیر آفاقی میں معلوم نہیں کہ نصف ظلمانی مجاہدات اٹھتے ہوں۔ نورانی مجاہدات
 کے اٹھنے کی وہاں کیا صورت ہو سکتی ہے۔ غایت مانی اباب اتنی بات ہے کہ ظلمانی مجاہدات کے مراتب مختلف
 ہیں۔ جو اشتباہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مثلاً ظلمت میں نفسانی مجاہدات قلبی مجاہدات سے اوپر ہیں۔
 توقیفی النظرہ شخص اپنے آپ کو نسبتاً نورانیت کے عنوان سے ظاہر کرتا ہے۔ اور ظلمانی مجاہدات نورانی
 مجاہدات کی شکل میں متغیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔ تیز نگاہ والا ایک کو دوسرے سے
 غلط ملت نہیں ہونے دیتا۔ اور اشتباہ کے سبب کو پالینے کی وجہ سے ظلمت پر نور کا حکم نہیں لگاتا۔ یہ اللہ
 کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اور جس طریقے پر اس فقیر کو
 چلانے سے مشرف کیا گیا ہے۔ ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا جامع ہے۔ اور وہاں تخلیہ اور تجلیہ آپس
 میں اکٹھے اور اس مقام میں تصفیہ و تزکیہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیر نفس، سیر آفاق کو متضمن ہے
 عین تصفیہ میں تزکیہ ہے اور عین تجلیہ میں تخلیہ اور جذبہ سلوک کو فراہم کرتا اور نفس آفاق کو شامل ہیں۔
 لیکن تقدم ذاتی تجلیہ اور جذبہ کو شامل ہے۔ اور تصفیہ کو تزکیہ پر سبقت ذاتی ہے۔ اور ملحوظ نظر نفس میں
 نہ کہ آفاق۔ پس لازماً اس طریق میں راہ اقرب ہوگئی۔ اور سالک وصول میں ناپید ہو گیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں
 کہ یہ طریق یقیناً منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس میں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے۔ حضرت
 حق سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی درخواست اور فرصت طلب کرنی چاہیے۔ اور وہ جو میں نے کہا ہے۔
 کہ یہ طریق یقیناً پہنچانے والا ہے۔ اس لئے کہا ہے۔ کہ اس راہ کا پہلا قدم جذبہ ہے۔ جو وصول کی دہلیز ہے
 اور رک جانے کے مواقع یا منازل سلوک ہیں یا مقامات جذبات ہیں جو سلوک کو متضمن نہیں۔ اور اس
 طریق میں دونوں موانع مرتفع ہیں۔ کیونکہ سلوک طبعی ہے۔ جو جذبہ کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے۔ پس
 یہاں نہ سلوک خالص ہے نہ محض جذبہ تاکہ سید راہ بنے۔ یہ وہ طریق ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگ (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے مختلف مراتب کے مطابق منازل وصول
 تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے آفاق و انفس کو ایک قدم میں ملے کیا اور دوسرا قدم آفاق و انفس سے باہر جاکھا
 ہے اور معاملے کو سلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے ہیں۔ اس لئے کہ سلوک کی نہایت سیر آفاقی کی نہایت
 تک ہے۔ اور جذبے کی نہایت سیر انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیر آفاقی اور انفسی نہایت کو پہنچ گئی سلوک

و جذبہ کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ سلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجذوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے کے نزدیک آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مگر بالآخر ابدی عمر پائیں۔ تو ساری کی ساری سیر انفس میں صرف کر دیں گے۔ اور پھر بھی اُسے تمام نہ کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

ذرا گر بس نیک در بس بد بود گر چہ عمر سے تنگ زند در خود بود

جیسا کہ گزرا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ ذات کی تجنی متجلی نہ کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پس متجلی نہ اپنے صورت کے سوا حق کے آئینہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس نے حق کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھ سکے۔

جانتا چاہیے کہ میرے پیر اور بھڑا میرے رہنما جن کے توسل سے میں نے اس راستے میں آنکھیں کھولی ہیں اور ان کے توسط سے طریقت میں لب کشائی کی ہے۔ اور طریقت میں الف و با کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور مولویت کا ملکہ بھی میں نے انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کی طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے التفات کا اثر ہے۔ میں نے اندراج النہایہ فی البدایہ کا طرہ انہی سے سیکھا ہے۔ اور قیومیت کے طریقہ پر نسبت انجذاب بھی انہی سے اخذ کی ہے۔ اور ان کی ایک نگاہ سے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے۔ کہ لوگ چالیس دن کے چلے میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے ایک التفات سے میں نے وہ کچھ پایا کہ دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے

آنکہ بہ تبریر یافت یک نظر شمس دین طعنہ زند بر وہ شجرہ کند پر چلے
اچھا کہا ہے جس نے کہا ہے ۛ

نقشبندی عجیب قافلہ سالار اند کہ برند از راہ پنہاں بحرم قافلہ را
ان نقشبندی بزرگوں نے طوف فطرت اور بلند ہمت کی بناء پر طریقت کی ابتداء سیر انفسی سے قرار دی ہے۔ اور سیر آفاقی کو اس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ ان بزرگوں کی عبارات میں ”سفر در وطن“ اسی سیر سے کنایہ ہے۔ ان بزرگوں کے طریق میں راہ بہت قریب اور وصول بہت نزدیک ہے۔ اور

ۛ شمس دین نے تبریر میں جو کچھ ایک نگاہ میں پایا۔ وہ دس روزہ خلوت پر طعنہ زن اور چالیس روزہ چلنے کا مذاق اڑاتا ہے۔

ۛ نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں۔ کہ پوشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

دوسروں کی سیر کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا ہے ”ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔ الغرض تمام طرق مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار جمیعہم کے درمیان ان بزرگوں کا طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ دوسروں کی اکثر آگاہیوں سے ان کا حضور اور ان کی آگاہی خالق اور رفیع ہے۔ اسی بناء پر انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے اور اس نسبت سے مراد ان کی یہی حضور و آگاہی ہے۔ لیکن چونکہ ولایت اولیاء کی قدم گاہ و گذر گاہ آفاق و انفس اور سلوک و جذبہ کے مآراء اور ماسوا نہیں اس بناء پر مجبوراً ان بزرگوں نے آفاق و انفس سے باہر کی خبر نہیں دی اور جذبہ و سلوک سے اوپر کے متعلق گفتگو نہیں کی۔ یہ بزرگ کمالات ولایت کے اندازہ کے مطابق فرماتے ہیں ”اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ سنتے ہیں اپنے اندر سنتے ہیں۔ اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہوتی ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْهَرُونَ
اور تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے

اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ تاہم انفس میں گرفتار بھی نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لا کے نیچے لائیں اور غیرت کی وجہ سے اس کی بھی نفی کر دیں۔ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے ہیں ”جو کچھ دیکھا گیا ہے یا سنا گیا یا جانا گیا سب غیر ہے اور کلمہ لا کی حقیقت اس کی نفی کرنی چاہیئے

نقش بند و سہ بند ہر نقش نیند
نقش بند آنے و یک از نقش پاک
ہر دم از بوالعجبی نقش دگر پیش آرند
نقش ماہم گرچہ پاک از لوح خاک

یہاں ایک ہر ہے جاتا چاہیے کہ غیرت کی نفی کرنا اور ہے اور غیرت کا خود بخود مستغنی ہو جانا امر دیگر۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور میں نے جو کہا ہے۔ کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس سے باہر قدم گاہ نہیں۔ اس لئے کہا ہے کہ ولایت کے ان ارکان اربعہ سے اوپر کمالات نبوت کے مبادی اور مقدمات ہیں۔ کہ ولایت کے ہاتھ اس بلند و بالا درخت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اکثر اصحاب اور اصحاب کے علاوہ امتیوں میں سے بہت کم لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والتسلیمات کی تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت سے مستفید

۱۔ نقش بند کہلاتے ہیں۔ مگر کسی نقش میں ہند نہیں ہیں۔ اپنے کمال اور بوالعجبی سے ہر اہم نہایت عمدہ نقش پیش کرتے ہیں۔
۲۔ نقش بند کہلاتے ہیں۔ لیکن ہر نقش سے پاک ہیں۔ اگرچہ ہمارا نقش بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

ہوئے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کی شاہراہ کے ذریعے دوری کے منازل طے کر کے سلوک و جذبہ سے بلوغت تک پہنچ رکھا ہے اور دائرہ ظلال سے مکمل طور پر باہر نکل کر انفس کو آفاق کی طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مقام میں بجلی برقی ذاتی جو دوسروں کو لمحہ کے لئے چمکنے والی بجلی کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان کو فاعلی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تجلی سے اوپر ہے چاہے برقی ہو چاہے غیر برقی۔ کیونکہ تجلی بھی ایک طرح کی خلقت چاہتی ہے۔ اور خلقت کا ایک نقطہ بھی ان بزرگوں پر عظیم پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ ان بزرگوں کے کام کی ابتدا جذب و محبت الہی جلّ سلطانہ سے اور جب خداوند جلّ سلطانہ و عظم شانہ کی عنایت بے نہایت سے یہ محبت سماعت فصاحت غلبہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اور قوت و تسلط پیدا کر لیتی ہے۔ تو ناچار ماسوا کی محبت درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جاتی ہے۔ اور غیار سے گرفتاری کا تعلق بتدریج ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی صاحب دولت سے محبت خداوندی جلّ سلطانہ کے غلبہ کے باعث ماسوا کی محبت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ جناب قدس خداوندی کی محبت و گرفتاری سے لیتی ہے۔ تو لازماً اوصافِ رذائل اور اخلاقِ ردیہ پورے طور پر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور مقاماتِ عشرہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ سیر آفاقی سے تعلق رکھتا تھا بے مشقت سلوک و تفہیم اور بے ریاضات و مجاہدات شدید میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ محبت محبوب کی طاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور محبت کمال کو پہنچ گئی طاعت پورے طور پر حاصل ہو گئی۔ اور جب محبوب کی طاعت بر وجہ اتم قوت بشری کے اندازہ کے مطابق حاصل ہو گئی تو مقاماتِ عشرہ بھی حاصل ہو گئے۔ نیز اسی سیر محبوبی کے ساتھ جس طرح سیر آفاقی میں ہو گئی۔ سیر انفسی بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ کیونکہ مخبر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

سَلِّحْ أَمْرًا مَعَ مَنْ أَحَبَّ آدمی اس کے ساتھ ہے۔ جس سے اُسے پیار

ہے۔

اور جب کہ محبوب آفاق و انفس سے ماوراء ہے۔ محبت کو بھی تقاضا معیت کے مطابق آفاق و انفس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اس لئے لازماً سیر انفسی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ اور معیت کی دولت حاصل کرتا ہے پس یہ بزرگ دولت معیت کی وجہ سے نہ تو آفاق سے سروکار رکھتے ہیں نہ انفس سے۔ بلکہ آفاق و انفس ان کے کاروبار کے تابع ہے۔ اور سلوک و جذبہ ان کے معاملے کا طیفی۔ ان بزرگوں کا سرمایہ محبت ہے

سَلِّحْ یعنی توبہ، صبر، شکر، زہد، توکل، قناعت اور رضا وغیرہ

سَلِّحْ بخاری و مسلم شریف۔

جسے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ اور محبوب کی اطاعت شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ۔ جو اس کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال بجا آوری کو قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی کامل طور پر بجا آوری علم، عمل اور اخلاص سے وابستہ ہے۔ ایسا اخلاص جو تمام اقوال و اعمال اور جمیع حرکات و سکنات میں پایا جائے۔ جو مختلف بفتح لام کا حصہ ہے۔ مخلصین کبیر لام اس امر دشوار کو کیا پاسکتے ہیں "مخلصین بڑے خطرے میں ہیں" کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا

اب ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیر و سلوک اور جذبہ و تصفیہ سے مقصود اخلاقِ رُدیہ اور اوصافِ رُذیلہ سے نفس کی تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ کہ ان تمام رذائل اور اخلاقِ رُدیہ کی رئیس اور سردار نفس، اس کی مرادوں اور اس کی خواہشات کے حصول میں گرفتار رہتا ہے۔ اس لئے سیرِ نفسی سے چارہ نہیں اور نہ صفاتِ ذمیرہ سے صفاتِ حمیدہ کی طرف (اس کے بغیر) گذر ہو سکتا ہے۔ اور سیرِ آفاقی مقصود سے خارج ہے۔ کوئی مفید غرض اس سے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آفاق سے گرفتاری نفس سے گرفتاری کے واسطے ہے اس لئے کہ جس چیز سے بھی انسانی دوستی ہے۔ اپنے آپ سے دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر انسان مال و اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اپنے نفع اور فائدے کے لئے کرتا ہے۔ اور جب سیرِ نفسی میں حق بطن و علا کی محبت کے غلبہ کے باعث اپنی ذات سے دوستی زائل ہو گئی تو اس کے ضمن میں مال و اولاد سے دوستی بھی زائل ہو گئی۔ پس سیرِ نفسی تو ضروری ہے اور سیرِ آفاقی طفیلی طور پر اس کے ضمن میں میسر آ جاتی ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرِ نفس میں مختصر تھی۔ اور آفاقی طفیلی طور پر ضمن میں طے ہو جاتی تھی۔ ان سیرِ آفاقی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔ اور رکاوٹوں کے درمیان میں حائل ہونے کے بغیر ہی انجام تک پہنچا دیں۔ اور اگر اس کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں اور رکاوٹوں میں مبتلا کر دیں تو نزدیک ہے۔ کہ سیرِ آفاقی لایعنی کاموں میں شمار ہو جائے اور حصولِ مطلوب کے موانع میں داخل ہو جائے۔ سیرِ نفسی جس قدر طے ہو سکے غنیمت ہے۔ کیونکہ یہ بدی سے نیکی کی طرف جاتا ہے۔ نعمتِ عظیم ہے۔ اگر اس سیر کو بندہ انجام تک لے جائے۔ اور دائرہ نفس سے باہر ٹھہرنا شروع کر دے۔ کیا ضرورت ہے کہ (سالك) تلویاتِ نفس کو آفاق کے آئینہ میں مشاہدہ کرے۔ اور اپنے تعیزات کا آفاق میں معائنہ کرے جس طرح اپنے صفائے قلب کو مثلاً آئینہ مثال میں معلوم کرے اور اسی صفائی کو نورِ سرخ کی صورت میں بھی دیکھے۔ اپنی قوتِ باطن کو کیوں کام میں نہیں لاتا۔ اور اس کی صفائی کو اپنی فراست کے سپرد کیوں نہیں کرتا۔ مثال مشہور ہے۔ کہ بارہ سالہ لڑکے کو طبیب کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سالك اپنے وجدانِ صحیح سے اپنے احوال کی تلویات کو پالے گا۔ اور فراست سے ہی اپنی صحت و سقم کو معلوم کرے گا۔ ہاں یہ بات ضرور

سب سے کہ سیر آفاقی میں علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات بہت ہیں۔ لیکن ان سب کا رجوع خلاں کی طرف ہے۔ اور شبہ و مثال سے تسلی گیر ہونے کی بات ہے۔ جب کہ سیر انفسی بھی خلاں سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ (میں نے) رسائل و مکاتیب میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو چاہیے کہ سیر آفاقی غلّ اظہار سے متعلق ہو۔ کیونکہ آفاق انفس کے لئے غلّ کی طرح اور اس کے ظہور کا آئینہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاق کے آئینے میں مشاہدہ کرتے اور صفات تجلیہ کو وہاں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب یا واقعہ میں عالم مثال کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ یا نسب بنا ہوا دیکھے۔ فی الحقیقت وہ شخص نہ بادشاہ ہے نہ قطب۔ بادشاہ اور قطب وہ ہیں جو خارج میں ان دو مرتبوں سے مشرف ہیں۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ اس خواب اور اس واقعہ سے دیکھنے والے کے بادشاہ یا قطب بننے کی استعداد معلوم ہوتی ہے۔ سخت جان ماری کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ قوت سے فعل اور گوش سے آغوش تک پہنچ سکے۔ اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تزکیہ اور تجلیہ سیر انفسی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ سیر آفاقی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تزکیہ و تجلیہ کی استعداد و قابلیت ہے پس خارج میں اپنے آپ کو سیر انفسی کے ساتھ مزکی اور مظہر نہیں دیکھ سکتا۔ اور صرف وجدان سے اپنے آپ کو مصفا نہیں پاسکتا۔ فی الحقیقت فنا سے اُسے کچھ حصہ حاصل نہیں۔ اور مقامات عشرہ کے ساتھ موصوف ہونے سے بے بہرہ ہے۔ اور اطوار شعبہ سے چھلکے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ پس ناچار سیر انفسی سیر الی اللہ میں داخل ہو گئی اور سیر الی اللہ کا تمام ہونا جو مقام فنا ہے، سیر انفسی کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سیر فی اللہ کی جو کئی مراحل سیر انفسی کے بعد بے صورت سامنے آتی ہے

کَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَدُونِهَا قَلُّ الْإِحْبَالِ وَدُونِهَا خُيُوفُ

اے سعادت کے آثار واسے! سیر انفسی میں علمی اور حجتی تعلق جو ذات سالک سے منسوب تھا، زائل ہو گیا۔ اور جو گرفتاری اُسے اپنی ذات سے تھی، اُٹھ گئی تو دوسروں کی گرفتاری بھی اس کی ذات سے گرفتاری کے زوال کے ضمن زائل ہو گئی۔ کیونکہ دوسروں کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری کے واسطہ سے تھی۔ جیسا کہ اس کی تحقیق اوپر مذکور ہوئی۔ پس یہ بات درست ہو گئی۔ کہ سیر آفاقی سیر انفسی کے ضمن میں طے

۱۔ یعنی عالم خلق و امر کے ساتھ لطائف کے حالات۔

۲۔ سعادت مشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے۔ جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور دشوار گزار پگ ڈنڈیاں واقع ہیں۔

ہو جاتی ہے۔ اور سالک اس ایک سیر کے ساتھ ہی اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری اور دوسروں کی گرفتاری سے نجات پاتا ہے۔ تو اس کے انداز کے مطابق سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی کی تحقیق درست ہو گئی کیونکہ فی الحقیقت سیر انفس میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی سیر آفاق میں بھی ہے۔ اس لئے کہ بتدریج انفس سے تعلقات قطع کرنا انفس میں سیر ہے۔ اور سیر انفسی کے ضمن میں آفاق سے قطع تعلقات کی جو صورت بنتی ہے۔ وہ آفاق میں سیر ہے۔ بخلاف دوسروں کی سیر آفاقی اور سیر انفسی کے۔ کیونکہ وہ تکلف کی محتاج ہے جیسا کہ گذرا۔ ہاں ہاں جہاں حقیقت ہے وہاں تکلف سے آزادی ہے واللہ سبحانہ الموفق

من پھر من کہ سیر انفسی میں سالک کے آئینے میں واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کا ظہور جو کہا گیا ہے سے تجلیہ بعد از تخلیہ کا خیال کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت اسماء و صفات کا ظہور نہیں ہے اور نہ ہی تجلیہ بعد از تخلیہ ہے۔ بلکہ وہ ظہور اسماء و صفات کے ظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہے جو تخلیہ کا سبب ظہور ہے اور تزکیہ اور تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ ابتدا حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو مبدائیت کے مناسب ہے۔ طالب کے آئینے میں اولاً مطلوب کے ظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ طالب کی تاریکیوں اور اس کے میل کچیل کو دور کر دیں۔ اور اسے تزکیہ اور تصفیہ حاصل ہو۔ تاریکیوں کے دور ہونے اور تزکیہ اور تصفیہ کے حاصل ہونے کے بعد جو مکمل طور پر سیر انفسی سے وابستہ ہے تخلیہ کی صورت بنتی ہے۔ اور تجلیہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے ظہور کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا سیر انفسی میں تخلیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو تزکیہ و تصفیہ سے وابستہ ہے۔ اور جس تخلیہ کا وہم سیر آفاقی میں ہوا تھا۔ وہ تخلیہ کی صورت تھی نہ کہ حقیقت تخلیہ تاکہ سیر انفسی میں ہی حصول تخلیہ اور ظہور متصور ہو۔ جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے۔ اس بیان سے لازم آیا۔ کہ ظلی و البشکی گسستن (تعلقات توڑنے) پر مقدم ہے۔ جب تک مطلوب کے ظلال میں سے کوئی ظل سالک کے آئینے میں منعکس نہ ہو، غیر مطلوب سے قطع تعلقی متصور نہیں ہوتی۔ لیکن اصل سے وابستہ ہونا گسستن قطع تعلقی کے بعد ہے۔ لہذا مشائخ میں سے جنہوں نے پیوستن و مقدم رکھا ہے۔ تو اس سے ظلی پوشگی مراد لینی چاہیے۔ اور جنہوں نے گسستن کو پوشگی پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے اصل سے پوشگی مراد لی جائے تاکہ فریقین کی نزاع لفظی بن جائے۔

اور شیخ ابو سعید خراز قدس سرہ اس مقام میں متوقف ہے۔ وہ کہتا ہے "تا زہی نیابی تا نیابی زہی ندائم کد ام پیش بود" یعنی جب تک قطع تعلقی نہ کرے گا۔ مقصود نہ پائے گا اور جب تک مقصود کو نہ

پائے گا۔ غیر سے قطع تعلقی میں کامیاب نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا وقوع ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ غل کی یافت تعلقات سے آزاد ہونے کے بعد ہے اور اصل کی یافت آزاد ہونے کے بعد۔ لہذا کوئی اشتباہ نہ رہا۔ جس طرح صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے سورج کے انوار کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ عالم کو ظلمات سے خالی کرے اور صفائی عطا کرے ظلمات کے زوال اور صفائی کے حصول کے بعد نفس آفتاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفتاب کے غل کا ظہور ظلمات کے زوال سے پہلے ہے۔ اور نفس آفتاب کا طلوع ظلمات کے زوال ہونے کے بعد ہے۔ بادشاہوں کا جلوہ نما ہونا تخلیہ اور تصفیہ کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ تخلیہ اور تصفیہ ان کے مقدمۃ الجیش کے طلوع کے بغیر متصور نہیں ہے۔ تو خفی ظاہر ہو گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا اور اشتباہ دور ہو گیا۔

”وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَعْمَلُ“

مکتوب نمبر ۲۳

مولانا محمد افضل کی طرف صادر فرمایا

اس معنی کے بیان میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافت ہے یافت نہیں اور اندراج النہایۃ فی البدایہ کے معنی میں جو اس بلند طریقہ کا خاصہ ہے اولیٰ دوسرے طریقوں پر افضلیت اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ

اس بلند طریقہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں واقع ہوا ہے۔ کہ اس حضرت جن سلطانہ میں ذوق یافت ہے نہ کہ یافت۔ یہ بات نہایت کلمہ بدایت میں اندراج کے مناسب ہے۔ جو ان بزرگوں کے جذبہ خاص کے مقام کے مناسب ہے۔ اس مقام میں یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن جب کہ نہایت کو بدایت میں درج کرنے کی چاشنی ان بزرگوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اس لئے ذوق یافت یہاں میسر آتا ہے۔ اور جب جذبہ سے معاملہ باہر آتا ہے اور ابتداء سے وسط میں آتا ہے۔ تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوق یافت۔ اور جب کام نہایت تک پہنچتا ہے تو یافت میسر آ جاتی ہے۔ اور

ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جب منتہی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو لذت اور حلاوت بھی اس کے حق میں کمتر ہے۔ منتہی ذوق و حلاوت کو اول قدم میں ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور آخر کار بے حلاوتی اور بے مزگی کے گوشہ گنہامی چلا جاتا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ مُتَوَاصِلٌ
الْحَزَنُ دَائِمًا فَاذْكُرْ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم
بارک ہمیشہ غمگین اور متفکر رہتے تھے

سوال ۱۔ جب منتہی کو مطلوب کی یافت میسر آگئی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا۔ اور مبتدی جب کہ یافت سے بے بہرہ ہے تو اسے ذوق یافت کہاں سے میسر آگیا۔

جواب :- یافت کی دولت منتہی کے باطن کے لئے ہے۔ جس سے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے۔ اور جب اس کے باطن کو اس کے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ ذوق و لذت نصیب نہیں ہوتی پس منتہی کے باطن کو مطلوب کی یافت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ظاہر کو ذوق یافت نہیں ہوتا باقی رہا ذوق باطن کہ یافت اس کا حصہ ہے جب باطن نے بے چونی سے حصہ پایا ہے۔ تو اس کا وہ ذوق بھی بے چونی کے جہاں سے ہو گا۔ اور ظاہر کے رک میں جو سرسبز چوہن ہے، نہیں آئے گا۔ لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے۔ اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے۔ کیونکہ چوں کہ ذوق اور ہے چوں کہ ذوق اور۔ اور جب کہ منتہی کا ظاہر بھی اس کے باطن سے بے خبر ہے۔ تو ظاہر میں عوام منتہی کے باطن سے کیا واقف ہونگے۔ اور انکار کے سوا اُنکے حصے میں کیا آئے گا۔ جو ذوق ان کے فہم میں آتا ہے، ظاہر کا ذوق ہے۔ جو عالم چوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع، رقص، ہاؤس اور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق ہیں۔ ان کے نزدیک بڑے نادرا اور عظیم القدر ہیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق و مواجید کو انہیں مذکورہ امور میں منحصر جانیں۔ اور ولایت کے کمالات صرف انہی امور کو گمان کریں۔ اللہ سبحانہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح ہیں جس طرح چوں بے چوں کے سامنے۔ تو ثابت ہو گیا کہ

۱۔ ترمذی شریف۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ کیفیت زیادہ فکر اور بلال انہی میں استغراق کے باعث ہوتی تھی
یہاں میں آپ کا اکثر مقبسم ربنا تالیف قلوب اور شفقت کے طور پر ہوتا تھا۔

منہتی کا باطن یافت بھی رکھتا ہے اور ذوق یافت بھی۔ صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ ذوق ہے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے اور اک میں نہیں آسکتا۔ بلکہ ظاہر اس ذوق کی نفی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگرچہ یافت باطن کی ظاہر کو اطلاع ہے۔ لیکن اس یافت کے ذوق کو نہیں پاسکتا۔ پس نظریہ ظاہر کہا جاسکتا ہے۔ کہ منہتی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت مفقود ہے۔ اور اس بلند طریقہ سے سمجھ دار مبتدی کیلئے جو فقدان یافت کے باوجود ذوق یافت ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بزرگ بتداء میں انتہائی چاشنی درج کرتے ہیں۔ انعکاس کے طور پر مبتدی رشید کے باطن میں نہایت کا پر تو ڈالتے ہیں اور جب کہ مبتدی کا ظاہر اس کے باطن سے مرتبط ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں قوت تعلق ثابت ہے تو لازماً نہایت کا وہ پر تو اور وہ چاشنی ولایت باطن سے مبتدی کے ظاہر کی طرف دوڑ آتی ہے۔ اور ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین کر دیتی ہے۔ اور یافت کا ذوق بے اختیار اس کے ظاہر میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات درست ہوگی کہ مبتدی میں حقیقت یافت مفقود اور ذوق یافت موجود ہے۔ اس بیان سے اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ کی بلندی اور ان کی بلند نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے۔ اور مریدوں اور طالبوں کے حق میں ان بزرگوں کے حسن تربیت اور کمال اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور پہلے قدم میں ہی جو کچھ خود رکھتے ہیں طالب صادق مرید رشید کو جوصلے کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ اور ربط محبتی کے تعلق کی بناء پر التفات و انعکاس سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔

دوسرے سلاسل کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ان بزرگوں کے صادر شدہ قول یعنی اندماج النہایت فی البدایت میں اشتباہ ہے۔ اور انہیں اس بات کی حقیقت میں شک و تردد ہے۔ اور وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہتی کے برابر ہو جائے۔ تعجب ہے کہ اس طریقہ کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے منہتی حضرات کیسا تھ مساوات انہوں نے کہاں سے سمجھی ہے۔ نقشبندی بزرگوں نے نہایت کو ہدایت میں درج کرنے کی بات سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور یہ عبارت مساوات پر دلالت نہیں کرتی اور (اس قول سے ان بزرگوں کا) مقصود یہ ہے کہ اس طریقہ میں شیخ منہتی اپنی توجہ و تصرف سے انعکاس کے طور پر اپنی نہایت کی دولت کی چاشنی سے مبتدی رشید کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی ہدایت میں اپنی نہایت کا نمک بلا دیتا ہے۔ مساوات کی جائے اشتباہ کہاں ہے۔ اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گنجائش ہے۔ اور اندراج بڑی دولت ہے۔ اس طریقہ کا مبتدی اگرچہ منہتی کا حکم نہیں رکھتا۔ تاہم نہایت کی دولت سے بے نصیب نہ رہے گا۔ اور نمک کا وہ ذرہ اُسے مکمل طور پر ملیج اور نمکین کر دے گا بھلاں دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت سے بہت دور ہیں۔ اور منزلوں اور مسافتوں کے طے کرنے میں

زیر بار ہیں۔ افسوس ہزار افسوس اگر انہیں ہن منازل کے قطع کرنے کی فرصت نہ دیں اور مسافروں کے طے کرنے کو ان کے حق میں تجویز نہ کریں۔ اور جب اس طریق کے مبتدی اور دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس مبتدی کی فضیلت دوسرے ار باب ہدایت ہد ظاہر ہو گئی۔ تو جانتا چاہیے کہ اس طریق کے منتہیوں اور دوسرے طرق کے منتہیوں میں بھی اس قدر فرق ہے اور اس منتہی کی دوسرے طرق کے منتہیوں پر اسی مقدار میں ثابت ہے۔ بلکہ اس کا عملہ کی غایت سے تمام طرق کے مشائخ کی نہایت سے وراء الوداع ہے۔ میری اس بات کا انہیں یقین سے یاد رہے۔ اگر انصاف سے کام لیں گے تو شاید باور کریں۔ وہ نہایت جس کی ہدایت نہایت آمیز ہو دوسروں کی نہایت سے البتہ ممتاز ہوگی اور بہر حال باقی تمام نہایتوں کی نہایت ہوگی

سائیکہ ٹکوست از بہار ش پیدا است

دوسرے سلاسل کے متعصب لوگوں کی ایک جماعت ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول بحق سبحانہ ہے۔ اور تم اُسے اپنی ہدایت کہتے ہو۔ تو حق سے آگے کہاں جاؤ گے۔ اور حق سے آگے تمہاری نہایت کیا چیز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حق سے حق جل سلطانہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور شائبہ ظلیت سے بھاگنے میں اصل کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور تجلیات سے اعراض کر کے متبعی کو طلب کرتے ہیں اور ظہورات کو پیچھے چھوڑ کر ظاہر کو باطن بطون میں چاہتے ہیں۔ اور جب کہ ابطنیت میں مختلف مراتب ہیں۔ اس لئے ایک ابطنیت سے دوسری ابطنیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس دوسری ابطنیت سے تیسری ابطنیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہیے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بسیط حقیقی ہے۔ لیکن فراخ بھی ہے۔ نہ وہ وسعت جس میں طول و عرض ہو۔ کیونکہ وہ تو نشانات امکان اور علامات حدوث میں سے ہے بلکہ اس بلذات کی وسعت اس سبحانہ کی طرح بے چوں و بے چگون ہے۔ اور جو سیر اس وسعت میں واقع ہوتی ہے وہ بھی بے چوں و بے چگون ہے۔ اور صاحب سیر بھی چونی اور چندی کے باجھو بے چونی اور بے چگونی کی قوت سے ان بے چونی کی منازل کو قطع کرتا ہے اور چوں سے بے چوں میں آ جاتا ہے۔ بے سرو سامان ہے چارے حقیقت معاملہ کو کیا پائیں۔ عالم چوں میں گرفتار ہے چوں سے کیا خبر دے سکتے ہیں۔ دینی نارسائی کو اعتراض گمان کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے فخر و مباہات کرتے ہیں لہ

بے خبر جو ہند ز خود بے خبر عیب پسندند بزم ہمز

اس قدر نہیں سمجھنے کا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نہایت بلکہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی نہایت بھی حق سبحانہ ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کی نہایت ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نہایت کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں نہایتیں ایک دوسری سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کو ایسی نہایت میسر آ چکی ہو جو ان اعتراض کرنے والوں کی نہایت سے وراء ہو۔ لیکن ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نہایت سے نیچے ہو۔ تو درست ہو گیا کہ سب کی نہایت حق سبحانہ ہے۔ اور گروہوں کے درمیان ان کے درجات کے مطابق فرق و تفاوت ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سب اپنی نہایت وصول بحق جلّ سلطانہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو حق کے ظلال اور ظہورات کو ان ظلال و ظہورات کے تفاوت کے باوجود حق تعالیٰ و تقدس سمجھ لیتے ہیں۔ پس تمام ارباب نہایت کی نہایتیں نفس الامر میں وصول بحق تعالیٰ و تقدس نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کے گمان کے مطابق اس کا منتہا حق سبحانہ ہے۔ جس کے ماوراء بھی ظلال اور ظہورات ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں اور یہ بات کس طرح انکار و اشتباہ کا محل ہو سکتی ہے۔

قاصرے گر کند این طائفہ را طعن قصو حاش للشد کہ بر آرم بزبان این گلہ را
ہمہ شیران جہان بستا این سلسلہ اند روبر از حیلہ چساں بگسلد این سلسلہ را
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰ بِحَبْلِ الْاٰمِدِی

مکتوب نمبر ۴۴

محمد صادق دلد محمد مومن کی طرف صادر فرمایا

اس کے استفسار کے جواب میں جو اس نے وحدت الوجود کے متعلق کیا تھا۔ اور

حاشیہ نمبر ۱۵: اٹھ چند بے قتل اپنے آپ سے پیچھے اپنے زعم میں عیب کو کہاں خیال کرتے ہیں۔

سے کوئی کوتاہ فکر اس گروہ میں نفس و کمی کا عیب نکالے تو حاشا للشد کہ میں اس سے بے لافظ۔ بہان کے تمام شیر اس سلسلہ سے منسلک ہیں۔ نوٹری سلسلے بہانے سے اس سلسلے کو کیسے درجہ برہم کر سکتی ہے۔

علوم شرعیہ سے اس کی تبلیغ دینا۔ نیز انہوں نے دریافت کیا تھا کہ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ
 سُبْحَانَهُ عَبْدًا اِذَا كَيْفَ مَعْنٰی ہيں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی آپ نے پوچھا تھا کہ صوفیہ وحدت
 وجود کے قائل ہيں۔ اور علماء اُسے کفر و زندقہ جانتے ہيں۔ علانکہ دونوں گروہ فرقہ ناجیسے ہيں۔ اس
 معاملہ کی حقیقت تیرے نزدیک کیا ہے۔ محبت کے آثار والے! اس بحث کی تحقیق فقیر نے اپنے مکتوبات
 و رسائل میں تفصیل سے لکھ دی ہے۔ اور فریقین کے اختلاف کو نزاع عقلی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود
 جب آپ نے دریافت کیا ہے تو سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس لئے ضرورۃً چند کلمات لکھے ہيں۔
 جان لیں کہ صوفیہ علم میں سے جو وحدت وجود کے قائل ہے اور اشیاء کو حق تعالیٰ کا عین دیکھتا ہے اور
 ہمدوست کا حکم لگاتا ہے۔ اس کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق بن و علائکہ ساتھ متحد ہيں اور تشریہ تنزل کر کے
 تشبیہ ہو گئی ہے۔ اور واجب ممکن بن گیا ہے۔ اور بے چون چوں میں آگیا ہے۔ کیونکہ یہ سب کفر و الحاد اور
 ضلالت و زندقہ ہے۔ وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت نہ تنزل ہے نہ تشبیہ۔ تو وہ سبحانہ الا ان کما کان ہے۔ تو
 پاک ہے وہ نہ اپنی ذات میں متغیر ہو سکتا ہے نہ صفات میں اور نہ حدوث اکوان میں اپنے اسماء کے اندر
 متغیر ہو سکتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی صرافت اطلاق پر ہے۔ اس نے وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی
 کی طرف میلان نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمدوست کا معنی ہے کہ اشیاء نہیں ہيں اور وہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے۔ منصور نے
 جو انا الحق کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ معنی کفر ہے اور اس کے قتل کا
 موجب۔ بلکہ اس کے قول کا معنی ہے۔ میں نہیں ہوں حق سبحانہ موجود ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اشیاء
 کو حق تعالیٰ و تقدس کے ظہورات جانتے ہيں اور اس سبحانہ کے اسماء و صفات کا جلوہ گاہ قرار دیتے ہيں بے
 شائبہ تنزل اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر۔ جس طرح سایہ شخص سے دراز ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ
 وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تنزل کر کے سایہ کی صورت
 میں ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ وہ شخص اپنی اصالت کی صرافت پر ہے۔ اور سایہ اس سے وجود میں آیا ہے۔ بے
 شائبہ تنزل و تغیر۔ اگرچہ بعض اوقات ایک جماعت کو جس نے اس شخص کے وجود کے ساتھ کمال محبت پیدا کر
 لی ہوتی ہے۔ ان کی نظر سے سایہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور شخص کے سوا کوئی چیز انہیں مشہود نہیں ہوتی۔ ہو
 سکتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں کہ سایہ شخص کا عین ہے۔ یعنی سایہ معدوم ہے اور شخص موجود ہے۔ اور
 ہيں۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ صوفیہ کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات ہيں نہ حق بن سلطانہ کا عین پس

پس اشیاء حق سے ہیں نہ کہ حق جل شانہ ہیں۔ پس ان کے اس کلام ہمہ اوست کا معنی ہمہ ازاوست ہے جو علماء کرام کا مختار ہے۔ اور علماء کرام اور صوفیہ عظام کثر ہم اللہ سبحانہ الی یوم القیامت کے درمیان فی الحقیقت کوئی نزاع ثابت نہیں ہوتی۔ اور دونوں باتوں کا مال و انجام ایک بن جاتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حلول اور اتحاد کے وہم سے بچنے کے لئے۔

سوال :- صوفیہ اشیاء کو ظہورات قرار دیتے کے باوجود معدوم خارجی جانتے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کے سوا کسی کو موجود نہیں جانتے۔ اور علماء اشیاء کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں۔ لہذا فریقین کے درمیان نزاع معنوی ثابت ہوگئی۔

جواب :- صوفیہ اگرچہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں اور اُسے اراۃ خارجی کہتے ہیں۔ اور وہی خارجی کثرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ اس وہی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے۔ اس قسم کے وجودات خارجیہ میں سے نہیں جو وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ اور قیام و استقرار نہ رکھے۔ بلکہ یہ وہی وجود اور یہ خیالی نمود چونکہ حق سبحانہ کے فعل اور اس بلند ذات کی قدرت کاملہ کے امتقاش سے ہے۔ اس لئے زوال اور خلل سے محفوظ ہے۔ اور اس جہان اور اس جہان کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ موصطائی جو عالم کو اوہام و خیالات جانتا ہے، اشیاء کا زوال وہم کے زوال سے متعلق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ نفس امر میں وجود و ثبوت نہیں رکھتے۔ اگر آسمان کو زمین اعتقاد کریں تو زمین ہے اور زمین ہمارے اعتقاد سے آسمان ہے۔ اور اگر شیریں چیز کو تلخ جانیں تو تلخ ہے۔ اور تلخ ہمارے اعتقاد سے شیریں۔ مختصر یہ کہ یہ بے عقل لوگ صانع مختار جل شانہ کی ایجاد کا انکار کرتے ہیں اور اشیاء کو اس بلند ذات کے ساتھ قائم نہیں جانتے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

پس صوفیہ اشیاء کے لئے خارج میں وجود وہی جو قیام و استقرار رکھتا ہے۔ اور وہم کے ارتفاع سے مرتفع نہیں ہوتا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس جہان کو جو دائمی اور ابدی ہے۔ اس وجود سے وابستہ رکھتے ہیں۔ علماء اشیاء کو خارج میں موجود جانتے ہیں۔ اور احکام خارجی ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء کا وجود حق جل و علا کے پہلو میں ضعیف و نحیف تصور کرتے ہیں۔ اور ممکن کے وجود کو جواب تعالیٰ و تقدس کے وجود کی نسبت نیست جانتے ہیں۔ پس فریقین کے نزدیک اشیاء کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے احکام اس سے وابستہ ہیں۔ اور وہم و خیال کے ارتفاع سے اس کا زوال

نہیں ہوتا۔ تو نزاع ختم ہوگئی اور خلاف دور ہوگیا۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اُسے وجود دہی کہتے ہیں۔ اس بناء پر کہ عروج کے وقت اشیاء کا وجود ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور حق حق و علا شانہ اُس کے وجود کے سوا ان کی نظریں کچھ نہیں رہتا۔ علماء اس وجود پر وہم کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور وجود دہی نہیں کہتے۔ تاکہ کوئی کوتاہ نظر اس کے زوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار کر بیٹھے۔

سوال ۱۔ صوفیہ جو اشیاء کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ وجود قیام و استقرار کے باوجود نفس امری نہیں ہے۔ صرف وہم میں ہے اور نمود کے سوا اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خارج میں نفس امری وجود کے ساتھ موجود مانتے ہیں لہذا نزاع و اختلاف باقی رہا۔

جواب ۱۔ وجود دہی اور نمود خیالی جب کہ وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو نفس امری ہو گیا اس لئے کہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیں تب بھی یہ وجود ثابت رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا۔ اور واقع اور نفس الامر کے ہی معنی ہیں۔ البتہ اس قدر ہے کہ جو نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیا جاتا ہے۔ اس نفس الامر کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے، لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے موجودات اور متخیلات میں سے شمار کیا جائے۔ جس طرح کلی مشکک کے افراد کہ آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالیٰ کے وجود کی نسبت لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے عدات میں شمار کریں۔ لہذا فی الحقیقت کوئی نزاع اور اختلاف نہیں۔

سوال ۱۔ جب سب اشیاء کا وجود نفس الامری ہو گیا تو لازم آیا کہ نفس الامر میں اشیاء متعدد ہوں۔ اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔ اور یہ وحدت وجود کے منافی ہے۔ جو صوفیہ وجود دہی کے ہاں طے شدہ امر ہے۔

جواب ۱۔ دونوں چیزیں نفس امری ہیں۔ وحدت وجود بھی نفس امری ہے اور تعدد وجود بھی نفس امری ہے۔ لیکن جب کہ جہت اور اعتبار مختلف ہے۔ اجتماع نقیضین کا وہم بھی مرتفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت جو آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ درحقیقت آئینے میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہ آئینہ کے حجم میں موجود ہے اور نہ ہی آئینہ کی سطح میں۔ بلکہ آئینہ میں اس صورت کا وجود وہم کے اعتبار سے ہے۔ اور آئینے میں ارادۂ خیالی سے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلاً و شرعاً سچا جانتے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ قسموں کا مبنیٰ حق پر ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید کی شکل آئینے میں دیکھی ہے۔ تو چاہیے کہ عانت نہ ہو۔ پس اس صورت میں

آئیے میں صورتِ زید کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور تخیل و توہم کے اعتبار سے آئیے میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ لیکن پہلا نفس امر مطلقاً نفس امر ہے۔ اور یہ دوسرا نفس امر توہم و تخیل کے واسطے سے مجببِ حملہ ہے۔ توہم و تخیل کا اعتبار نفس امر کے منافی ہے۔ یہاں وہی نفس امر کا محصل بن گیا ہے اسلئے کہ اگر توہم و تخیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہاں نفس امر کا حصول ثبوت نہ ہوتا۔ دوسری مثال۔ نقطہ ہوا کہ ہے جس نے توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں داسرے کی صورت پیدا کر لی ہے۔ یہاں خارج میں داسرے کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ لیکن داسرے کا عدم حصول مطلقاً نفس امری ہے۔ اور اس کا حصول توہم و تخیل کے لحاظ سے نفس امری ہے تو پہلا مطلق اور دوسرا مقید ہے۔ تو ہماری اس بحث میں وحدت وجود مطلق نفس امری ہے۔ اور تعدد وجود توہم و تخیل کے اعتبار سے نفس امری ہوا ہے۔ پس اطلاق و تقید کے ملاحظہ سے ان دونوں میں نفس الامر میں تناقض نہ رہا اور اجتماع نقیضین ثابت نہ ہوا۔

سوال :۔ جب کہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیا جائے تو وجود وہمی اور نمود خیالی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب :۔ یہ وہمی وجود محض اختراع وہم سے حاصل نہیں ہوا۔ کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ جل و علا کے فضل سے مرتبہ وہم سے حاصل ہوا۔ اور استحکام پیدا کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار وہم کے زوال سے ضل پذیر نہیں ہوتا۔ اور وجود وہمی اس اعتبار سے کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے مرتبہ جس وہم میں اُسے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس بلند ذات کا فعل خلق ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہو گا زوال و ضل سے محفوظ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اُسے پیدا کیا ہے تو ناچار نفس امری بھی ہوا۔ جس مرتبے میں بھی اُسے پیدا کیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ نفس نفس امری نہ ہو صرف اعتبار ہو۔ لیکن اس مرتبے میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جوئیں نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ جس وہم میں پیدا کیا ہے یعنی اشیاء کو مرتبہ ایجاد میں فرمایا ہے۔ کہ اس مرتبہ کے لئے حصول و ثبوت نہیں ہے مگر صرف جس وہم میں۔ جیسے ایک شعبہ باز غیر واقع اشیاء کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھاتا ہے حالانکہ ان دس چیزوں کے لئے جس وہم کے سوا کوئی ثبوت نہیں اور نفس امری صرف ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے۔ اگر قدرت کاملہ خداوندی جل سلطانہ سے ثبات و استقرار پیدا کر دیں۔ اور ضل اور جلد زائل ہونے سے محفوظ کریں۔ تو وہی دس چیزیں نفس الامر بن جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے وہ دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی۔ لیکن دو اعتبار سے۔ اگر مرتبہ جس وہم سے قطع نظر کر لی جائے تو معدوم ہیں۔ اور اگر جس وہم کا لحاظ کیا جائے تو موجود ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ بلا دہندوستان میں چند شعبہ بازوں نے ایک بادشاہ

کے سامنے شعبہ بازی کی ساس درمیان میں طلسم و شعبہ سے ہارخ اور آم کے درخت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمود سے انہیں ظاہر کیا۔ اور انہوں نے اسی مجلس میں یہ بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوسے۔ اور انہیں پھل بھی لگا اور اہل مجلس نے ان پھلوں سے کچھ کھائے بھی۔ عین اسی وقت بادشاہ نے ان شعبہ بازوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر ظہور شعبہ کے بعد شعبہ باز کو قتل کر دیں تو وہ شعبہ قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعبہ بازوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو آم کے وہ درخت قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اسی حالت میں موجود رہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ خیریت اس وقت تک موجود ہیں۔ اور لوگ ان کے میوے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔

پس متنازع فیہ صورت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرت کاملہ سے اسمائی اور صفاتی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس و وہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے۔ اور وجود و بھی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے آئینوں میں جلوہ گر کیا ہے یعنی اشیاء کو ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس و وہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے نمود و بھی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ لہذا اشیاء کی ہستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو استقرار و ثبات عطا فرمایا ہے۔ اور اشیاء کی آفرینش میں استواری و استحکام کی رعایت کی ہے۔ اور معاملہ ابدی کو ان سے مربوط کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار اشیاء کا وجود و بھی اور ثبوت خیالی نفس الامر میں ہو چکا ہے اور خلل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اشیاء خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نہیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ مکرر گزرا۔

اس فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ جو علماء محققین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ قاضی جلال الدین ناگری نے جو متبحر علماء میں سے تھا، مجھ سے پوچھا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت۔ اگر وحدت ہے تو شریعت جس کا مبنی احکام متبائنہ اور متمایزہ ہیں، باطل ہوتی ہے۔ اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو ان صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا دونوں نفس الامر میں ہیں۔ اور اسے بیان فرمایا۔ فقیر کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو کچھ اس وقت فقیر کے دل میں ڈالا گیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے۔ وَالْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ مُسْجَعًا

پس جو صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں، حق پر ہیں اور علماء جو کثرت وجود کے معتقد ہیں، وہ بھی حق پر ہیں۔ صوفیہ کے حالات کے مناسب وحدت ہے۔ اور علماء کے حالات کے مناسب کثرت۔ کیونکہ شریعت کی بناء کثرت پر ہے۔ اور احکام کا تائید کثرت سے وابستہ ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی دعوت اور ان کی

تفہیم و تعذیب بھی کثرت سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مطابق مَا حَبِيبُكَ اَنْ اُغْرَفَ (میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کرا دوں) کثرت کو چاہتا اور ظہور کو پسند کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس مرتبہ کی تربیت اللہ رب العالمین کی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ سلطان ذی شان کیلئے لوگر چاکر ہونے چاہئیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے لئے خواری محتاجی اور شکستگی درکار ہے۔ وحدت وجود کا معاملہ اگرچہ حقیقت کی مانند ہے اور اس کی نسبت کثرت کا معاملہ مجاز کی طرح۔ اسی طرح اس عالم کو عالم حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس عالم کو عالم مجاز۔ لیکن چونکہ ظہورات اس بلند و بالا کو پیار سے لگتے ہیں۔ اور اس نے اشیاء کو بقائے ابدی عطا فرمائی ہے۔ اور قدرت کو لباس حکمت میں لایا ہے۔ اور اسباب کو اپنے فعل کا روپوش بنایا ہے۔ اس بناء پر وہ حقیقت، حقیقت مجبورہ کی طرح ہو گئی ہے۔ اور یہ مجاز متعارف ہو چکی ہے۔ نقطہ حوالہ اگرچہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا دائرہ مجاز کی طرح۔ لیکن وہاں حقیقت مجبور ہے اور جو کچھ متعارف ہے مجاز ہے۔

آپ نے اس قول اِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَا يَصْنَعُ ذَنْبًا کے معنی بھی دریافت کئے تھے۔ جان لیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ اس سے صادر ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اولیاء حق جن وعلا ارتکابِ ذنوب سے محفوظ ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ گناہ ان سے صادر ہو بخلاف انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیم کے کہ وہ گناہ سے معصوم ہیں۔ اور ان سے صدور گناہ کا جواز بھی مسلوب ہے۔ اور جب گناہ اولیاء سے صادر نہیں ہوتا تو یقین ہے کہ گناہ ضرور بھی نہیں ہوگا۔ پس عدم صدور ذنب کی صورت میں لَا يَصْنَعُ ذَنْبًا درست ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذنب سے پہلا ذنب مراد ہو جو درجہ ولایت تک وصول سے پہلے صادر ہوا ہو۔

فَإِنَّ الْإِسْلَامَ حَبِيبٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ
اور حقیقت حال خدا تعالیٰ سبحانہ کو معلوم ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ط
اے ہمارے پروردگار! ہمیں نہ پکڑنا۔ اگر ہم
بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْثَرَمَ مُسَابِقَةً الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

إِلَى الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ

الْعُلَى

مکتوب نمبر ۴۵

حقائق انکاد، معارف و مشاہدہ نوابہ حرم الام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ سارا جہنم واجب جن سلطانہ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے۔ بخلاف ذات واجب کے کہ ممکن اس دولت سے بے نصیب ہے۔ اور ممکن کو اپنی ذلت کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور وہ سارے کا سارا مرضی ہے۔ اس نے جو ہر تہ کی ہوا تک نہیں پائی۔ اور

اس کے مناسب اُردو کے بیان میں

“الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى”

مخدوم بکریا !

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است

کچھ مصادف عجیبہ اعلیٰ تحریر میں لائے جاتے ہیں کان لگا کر سنیں۔ اور اخص خواص کا طریق مراقبہ بیان کیا جاتا ہے پوری توجہ مبذول فرمائیں۔ جانتا چاہیئے۔ کہ سارا جہان واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کا آئینہ اور منظر ہے۔ چنانچہ ممکن میں حیات ہے تو واجب تعالیٰ کی حیات کا نمونہ ہے۔ اگر علم ہے تو اس بیجانہ کے علم کا آئینہ ہے۔ اور اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس بلند ذات کی قدرت کا آئینہ ہے۔ عَلٰی هٰذَا الْاِقْيَاسِ اور اس کی بلند ذات کے لئے عالم میں کوئی منظر و آئینہ نہیں۔ بلکہ اس کی بلند ذات کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں اور کسی چیز میں اشتراک نہیں۔ مگر چہ وہ مناسبت اسم میں اور وہ مشارکت صورت میں ہو

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ط

میشک اند سب جہانوں سے بے نیاز ہے

[illegible]

تقسیم کیا ہے، ظاہر بینی کے باعث ہے۔ اور ایک ممکن کا دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام ثابت ہے۔ یہ قیام عرض بعرض کے قبیلے سے ہے نہ از قبیلہ قیام عرض بجزہ۔ بلکہ فی الحقیقت وہ دونوں عرض ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔ جو ہر تہ ان کے درمیان ثابت نہیں۔ تمام ممکنات کو قائم رکھنے والا وہی تعالیٰ و تقدس ہے۔ پس ممکن کے لئے فی الحقیقت ذات نہیں ہے۔ کہ صفات اس ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ بلکہ ذات صرف واجب کے لئے ہے۔ کہ اس بلند ذات کی صفات اور اسی طرح تمام ممکنات اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر شخص جو اشارہ لفظ انا سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ وہ اشارہ فی الحقیقت اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس کے ساتھ قائم ہیں۔ اس بات کو اشارہ کرنے والا جانے یا نہ جانے اگرچہ وہ بلند اور پاک ذات کسی اشک کی مشاڑ ایہ نہیں اور کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ ان پوشیدہ معارف کو کوتاہ نظر لوگ کہیں توحید و جود کے ساتھ غلط ملط نہ کر دیں اور انہیں ایک دوسرے کا گریبان تصور نہ کر لیں۔ توحید و جود کے واسطے سوائے ایک بلند اور پاکیزہ ذات کے کچھ موجود نہیں جانتے۔ اور اس بلند ذات کے اسماء و صفات کو بھی اعتبارات علمی گمان کرتے ہیں اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ان تک وجود کی بو نہیں پہنچی۔ **الْأَعْيَانُ مَا شَمَتْ رَائِحَتَهُ الْوُجُودِ** یعنی موجودات خارجینے وجود کی بو نہیں سونگھی۔ یہ ابن صوفیہ کا کلام ہے کہ یہ فقیر اس بلند ذات کی صفات کو بھی وجود زائد کے ساتھ موجود مانتا ہے جس طرح علماء اہل حق نے فرمایا ہے۔ اور ممکنات کے لئے بھی جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں وجود ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ممکنات کو اعراض کے سوا جو اپنے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا اور جو ہر تہ جو اپنے ساتھ قیام رکھتی ہے۔ ممکنات میں ثابت نہیں کرتا۔ اور سب کا قیام اس بلند ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔

سوال ۱۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن ذات واجب تعالیٰ کی مین ہے اور ممکن واجب جن شانہ کے ساتھ متحد ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ یہ قلب حقائق کو مستلزم ہے؟

جواب ۱۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات ممکن یعنی اس کی حقیقت و ماہیت وہی اعراض متعددہ مخصوصہ ہیں جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں۔ اور ان اعراض کے لئے ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح کی عینیت نہیں ہے۔ اور کسی وجہ سے بھی اتحاد نہیں۔ تاکہ قلب حقائق لازم آئے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان اعراض کا اس بلند ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور وہی پاک ذات تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے۔

سوال ۲۔ جب ہر ایک کا اشارہ جو وہ لفظ انا سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ذات ممکن یعنی اس کی ماہیت و حقیقت واجب تعالیٰ کی ذات کا عین ہو۔ کیونکہ ہر ایک کا اشارہ لفظ انا سے اپنی ماہیت و حقیقت کی طرف ہے اور یہ بات قلب حقیقت کو مستلزم ہے

اور بعینہٴ ارباب توحید و جود والوں کی بات ہے !

جواب ۱۔ ہاں لفظ انا سے ہر شخص کا اشارہ اگرچہ اپنی حقیقت کی طرف ہے۔ لیکن اس کی حقیقت خب کہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس اشارہ کی قابلیت استعداد نہیں رکھتی۔ کیونکہ اعراض مستقلاً اور اصالتاً اشارہ حسی کے قابل نہیں۔ اور جب اس کی حقیقت نے اس اشارہ کو قبول نہ کیا تو لازماً وہ اشارہ اس حقیقت کے قائم کرنے والے کی طرف رجوع کر گیا۔ پس ممکن کی مابین وہی اعراض مجتمع ہیں۔ اگرچہ لفظ انا کا اشارہ اس کی حقیقت کے عدم قابلیت کے واسطہ سے اس کے قائم کرنے والے کی طرف راجع ہو چکا ہے۔ جو کہ ذات واجب تعالیٰ و تقدس ہے تو قلب حقیقت نہ ہوئی اور ممکن واجب تعالیٰ و تقدس نہ بنا۔ اور یہ بات توحید و جود والوں کی بات سے الگ ہو گئی۔ عجب معاملہ ہے کہ ممکن کا انا تو واجب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ممکن اپنے مال پر ممکن ہی رہتا ہے۔ اور سبحانی اور انا الحق کا لفظ زبان پر نہیں لاتا۔ بلکہ نہیں لاسکتا۔ کیونکہ صاحب ہوشن تمیز ہے

سوال ۲۔ ممکن کا ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قیام مستلزم ہے۔ حوادث کے قیام کو ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ اور یہ محتج ہے ؟

جواب ۱۔ حوادث کے قیام کا امتناع بمعنی حلول حوادث ہے ذات واجب تعالیٰ میں۔ اور یہی محال ہے لیکن یہاں قیام بمعنی حلول نہیں۔ بلکہ بمعنی ثبوت و تقرر ہے۔ یعنی ممکن کا ثبوت و تقرر ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

سوال ۲۔ جب کہ ممکن تمامہ عرض ہوا تو اس کے لئے محل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو اور وہ محل کیا چیز ہے۔ ذات واجب تعالیٰ تو ہے نہیں۔ اسی طرح محتج بھی محل قیام نہیں ہو سکتا ؟

جواب ۱۔ عرض اُسے کہتے ہیں جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ اور جبکہ فلاسفہ نے قیام عرض کے معنی حلول کے ہوا اور کچھ نہیں سمجھے۔ تو مجبوراً عرض کے لئے محل کا اثبات کیا ہے اور محل کے بغیر اس کے ثبوت کو محال جانتا ہے۔ اور جب قیام کے دوسرے معنی پیدا ہو گئے جیسا کہ گزرے تو محل کی کچھ ضرورت نہ رہی۔ یہ بات ہمارے مشاہدے اور جس میں ہے کہ تمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی قسم کا حلول و محل درمیان میں نہیں۔ فلاسفہ کو اس کا یقین آئے یا نہ آئے۔ ان کا کسی کو شک میں ڈالنا ہدایت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یقین ان کے شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بحث کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ طلسمیات اور سیمیا کے ماہر لوگ اجسام غریبہ اور اعراض عجیبہ کی جنس سے کئی قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ صورت میں سب جانتے ہیں۔ کہ ان اجسام کا اعراض کی طرح اپنے ساتھ قیام نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں کا قیام صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی طرح کا محل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور یہ بھی جانتے

ہیں کہ اس قیام میں حالت اور محلیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ثبوت و تقرر حلوں کے عدم کے بغیر صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس گفتگو میں بھی یہی صورت ہے کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء کو مرتبہ جس وہم میں پیدا فرمایا۔ اور استواری و مضبوطی ان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی۔ اور معاملہ ابدی اور تسخیم و تعذیب سرمدی ان سے وابستہ کیا۔ پس ان اشیاء کا قیام اپنی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سبحانہ کے ساتھ قائم ہیں۔ بے شائبہ حلوں اور بغیر گمان حلوں کرنے اور محل بننے کے۔ دوسری مثال پہاڑ یا آسمان کی صورت ہے۔ جو آئینہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسحق کو چاہیے کہ ان صورتوں کو اجسام گمان کرتے ہوئے جو اس پر خیال کرے۔ اور ان تماثل کو جو اس پر جانتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ قائم جانے۔ اور اگر فرضاً کوئی شخص ان صورتوں کو اعراض جانے اور قائم بغیر تصور کرے اور ان کے عرض ہونے کی وجہ سے ان کے لئے جگہوں کا طالب بنے۔ اور جگہوں کے بغیر ان کے ثبوت کو محال جانے تو ایسا شخص بھی بے وقوف ہے۔ جو لوگوں کی تعلید میں اپنی بدانت کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی تمیز رکھنے والا بھی بدانت سے جانتا ہے۔ کہ ان صورتوں کے لئے بالکل جگہیں ثابت نہیں ہیں۔ بلکہ انھیں جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ارباب کشف و شہود کے نزدیک تمام ممکنات ان صورتوں کی طرح ہیں۔ اور تماثل سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں اور تماثل کو اپنی کامل کاریگری سے ایسی استواری اور ایسا استحکام بخشا ہے۔ کہ خلل و زوال سے محفوظ و مصون ہیں۔ اور معاملہ اخروی اور ابدی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ گذر چکا ہے۔

متکلمین سے نظام نے جو معتزلہ علماء میں سے ہے۔ اپنے الکل بچو سے عالم کو مجموعہ اعراض جانا اور جو اس سے خالی مانا ہے۔ ہاں کبھی چھوٹے سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے۔ جب اس نے کوتاہ نظری کے باعث ان اعراض کا قیام ذات واجب جلّ سلطانہ کے ساتھ نہیں جانتا ہے۔ اس بناء پر وہ عقلاء کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا ہے۔ کیونکہ عرض کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ جو ہر کے وجود کا قائل نہیں۔ تاکہ اُس کے ساتھ قیام تسلیم کرے اور صوفیہ میں سے صاحب فتوحات مکیہ نے عالم کو عین واحد میں عرض جمیعہ قرار دیا ہے۔ اور عین واحد ذات احدیت جلّ سلطانہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن ان اعراض کو دو زمانوں میں عدم بقا کا حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہر آن میں معدوم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثل دوسری آن میں پھر وجود میں آتا ہے۔ اور اس فقیر کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے وجودی نہیں۔ جیسا کہ فقیر نے رباعیات کی شرح کے حواشی میں اس بحث کی تحقیق کی ہے۔

سالک کو احوال کے درمیان میں اس سے قبل کہ اس کی نظر بالکلیہ زائل ہو، ہر آن میں اس طرح دیکھتا

ہے کہ عالم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں محسوس کرتا ہے کہ عالم موجود ہے۔ تیسری آن میں پھر معدوم پاتا ہے۔ اور چوتھی آن میں پھر موجود۔ یہاں تک کہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ماسوا کو معدوم پاتا ہے اس وقت اس کے شہود میں عالم مستمر العدم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وسط میں حصول بقا اور عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی عالم اسے نظر آتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے تعدد امثال کی حالت کا وہم ہوتا ہے۔ اور جب عارف معاملہ بقا اور عالم کی طرف رجوع انہم کو پہنچتا ہے۔ اور تمام تکمیل و ارشاد میں قیام فرماتا ہے۔ تو عالم اس کی نظر میں آ جاتا ہے گا۔ اور عالم مستمر وجود ہو جائے گا۔ پس یہ معاملہ سالک کے شہود کی طرف راجع ہو گیا نہ کہ عالم کے وجود کی طرف کیونکہ اس کا وجود ہمیشہ ایک ہی و تیرے پر ہے۔ اگر تذبذب ہے تو شہود میں ہے۔
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْمُنِظِّرُ لِلصَّوَابِ

اور اعراض کے لئے دوزخوں میں عدم بقا کا حکم جاری کرنا جیسا کہ بعض متکلمین نے کہا ہے، قابل اعتراض ہے اور ثبوت تک نہیں پہنچا اور جو دلائل اعراض کے عدم بقا کے سلسلے میں پیش کئے جاتے ہیں، سب نامکمل ہیں۔ یہ معارف و قیام وہاں کے اکثر یاروں کے لئے گویا سبق ہے۔ توجہ کر کے ہر شوق رکھنے والے کو اس کی نقل عنایت کریں۔ چونکہ فقیر کو ضعف لاحق تھا۔ اس بناء پر دوستوں کو علیحدہ علیحدہ خط نہیں لکھا جا سکا۔ اور انہیں معارف پر اکتفا کیا گیا

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَّدُنْكُمْ

مکتوب نمبر ۲۶

مولانا حمید ننگالی کی طرف صادر فرمایا

کلمہ طیبہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اور اس میں کہ ولایت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے سامنے کچھ قدر و قیمت نہیں۔ اور اس بیان میں کہ ولایت کے لئے شریعت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے اور باطن اس معاملے کا گرفتار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط یہ کلمہ طیبہ طریقت، حقیقت اور شریعت کو متضمن ہے سالک جب تک مقام نفی میں ہے۔ مقام طریقت میں ہے۔ اور جب نفی سے مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ اور سب ماسوا اس کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا۔ تو طریقت کو مکمل کر لیا اور مقام قیام میں پہنچ گیا۔ اور جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے۔ اور سلوک سے جذبہ میں داخل ہوتا ہے تو مرتبہ حقیقت سے متحقق اور بقا سے موصوف ہوتا ہے۔ اور اس نفی و اثبات اور طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبہ سے ولایت کا اسم صادق آتا ہے۔ اور نفس امارگی سے اطمینان میں داخل ہو جاتا ہے اور پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول سے وابستہ ہوئے۔ اور یہ جزو نفی و اثبات ہے۔ باقی رہا اس کلمہ مقدسہ کا جزو دوم جو حضرت خاتم الرسل علیہ و علی آلہ و علیہم الصلوٰات و التسلیمات کی رسالت کا مثبت ہے۔ یہ جزو اخیر شریعت کا محصل اور اسے مکمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ ابتداء و درمیان میں جو کچھ حاصل ہوا تھا شریعت کی صورت تھی۔ اور اسم و نشان تھا۔ حقیقت شریعت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے۔ جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہم الصلوٰات و التحیات کی وراثت و تبعیت کے طور پر کامل پروردگاروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت و حقیقت جو ولایت کے حصول کا سبب ہیں۔ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت طہارت کی طرح ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا نجاسات حقیقہ کا ازالہ ہے۔ اور حقیقت میں نجاسات حکمیہ کا ازالہ۔ طہارت کاملہ کے بعد احکام شرعیہ کی بجا آوری کے لائق ہوتا ہے۔ اور نماز جو مراتب قرب کی بنیاد دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد اس کی ادا کے قابل ہوتا ہے۔ میں نے اس کلمہ مقدسہ کے جزو اخیر کو ایک ناپید کنار دریا پایا ہے۔ جس کے سامنے جزو اول قطرے کی طرح ہے۔ ہاں ہاں کمالات ولایت کی کمالات نبوت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ ذرے کی آفتاب کے سامنے کیا حیثیت ہے۔

بُحَّانُ اللہ ایک گروہ نے کج مینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے۔ اور شریعت کو جو کہ ثَبِّ بُبَابِ بے چلکا گمان کیا ہے۔ کیا کریں ان کی نظر صورت شریعت پر بند ہے۔ اور مغز کی جاسے پوست ہی ان کے ہاتھ آیا ہے۔ اور نبوت کو مخلوق کی طرف توجہ کے باعث کم مرتبہ گمان کیا ہے۔ اور اس توجہ کو عوام کی توجہ کی طرح ناقص جانا ہے۔ ولایت کو جس کی توجہ حق جل و علا کی طرف ہے اس توجہ پر فضیلت دی ہے۔ اور ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ نہیں جانتے کہ کمالات نبوت بھی عروج میں تھی سبحانہ کی طرف رُخ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مرتبہ ولایت میں ہے۔ بلکہ مرتبہ ولایت میں ان کمالات عروج کی صورت ہے

جو مقام نبوت میں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ ذکر آگے آئے گا۔ اور وقت نزول میں نبوت کا ولایت کی طرح رُخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہے اور باطن میں حق سبحانہ کی طرف۔ اور نزول نبوت میں ظاہر و باطن دونوں طرح خلق کی طرف متوجہ ہے۔ اور انہیں مکمل طور پر حق جل شانہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہ نزول ولایت کے نزول سے اتم و اکمل ہے۔ جس طرح کہ کتب و رسائل میں اس کی تحقیق کی ہے۔ اور مخلوق کی طرف ان کی یہ توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ عوام کی توجہ مخلوق کی طرف ان کے ماسوا میں گرفتاری کی بناء پر ہے۔ اور خاص خواص کی توجہ مخلوق کی طرف گرفتاری کی بناء پر نہیں۔ کیونکہ یہ بزرگوار ماسوا کی گرفتاری اول قدم میں دوا کر چکے ہیں۔ اور اس کی بجائے خالق جل شانہ کی گرفتاری اختیار کر چکے ہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف ان بزرگوں کی توجہ ہدایت و ارشاد کے لئے ہے۔ تاکہ انہیں خالق جل شانہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اور ان کے مولیٰ تعالیٰ و تقدس کی رضا مندی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔ اور شک نہیں کہ اس قسم کی توجہ خلق جس سے مقصود لوگوں کو ماسوا کی غلامی سے نجات دلانا ہی بہت افضل ہے اس توجہ حق جل و علا سے جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو۔ مثلاً ایک شخص ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ایک نایاب دیکھتا ہے۔ جس کے رستے میں کنواں ہے۔ کہ اگر ایک قدم اٹھائے گا۔ کنویں میں گر جائے گا۔ اس حالت میں اس شخص کے لئے ذکر میں مصروف رہنا بہتر ہے یا نایاب کو کنویں میں گرنے سے نجات دلانا۔ شک نہیں کہ ذکر میں مصروف سے اس نایاب کو نجات دلانا بہتر ہے۔ کیونکہ وہ بلند ذات اس سے اور اس کے ذکر سے بے نیاز ہے۔ اور نایاب ایک محتاج بندہ ہے۔ اس کی تکلیف دور کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نجات دلانے کا حکم مل چکا ہو۔ اس وقت اس کا نجات دلانا ذکر ہی ہے کیونکہ حکم کی فرما بزرگاری ہے۔ اس کے ذکر میں ایک حق کی ادائیگی ہے جو حق مولیٰ جل شانہ ہے۔ اور نجات دلانے میں جو حکم کی بجا آوری کے تحت ہو۔ دو حق کی ادائیگی ہے۔ ایک حق بندہ کا اور ایک حق مولیٰ تعالیٰ کا۔ بلکہ نزدیک ہے کہ اس وقت یہ مصروف رہنا گناہ میں داخل ہو۔ کیونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا مستحسن نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں۔ کہ ان میں ذکر نہ کرنا مستحسن ہے۔ جن ایام میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ ان میں اور اوقات مکروہ میں روزہ، نماز نہ ادا کرنا۔ روزہ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبارت ہے۔ جس طریقے سے بھی میسر آئے۔ نہ یہ کہ ذکر کلمہ نفی و اثبات کے تکرار میں بند اور منحصر ہے۔ یا اسم ذات تعالیٰ کا تکرار جس طرح لوگوں کا گمان ہے۔ پس جو کچھ احکام کی بجا آوری اور منہیات شرعیہ سے باز رہنے کی صورتیں ہیں۔ سب ذکر میں داخل ہیں۔ بیع و شراء و حدود و شرع کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق وغیرہ اس رعایت کے ساتھ ذکر ہیں۔ کیونکہ رعایت

مذکورہ کے ساتھ ان امور کے کرنے کے وقت حکم دینے والا اور روکنے والا اللہ بن سلطانہ ان امور کے کرنے والے کا لقب العین ہوتا ہے۔ لہذا غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو ذکر مذکورہ اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو جلد تاثیر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور مذکور تک جلد پہنچنے والا ہے۔ بخلاف اس ذکر کے جو اوامر کی فرمانبرداری اور نواہی سے پرہیز کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ کہ ان صفات خصوصاً سے کم حصہ رکھتا ہے۔ اگر ان صفات سے بھی بعض افراد میں جن کا ذکر اوامر میں بجا آوری اور منہیات شرعیہ سے پرہیز کی صورت ہوتا ہے۔ برہیل قلت پایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا تاج الدین تابیادی قدس سرہ علم کے راستے خدا جلّ سلطانہ تک پہنچے ہیں۔

نیز جو ذکر اسم و صفت کی شکل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس ذکر کا ذریعہ بنتا ہے جو حد و شریعت کی رعایت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام امور میں احکام شرعیہ کی رعایت شرع شریف برپا کرنے والے کی کامل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محبت تمام اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ لہذا پہلے وہ ذکر چاہیئے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہو۔ ہاں عنایت الہی کا معاملہ جہاں ہے۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کسی ذریعے کی حاجت۔

اللہ یُحِبُّنِیْ اِلَیْهِ مَنْ یُّشَاطِرُ
اللہ بگزیدہ بنا لیتا ہے اپنی ذات کے لئے
جسے چاہتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے علاوہ ایک اور معاملہ اور ایک الگ کاروبار بھی ہے (وہ اس حد تک ان سے الگ ہے) کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان تین چیزوں کا معاملہ اس معاملے کے سامنے کچھ اہمیت اور اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس صورت کی حقیقت کے مرتبے میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اہا ثبات (اللہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ ان

سے مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم میں مولانا نظام الدین ہروی کے شاگرد ہیں۔ اشباع شریعت اور متابعت سنت کی برکت سے باطنی علوم کے دروازے آپ پر کھل گئے۔ اور درباب ولایت کے احوال و مقامات عالیہ میں آئے۔ آپ فی الحقیقت ایسی النسبہ ہیں۔ شیخ الاسلام احمد النامق کے زیر تربیت رہے۔ مدت دراز تک آپ کے مزار پر انوار پر خدام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران میں وہاں ایک ہزار ختم قرآن کیا۔ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ میں جمعرات کے روز دوپہر کے وقت وصال فرمایا۔ نغات باختر

سورة شوریٰ پارہ النیر

marfat.com

Marfat.com

اس صورت کی حقیقت ہے۔ جس طرح شریعت کی صورت کہ ابتدا میں مرتبہ عوام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور طریقت و حقیقت کے حصول کے بعد اس صورت شریعت کی حقیقت میسر آتی ہے۔ اور خیال کرنا چاہیے کہ وہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہوا وہ جس کا مقدر ولایت ہو۔ لگلوں کیسے آسکتا ہے۔ اور میں میں کیسے سما سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض بیان کیا بھی جائے تو کون سمجھ سکتا اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء و اہل عزم علیہم الصلوٰۃ والسلام و اہل حق و البرکات کی وراثت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے حصے آتی ہے۔ اس معاملہ میں جب کہ اصول ہی کم ہیں تو فروع لازماً بہت ہی کم ہونگے۔

سوال :- ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر قدم رکھتا ہے اور شریعت کے ماحول میں عروج کرتا ہے۔

جواب :- شریعت ظاہر کا عمل ہے۔ اور وہ معاملہ اس دنیا میں باطن سے متعلق ہے۔ ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے اور باطن اس معاملے کا گرفتار ہے اور جب کہ یہ دنیا دار عمل ہے۔ اور باطن کو ظاہری اعمال کی عظیم مدد پہنچتی ہے۔ اور باطنی ترقیات شریعت کی بجا آوری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو ظاہر سے متعلق ہے۔ لہذا تمام اوقات میں اس دنیا کے اندر ظاہر و باطن دونوں کو شریعت کے بغیر چاہ نہیں۔ ظاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اس لئے شریعت تمام کمالات کی اصل و بنیاد ہے۔ نیز تمام مقامات کی اصل ہے۔ اور شریعت کے ثمرات و نتائج اسی دنیوی زندگی میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ بلکہ عالم آخرت کے کمالات اور دائمی نعمتیں، بھی شریعت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ پس شریعت پاک درخت ہے۔ کہ اس کے ثمرات و میوہ جات سے سارا جہاں نفع اندوز ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ فواید اس سے حاصل کئے جا رہے ہیں۔

سوال :- اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہونا ہے اور ظاہر خلق کے ساتھ۔ اور تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے اور ابھی اوپر بھی گزرا ہے کہ مقام نبوت میں جو عمل دعوت ہے پوری توجہ خلق کی طرف ہونی ہے۔ دونوں باتوں میں موافقت کی کیا صورت ہے۔

جواب :- وہ معاملہ عروج سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مقام دعوت نزول سے وابستہ ہے۔ پس عروج کی وقت باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ ان کے حقوق شریعت غرا کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور نزول کے وقت پورے طور پر خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پورے طور پر مخلوق کو حق جل و علا کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے۔ کہ خلق کی طرف توجہ عین حق سبحانہ کی طرف توجہ ہے۔ تم جس طرف بھی مڑو گے اُدھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ” نہ بایں معنی کہ ممکن عین واجب سبحانہ ہے۔ یا واجب کا آئینہ ہے۔ ممکن حقیر کو کیا طاقت ہے۔ کہ واجب تعالیٰ و تقدس کا عین ہو۔

یا اس بلند ذات کا آئینہ بن سکے۔ بلکہ ایسا کہنا درست ہے۔ کہ واجب ممکن کا آئینہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ میں اشیاء اس طرح متوہم ہوتی ہیں۔ جس طرح اشیاء کی صورتیں ظاہری آئینے میں۔ لیکن جس طرح اشیاء کے لئے آئینے میں حلول یا سران نہیں اس طرح واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی ان اشیاء کا حلول یا سران نہیں۔ حلول کیسے منظور ہو سکتا ہے۔ جب کہ مرتبہ مرآت میں صورتوں کا وجود نہیں۔ بلکہ صورتوں کا وجود مرتبہ توہم و تخیل میں ہے۔ اور پس۔ جہاں آئینہ ہے وہاں صورت نہیں اور جہاں صورت ہے وہاں آئینے کے لئے ہزاروں عاری ہیں۔ اس لئے کہ صورتوں کے لئے نمود خیالی کے سوا کچھ ثبوت نہیں اور تحقق وہی کے سوا ان کی کچھ ہستی نہیں۔ اگر مکان رکھتے ہیں درجہ توہم میں رکھتے ہیں اور زمانہ رکھتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ تخیل میں۔ لیکن اشیاء کے لئے یہ بے بود نمود خداوند بن سلطانہ کی کاریگری سے ہے۔ جو خلل اور فنا ہونے سے محفوظ ہے۔ اور ابدی معاملہ اس سے مربوط۔ اور عذاب و ثواب دائمی اس سے وابستہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری آئینے میں اولاً صورتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ اور آئینے کے لئے دوسری توجہ درکار ہے۔ اور واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً ملحوظ وہ آئینہ ہے۔ اور اشیاء کے شہود کے لئے دوسری توجہ درکار ہے۔ اور نیز ظاہری آئینوں میں صورتیں بھی آئینوں کے احکام و آثار کے آئینے ہیں۔ مثلاً اگر آئینے لمبے ہوں گے۔ تو اس میں صورتیں بھی لمبی ظاہر ہوں گی۔ اور آئینوں کی لمبائی کے آئینے نہیں گے۔ اسی طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں گے۔ تو وہ چھوٹا پن صورتوں کے آئینوں میں ہوگا۔ بخلاف واجب تعالیٰ کے آئینے میں کہ اشیاء اس کے احکام و آثار کے آئینے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مرتبہ علیا میں کوئی حکم و اثر نہیں۔ بلکہ وہاں تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ اشیاء کس چیز کے آئینے نہیں اور کس چیز کو ظاہر کریں۔ ہاں مراتب تنزل میں جو اسماء و صفات کے ثبوت کا مقام ہے۔ اگر اشیاء واجب تعالیٰ کے احکام کی صورتوں کے آئینے نہیں تو البتہ گنجائش ہے۔ اس لئے کہ سمع، بصر، علم اور قدرت مثلاً جو اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے سمع، بصر و قدرت کی صورتیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینے ہیں۔ یہ احکام ہر مرتبہ کے ہیں۔ جو ظاہری اشیاء کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں۔

اور وہ جوہم نے کہا ہے۔ کہ واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً ملحوظ وہ آئینہ ہے۔ اور شہود اشیاء کے لئے جو صورتوں کی طرح ہیں اس مراتب میں توجہ ثانی کی ضرورت ہے تو یہ دراصل ابتداء رجوع کا حل ہے۔ جس میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ بعد اس کے کہ وہ صورتیں تمام کی تمام زائل ہو چکی تھیں۔ اور جب رجوع کا معاملہ آخر کو پہنچتا ہے۔ اور اشیاء میں دور و دراز سیر واقع ہوتی ہے۔ اور دائرہ امکان کے مرکز میں استقرار میسر آتا ہے تو لازماً شہود غیب سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایمان شہودی ایمان ضہبی ہو جائے گا۔ تا آنکہ معاملہ دعوت مکمل ہو۔ اور التزیل کی ندا لگائیں اس وقت غیب نہ رہے گا۔ اور شہود ہی شہود رہ جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ یہ شہود اتم اور اکمل ہوگا۔

شہود سے جو رجوع سے پہلے تھا۔ کیونکہ جو شہود آخرت سے تعلق رکھتا ہے اکل سب اس شہود سے جو دنیا سے تعلق ہے۔

هٰذَا اِلٰهِيَّاتُ الْغَيْمِ لَيْسَ بِهَا
وَلَيْسَ شَيْءٌ يَلِيْكَ مَا يَخْتَرَعُ

جاتا چاہیے۔ کہ تحقیق سابق سے واضح ہو گیا کہ شئی کی صورت کے لئے جو آئینے میں ظاہر ہوتی ہے، تخیل کے ہوا کییں ثبوت نہیں۔ حصول صورت کے باوجود آئینہ اپنی صورت تجرید پر قائم ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس کے قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس صورت کو محیط اور اس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ قرب و اعراض اور معیت نہ جسم کے جسم کے قرب و اعراض کے قیاس سے ہے یا جوہر کے عرض، کے ساتھ ہے وہاں وہ قرب و اعراض ہے جس کی تصویر سے عقل عاجز اور اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ پس اس صورت میں قرب و معیت اور اعراض ثابت ہے۔ لیکن اس کی کیفیت بالکل معلوم نہیں۔ وَ
بَلَدِ الْمَثَلِ الْاَعْلٰی

اسی طرح ہے وہ قرب جو حضرت حق سبحانہ کو عالم کے ساتھ حاصل ہے۔ اسی طرح اس بلند ذات کا احاطہ اور معیت معلوم الانیت اور مجہول الکفیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات قریب و محیط اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بلند ذات کے قرب و اعراض اور معیت کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اشیاء کی صفات سے جدا اور امکان و حدوث کے نشانات سے علیحدہ ہیں۔ تاہم اس کی نظیر و تشبیہ عالم مجاز میں جو حقیقت کاہل ہے۔ بیان کی گئی ہے۔ اور آئینہ و صورت کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تاکہ تیز بین لوگ اس بلند ذات کی عنایت سے مجاز کے واسطے سے حقیقت کا سراغ لگائیں۔ اور صورت سے معنی کی طرف رغبت کریں
والتسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۴۴

نسیحت و تنبیہ میں خواجہ محمد قاسم بدخشی کی طرف صادر فرمایا

۱۔ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ عاشق مسکین کے لئے تو وہی (غم و اندوہ) ہے جو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے
۲۔ اور اللہ ہی بلند صفات والا ہے۔ سورۃ النحل پارہ رہا
۳۔ یعنی اس سامع اور معیت کا وجود معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات - عرض کرتا ہے - اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے - کہ اس بھائی کے کلمہ و کلام سے طلب کی حرارت معلوم ہوتی ہے - اور جمعیت کی بڑھتی ہے - بیشک یہ دولت قرب صحبت کا اثر ہے - بے فائدہ امور کی گرفتاری نے تمہیں نہ چھوڑا - کہ ایک ہفتہ ہی صحبت میں رہو - معلوم نہیں تمہاری صحبت کے کل دس دن ہوں - خدائے جل سلطانہ سے شرم کرنی چاہیے - کہ ہزاروں میں سے صرف ایک دن بھی خدائے عزوجل کے لئے منتخب نہیں کرتے - اور ادھر ادھر کے تعلقات سے اپنے آپ کو جمع نہیں کرتے - تم پر حجت قائم ہو چکی ہے - اور تم اپنے وجدان سے جان چکے ہو کہ اس صحبت کی ایک گھڑی ریاضت و مجاہدہ کے چلوں سے بہتر ہے - اس کے باوجود اس صحبت سے گریز کر رہے ہو - اور حیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو - تمہاری استعداد کا ہر نفیس ہے - لیکن کیا فائدہ اگر قوت سے فعل میں نہ آئے تمہاری استعداد بلند ہے لیکن ہمت پست ہے - بچوں کی طرح نفیس موتیوں کو چھوڑ کر خیس خرف ریزوں (ٹھیکریوں) کے ساتھ آرام پذیر ہو س

بوقت صبح شود پچھ روز معلومت کہ باکہ باختہ عشق در شب دیکور

اب بھی کچھ نہیں گیا - اپنے اصل کام کی فکر کرنی چاہیے - اور اس کام طریقت کا عمدہ پہلو اور باب جمعیت کی صحبت ہے - اور اگر یہ دولت میسر نہ ہو تو اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں جو صاحب دولت سے سیکھا گیا ہو - مشغول رکھنا چاہیے - اور جو کچھ ذکر کے منافی ہے - اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور شرع شریف کے حلال و حرام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے - اور اس بارے میں سستی سے بچنا چاہیے اور نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں اور تعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز اوقات مستحبہ میں ادا ہو -

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نَافِعًا وَغَافِرًا ۝ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مکتوب نمبر ۲۸

ما تم پر سی اور مقام رسا کے حصول کی ترغیب میں خواجہ محمد طالب بخشی کی طرف صادر فرمایا

سے تجھے صبح کو روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا - کہ شب تاریک میں تو کس سے عشق بازی کرتا رہے -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (مخارجہ محمد طالب)
 ہمیشہ مطلوب کے خواہاں رہیں۔ انکسول کی ٹھٹھک محمد صدیق کی خبر وفات آپ نے تحریر کی ہے انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ برادر عزیز! حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔
 چاہے سوال ہوں چاہے نفس۔ اور زندہ کرنا اور مرنے سے اس بلذات کافل ہے۔ جس میں دوسرے کا دخل
 نہیں ہے۔ تو لازماً اس بلذات کافل بھی عزیز تر اور بلند تر ہوگا۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ محبتوں کو محبوبوں
 کے فعل سے لذت گیر اور خوشی مسوس کنی چاہیے۔ صبر کی کس بنا پر تلقین کرے کیونکہ اس میں ناپسندیدگی کی طرف
 اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور مرتبہ رضا بھی اگرچہ رغبت و سرور کی خبر دیتا ہے۔ تاہم مرتبہ التذاد ایک الگ ہی شئی ہے

عشق آن شعلہ ست کو چوں بر فروخت ہر چہ چو عاشق باقی جملہ سوخت

تیغ لا در قتل غیر حق براند در نگرزاں پس کہ بعد لاجہ ماند

ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت شاد باش اسے عشق شرکت سوز رفت

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۲۹

خواجه گدا کی طرف صبر فرمایا

اس بیان میں کہ غیر حق کو فراموش کر دینا اس راہ میں قدم اول ہے۔ کوشش

کریں کہ اس ایک قدم میں تو کوتاہی نہ ہو

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی بَنِیْہِمْ وَنُسَلِّمُ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اٰلِہِ الْکَرِیْمِہِ۔ مکرّمی! عقائد کی درستی اور احکام شرعیہ

کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رکھیں۔ چاہیے کہ اس

ذکر کا غلبہ اس قدر ہو کہ باطن میں غیر مذکور کا گزرنہ نہ ہو۔ اور اس واسطے تعلق جنتی اور علمی کو زائل کر دے۔

۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ ہب بل اٹھتا ہے تو عاشق کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔

۲۔ اس نے لاکھ تلوار غیر حق کے قتل کرنے میں پلائی تو دیکھو کہ لاکھ بعد بچھپکھپا رہ گیا

۳۔ باقی ہر شے الا اللہ! اس کے سوا سب کچھ جل گیا۔ اسے شرکت کے خون خاشاک کو کھل طور پر جلا دینے والے عشق تو شادانہ خوش رہ

اس وقت قلب کو ماسوا سے فراموشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ غیر کے دید و دانش سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر تکلف و کوشش سے بھی اُسے یاد دلائیں تو اس کی یاد میں نہیں آتیں اور نہ ہی ان کو پہچانتا ہے اور ہمیشہ مطلوب میں خالی اور متفرق رہتا ہے۔ جب معاملہ میاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب اس راہ کا ایک قدم ہٹے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک قدم کے اٹھانے میں تو کوتاہی نہ ہو۔ اور دیدہ و دانش میں غیر کے گرفتار نہ رہیں۔

گوئے توفیق و سعادت در میان انگذہ اند کس بمیدان درنئے آید مولاں را پو شد
بظاہر تمہارے تعلقات کم دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ شوقِ تعلق سے اپنے آپ کو اربابِ تعلق کے ساتھ جمع رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے نقصان میں خود راضی ہو۔ وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا۔ طے شدہ مسئلہ ہے۔
والسلام

مکتوب نمبر ۵۰

میرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کہ از ابتدا تا انتہاء شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ اور قلب کی تمکین، نفس کے اطمینان اور اجزاء قلب کے بیان میں جو مرتبہ نبوت میں ہے اور جو باتیں اسکے مناسب ہیں
الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
حقیقت۔ صورتِ شریعت ایمان باللہ و بالرسول اور ان تمام احکام پر ایمان رکھنے کے بعد احکامِ شرعیہ کے بحال لانے سے عبارت ہے۔ جب کہ نفسِ امارہ کی مزاحمت اور اس کی سرکشی اور بغاوت جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے، موجود ہو۔ اس مقام میں اگر ایمان ہے تو صرف اس کی صورت ہے۔ اور اگر نماز ہے تو وہ بھی صورتِ نماز۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی صرف صورتِ روزہ۔ علیٰ ہذا القیاس، دوسرے تمام احکام۔ اس لئے کہ وہ انسان میں نفس جو ایک عمدہ جزو ہے۔ اور قولِ اناس سے ہر ایک فرد کا مشاؓرا یہ بھی ہی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفر و انکار پر قائم ہے۔ لہذا اس حالت میں حقیقتِ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی حقیقت کس طرح متصور ہو سکتی ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ

توفیق و سعادت کا گیند در میان میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی میدان میں نہیں آتا۔ سواروں کو کیا ہو گیا ہے۔

جن شائے کی رحمت ہے کہ صرف صورت کو قبول فرما کر دخولِ جنت کی شدت دی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا مقامِ رضا ہے۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے۔ کہ نفس ایمان میں صرف تصدیق بالقلب کے ساتھ کفایت فرمائی۔ اور نفس کے اذعان و ایقان کے ساتھ مکلف نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے۔ کہ جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحابِ صورت، صورت جنت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اصحابِ حقیقت، حقیقتِ جنت سے۔ اصحابِ صورت اور اصحابِ حقیقت دونوں جنت کا میوہ تناول فرمائیں گے۔ صاحبِ صورت اس سے ایک قسم کی لذت پائے گا۔ اور صاحبِ حقیقت دوسری قسم کی لذت۔ از دوا یرج مطہرات امہات المؤمنین آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہوگی۔ اور ایک ہی پہل تناول فرمائیں گے۔ لیکن ہر ایک کے لئے لذت و نعمت کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ اور اگر علیحدہ نہ ہو تو ہمارے پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام بنی آدم پر امہات المؤمنین کی افضلیت لازم آتی ہے۔ نیز لازم آتا ہے کہ جو شخص افضل ہو اس کی زوجہ بھی اس سے افضل ہو۔ کیونکہ بیوی خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ صورتِ شریعت بشرطِ استقامت فلاح کی موجب اور نجات اخروی کو مستلزم ہے۔ اور دخولِ جنت کی صرح ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا اور جب ایک شخص نے صورتِ شریعت درست کر لی تو ولایتِ عالم حاصل ہوگئی

اللہ ولیُّ الذین آمنوا
یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے

اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے سالک اس امر کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ کہ طرہیت میں قدم رکھے اور ولایتِ خاص کی طرف رخ کرے اور بتدریج نفس کو امارگی سے اطمینان کی طرف کھینچے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ولایتِ خاصہ کے ساتھ منازل وصول طے کرنا بھی اعمالِ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ ذکرِ الہی جن شائے جو اس راہ میں عمدہ چیز ہے۔ ماموراتِ شرعیہ میں سے ہے۔ اور ممنوعاتِ شرعیہ سے اجتناب بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ اور ادائے فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والی چیز ہے۔ اور پیرِ راہِ بین اور راہنما جو وسیلہ اور ذریعہ ہے، بھی مامورِ شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
اللہ تعالیٰ تمک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو

لے سورہ مائدہ پارہ لایحیثُ اللہ۔ یاد رہے کہ بعض بے ادب اس آیت میں "الوسیلہ" سے صرف اعمالِ صالحہ مراد لیتے ہیں۔ اور اہل اللہ کی ذواتِ مقدسہ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ذواتِ مقدسہ کو وسیلہ قرار دینے کو غلط سمجھتے ہیں۔ حضرت امامِ بانیِ قدس سرہ کی اس تفسیر سے واضح ہے۔ کہ بے ادب لوگوں کا موقع غلط ہے۔ اور اعمالِ صالحہ کی طرح اہل اللہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ از ترجمہ غفران

ہر صورت شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ صورت شریعت ہو، چاہے حقیقت شریعت۔ کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کے بنیادی ارکان احکام شرعیہ ہیں۔ ولایت کے کمالات صورت شریعت کے نتائج ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت شریعت کے ثمرات۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ بھی آئے گا۔ ولایت کا مقدر حقیقت ہے جہاں مطلوب کے ماسوا کی نفی اور مقصود کے غیر و غیرت کو دور کرنا ہوتا ہے اور جب خداوند جل شانہ کے فضل سے غیر حق تعالیٰ کی طور پر نظر سے ہٹ گیا۔ اور دید میں اغیار کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو فنا حاصل ہو گئی۔ اور مقام طریقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور سیرالی اللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مقام اشہات کا آغاز ہوتا ہے۔ جو سیر فی اللہ سے عبارت ہے۔ اور یہی مقام بقا ہے۔ جسے مقام حقیقت کہتے ہیں اور یہی ولایت کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اس طریقت و حقیقت سے جو فنا اور بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سالک پر ولایت کا نام صادق آتا ہے۔ اور نفس سرکش نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اپنے کفر و انکار سے باز آ جاتا ہے۔ اور اپنے مولیٰ جل سلطانہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور مولیٰ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سرشت میں احکام شریعت سے جو نفرت پائی جاتی تھی۔ زائل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ نفس مقام اطمینان میں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا بلکہ ہر چند کہ مطمئنہ گردد ہرگز صفات خود نگردد

اور جہاد اکبر جس کا ذکر حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے، میں کیا ہے۔ اس سے مراد یہی نفس سے جہاد ہے۔

اور جو کچھ فیر کے کشف میں آیا ہے۔ اور اپنے وجدان سے پایا ہے۔ شارح کے اس بیان مشہور کے خلاف ہے۔ یہ فیر حصول اطمینان کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی اور بغاوت نہیں پاتا۔ اور نفس کو فرمانبرداری کے مقام میں قیام پذیر دیکھتا ہے۔ بلکہ نفس مطمئنہ کو مضبوط دل کی طرح جو غیر حق کو فراموش کر چکا ہو، پاتا ہے۔ جو غیر اور غیرت کی دید و دانش سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور جاہ و ریاست کی محبت اور لذت و تکلیف سے چھوٹ چکا

۱۔ نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی صفات سے باز نہیں آتا۔

۲۔ اس حدیث کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف میں اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور عراقی نے بروایت جابر بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں بروایت جابر اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جہاد کی تفسیر مجاہدہ قلب اور خواہشات نفسانی کے خلاف مجاہدہ سے کی ہے۔

ہوتا ہے۔ مخالفت کہاں رہی۔ اور سرکشی کس نہی کی ہے۔ یعنی مقام اطمینان میں پہنچ کر نفس تمام خواہیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حصول اطمینان سے پہلے اگر بال برابر بھی فرق پڑے تو سرکشی اور بغاوت کے متعلق مشائخ جو کچھ فرماتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حصول اطمینان کے بعد مخالفت اور سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس باب میں اس فقیر نے اگرچہ بڑی تیز اور گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اور اس معاملہ کے اندر گہرا ہے۔ کہ یہ بات قوم کی طے شدہ بات کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ کی عنایت سے نفس مطمئنہ میں بال برابر بھی مخالفت اور سرکشی نہیں پائی۔ اور ہلاک اور نیست ہو جانے کے برآں اس میں اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نفس جب اپنے آپ کو اپنے مولیٰ جلّ سلطانہ و تعالیٰ پر قربان کر دے۔ تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے۔ اور جب نفس حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ تو سرکشی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بات منہ کے منافی ہے۔ جو چیز حق جلّ شانہ کے پسندیدہ ہوگی۔ وہ ہرگز نا پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور فقیر کے نزدیک واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ جہاد اکبر سے مراد ہو سکتی ہے۔ کہ بدن عنصری سے جہاد ہو جو مختلف طبائع سے مرکب ہے۔ اور اس کی ہر طبیعت ایک امر کی خواہاں ہے اور دوسرے امر سے دور ہونا چاہتی ہے۔ اگر شہوانی قوت ہے تو وہ بھی بدن عنصری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قوت غضبیہ ہے۔ تو وہ بھی یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ باقی حیوانات جو نفس ناطقہ نہیں رکھتے۔ یہ کیسی صفات ان میں موجود ہیں۔ اور شہوت غضب، غلبہ حرص اور لالچ سے موصوف ہیں۔ یہ جہاد ہمیشہ برپا ہے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے تسکین نہیں بخشتا۔ اور جنگ کی مصنوعی اس جنگ کو دور نہیں کرتی۔ اس جہاد کے باقی رکھنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ کیونکہ یہ بدن عنصری کے تنقیہ و تطہیر کو شامل ہے۔ تاکہ اگلی دنیا کے کمالات اور معاملہ آخرت بلاصالت اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کیونکہ اس دنیا کے کمالات جسم کے تابع ہیں۔ اور قلب متبوع ہے دل کا کام برعکس ہے کہ قلب تابع ہے اور بدن عنصری متبوع۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور وہ جہان پر تو انداز ہوگا۔ تو جہاد اور یہ طرائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے نفس مقام اطمینان میں آگیا۔ اور خدا سے جلّ شانہ کے حکم کا فرمانبردار بن گیا۔ تو اسلام حقیقی میسر آگیا۔ اور حقیقت ایمان کی صورت جلوہ گر ہوگئی۔ اس کے بعد وہ جو عمل بھی کرے گا۔ حقیقت شریعت ہی ہوگا۔ اگر نماز ادا ہوگی۔ تو وہ بھی حقیقت نماز ہوگی۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی حقیقت روزہ۔ اور اگر حج ہوگا تو وہ بھی حقیقت حج۔ اسی قیاس پر باقی تمام احکام شرعیہ۔ پس طرفیت و حقیقت شریعت کی صورت و حقیقت کے درمیان واقع ہیں۔ سالک جب تک ولایت خاصہ سے مشرف نہیں ہوتا۔ اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچتا۔ اور جب بعض فضل خداوندی جلّ سلطانہ سے حقیقت شریعت سے آراستہ ہوا۔ اور اسلام حقیقی میسر ہوا۔ تو اب اس قابل ہوا کہ نبوت کے کمالات

سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی ولایت تبعیت میں پورا بہرہ وراور کامل حصہ پاتا ہے۔ چنانچہ صورت شریعت کمالات ولایت کے لئے پاک درخت کی طرح ہے۔ کمالات ولایت حقیقت شریعت کے گویا ثمرات ہیں۔ اور حقیقت شریعت بھی کمالات نبوت کے لئے گویا شجر و مبارک ہے۔ اور یہ کمالات اس کے ثمرات کی طرح ہیں۔ اور جب کمالات ولایت صورت کے ثمرات ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت کے ثمرات۔ تو لازماً کمالات ولایت کمالات نبوت کے لئے صورتوں کی طرح ہیں۔ اور نبوت کے کمالات ان صورتوں کے حقائق۔

جانتا چاہیئے۔ کہ صورت شریعت اور حقیقت شریعت کے درمیان فرق نفس کے راستے سے آیا تھا۔ کہ درجہ صورت میں نفس آمارہ سرکشی کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا۔ اور حقیقت کے درجہ میں نفس مطمئنہ اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمالات ولایت کے درمیان جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اور کمالات نبوت کے درمیان جو حقائق کی طرح ہیں فرق جسم عنصری کی طرف سے ہے۔ مقام ولایت میں جسم عنصری کے اجزاء بغاوت و سرکشی سے باز آ جاتے ہیں۔ مثلاً جسم عنصری کا جزو ناری اطمینان نفس کی درجہ سے اپنے بہتر اور بڑا ہونے کے دعویٰ سے باز آ جاتا ہے۔ اور خاکی جزو اپنی عاجزی اور کیٹگی سے پشیمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح باقی اجزاء اور کمالات نبوت کے مقام میں بدن کا جزو اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ اور افراط و تفریط سے نجات پا جاتے ہیں۔ اسی بناء پر ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَمْسَلَمَ شَیْطَانِیْ۔ یعنی میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان جس طرح آفاق میں ہے۔ نفس میں بھی ہے۔ اور وہ ناری جزو ہے۔ جو اپنے بہتر ہونے کا مدعی اور اپنی بڑائی اور بلندی کا خواہاں ہے۔ جو صفاتِ رذیلہ میں سے بدترین صفت ہے۔ اور اس کا اسلام لے آنا اس کی ان بڑی صفات کے ازالے سے کنایہ ہے۔ پس کمالات نبوت میں اطمینان قلب بھی ہے۔ اور اطمینان نفس بھی۔ اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی۔ اور ولایت میں بس یہی اطمینان قلب ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اطمینان نفس۔ اور وہ جو ہمیں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اطمینان نفس۔ اس بناء پر کہا کہ نفس کو اطمینان کامل اور بے تکلف طور پر اجزائے قالب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے ارباب ولایت نے اجزائے قالب کے عدم اعتدال کے واسطے سے نفس مطمئنہ کا رجوع صفات بشریت کی طرف جائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر گذرا۔ اور جو اطمینان اجزائے قالب کے بعد نفس کو حاصل ہوتا ہے وہ صفات رذیلہ کی طرف رجوع سے پاک اور مبرا ہے۔ پس نفس کے دُا ائل کی طرف رجوع کرنے اور رجوع نہ کرنے کا اختلاف مقامات و افکار کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ اور اپنی دانست کے مطابق بات کی ہے۔

سوال ۱۔ جب کہ قالب کی اجزاء بھی جدا اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اور بغاوت اور سرکشی سے رُک جاتی ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی طرح ان کے ساتھ جہاد کرنے کا سلسلہ بھی زائل

ہو جاتا ہے۔

جواب :- نفس مطمئنہ اور ان اجزاء کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ پاکست و نیستی کی صفت رکھتا ہے۔ اور عالم امر سے ملحق ہے۔ جو کمال نیستی اور سکرت سے موصوف ہے۔ اور یہ اجزاء احکام شرعیہ کی بجا آوری کے واسطہ سے جن کی بناء ہو چکے ہیں۔ نیستی اور سکرت سے منہبت نہیں رکھتی۔ صغلیٰ میں اس مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو صحو کی حالت میں ہو۔ وہ بعض مصلح اور منافع کی بناء پر صورت کے بعض امور میں اگر مخالفت کرے تو گنجائش ہے۔ امید ہے کہ یہ مخالفت فضل خداوندی علیٰ سلطانہ سے ترک استجاب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور کراہت ترمیم سے نیچے نہیں جائے گی۔ اس لئے اعتدال اجزاء کے باوجود مرتبہ طالب میں جہاد مقصود ہے اور نفس مطمئنہ کے واسطے میں جہاد جائز ہے۔ اس بحث کی تحقیق مکتوبات کی جلد اقل کے اس مکتوب میں تفصیل سے قریر ہو چکی ہے۔ جو اپنے بڑے فوئد مروجہ کے نام بیان طیر لقمہ میں لکھا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہ گئی ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر محض فضل خداوندی علیٰ سلطانہ سے کمالات نبوت جو حقیقت شریعت تلخ و ثمر آئیں بھی انتہام کو پہنچ جائیں۔ اور وہاں ترقیات اعمال کے ساتھ وابستہ نہ رہیں۔ تو اس مقام میں معاملہ حضرت عثمان علیٰ سلطانہ کے محض فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اعتقاد کا وہاں کوئی اثر نہیں۔ اور علم و عمل کا وہاں کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوتا۔ بلکہ وہاں فضل و رضی اور کرم و درکرم ہے۔ یہ مقام سابق مقامات کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ اور بڑا وسیع اور فراخ ہے۔ اور جو قوانین یہ مقام رکھتا ہے۔ مقام سابق میں اس کا اثر بھی نہیں تھا۔ یہ مقام اصالتہ انبیاء و ائلی العزم علیہم المقلدات والتقیات کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کی فرمانبرداری میں جسے چاہیں اس سے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں اس سے مشرق فرمادیں ملے

باکریاں کار ہا دشوار نیست

یہاں کوئی شخص غلطی نہ کھائے اور یہ نہ کہے کہ اس مقام میں صورت شریعت اور حقیقت شریعت سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے بجائے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت اس کام کی اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ درخت چاہے کتنا ہی اونچا اور بلندی میں چلا جائے۔ اور دیوار چاہے کتنی ہی بلندی میں چلی جائے۔ اور محلات بلند اس پر تعمیر کئے جائیں۔ اصل اور بنیاد سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ضرورت سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک بلند مقام چاہے کتنی بھی بلندی پیدا کرے۔ اور پستی سے دور چلا جائے۔ نیچے والے مکان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور

سے کریم لوگوں کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔

نیچے دسے مکان سے اس کی محتاجی زائل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرض کے طور پر نیچے دسے مکان میں خرابی پیدا ہو۔ تو وہ خرابی اوپر کے کمرے میں بھی اثر کرے گی۔ اور نیچے دسے کا زوال اوپر دسے کے زوال کا باعث بنے گا۔ پس شریعت ہر وقت اور ہر حال میں درکار ہے۔ اور اس کے احکام کی بجا آوری کے سب محتاج ہیں۔ اور جب خدائے تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی سے معاملہ اس مقام سے اور بلند ہوتا ہے۔ اور کام فضل سے محبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک اور مقام سامنے آتا ہے۔ جو بہت بلند ہے۔ اور اصالتہ خاتم الرسل علیہ وسلم و علی آلہ کل الصلوٰۃ والتسلیمات والتقیات والبرکات کے لئے مخصوص ہے۔ فرمانبرداری اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمادیں۔ وہ بلند ترین محل جو غایت بلندی کے باعث چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق کے لئے اس مقام میں وراثت کے طور پر ناف تک داخل پاتا ہے۔ اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے مستفید ہیں۔ ائمہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ کو بھی حضور علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ علاقہ زوجیت کی بنا پر اس مقام میں دیکھتا ہے۔ اور اصل معاملہ اللہ سبحانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں نیکی اور آسانی مہیا فرما۔

میرے عزیز بھائی معارف آگاہ شیخ عبدالحی نے جب کہ سال ہا سال صحبت میں گزارے ہیں۔ اور اب اپنے وطن کو روانہ ہوا ہے۔ اور وہ مقام اور علاقہ ان کی جناب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ضرورتاً یہ چند سطر لکھی ہیں۔ اور مشار الیہ کے حالات اطلاع دی ہے۔ اہل اللہ کا وجود جہاں بھی ہوں قیمت ہے۔ اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔ تو مبارک ہو اُسے جس نے اُسے پہچان لیا۔ اور اسی مقام میں میرے برادر عزیز شیخ نور محمد بھی اقامت پذیر ہیں۔ اور فکر و تامل میں اپنا وقت گزر رہے ہیں۔ وہ مقام جائے شک ہے۔ جہاں اس طرح کے دواہل اللہ ہوں۔ اور دو مبارک سارے یکجا موجود ہوں۔

والسلام

خدا سے تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریف کے چھٹے حصے اور دفتروم کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ مترجم گناہگار کو اپنی دعواتِ صالحہ میں یاد رکھیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ وَتَوْابِعِ عَرْشِهٖ مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَخَلْعَيْنِ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

محمد سعید احمد نقشبندی غفرلہ
خطیب و امام مسجد حضرت فاطمہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پاکستان
تورنہ ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز جمعرات بمطابق
۶ صفر المنظر ۱۳۹۲ھ ہجری

